

فیوض الباری

فیض

صحیح البخاری

کتاب الجہاد

امیر اہلسنت حضرت

قدس سرہ العزیز

علامہ سید محمود احمد رضوی

امیر شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور

شعبہ تبلیغ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف گنج بخش روڈ لاہور پاکستان

وَمَا أَكْبَرُ إِلَهُكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرًا
 اعادة پت نبویہ کا محبوب مقبول فی خیر قرآن کے بعد پت صحیح کتاب
 امام الدنیا امیر المؤمنین فی الحدیث راسل الحدیث اشاء الحفاظ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر
 قدس سرہ الباری کی تالیف صحیح البخاری کا سلسلہ اردو ترجمہ اور مکمل شرح

فیوض الباری

فی شریعہ

صحیح البخاری

حصہ اول

علامہ سید محمود احمد رضوی

ناشر: مکتبہ رضوان، داتا دارو، لاہور

مختصر تعارف

مولف فیوض الباری

تحریر — حکیم العلماء علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور

اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس شخص کو دین کا فہم حاصل ہو جائے، رحمت الہیہ اس کے شامل حال ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ومن بعد اللہ بہ خیرا بفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی بصیرت عطا فرمادیتا ہے۔

پھر اگر اس کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری، حق گوئی اور بے باکی، رشد و ہدایت اور تبلیغ اسلام، تدریس و تصنیف اور اعلاء کلمہ حق ایسے اوصاف بھی جمع ہو جائیں تو سونے پر سہاگہ۔ فضیلۃ الشیخ، جلالتہ العلم و المعرفۃ، محدث عصر، حضرت علامہ مولانا سید محمد دیدار علی شاہ الوری قدس سرہ العزیز ایسی ہی جامع صفات اور نادر روزگار شخصیت تھے، ان کی دینی اور ملی خدمات اس لائق ہیں کہ ان پر علمی اور تحقیقی مقالے لکھے اور شائع کئے جانے چاہئیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں دو قابل صد فخر فرزند عطا فرمائے۔

۱۔ غازی کشمیر علامہ ابوالمحسنات سید محمد احمد قادری

۲۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البرکات سید احمد قادری

علامہ سید ابوالمحسنات قادری نے میدان سیاست، خطابت قومی خدمات اور تصنیف میں وہ گراں قدر خدمات سرانجام دیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، ان کی عظمت و جلالت کا یہ عالم تھا کہ مخالف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے نامور علماء بھی ان کے قدموں میں بیٹھنے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کو سرمایہ فخر تصور کرتے تھے، علامہ سید ابو البرکات قادری رحمہ اللہ اپنے دور کے مفتی اعظم پاکستان، یکمائے زمانہ محدث اور بے مثال متاخر تھے، اپنے اور بیگانے سب ہی ان کی جلالت علمی اور ژرف نگاہی کے معترف تھے۔

۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین مارشل لاء نافذ ہو چکا تھا، کسی کو لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، اس کے باوجود حضرت سید ابو البرکات ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے۔ فتنہ قادیانیت کے موضوع پر تقریر

کرتے، ختم نبوت کے بارے میں قادیانوں کے شبہات کا جواب دیتے اور قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی پرزور تائید فرماتے۔ اس اثناء میں کسی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ آپ کا لاؤڈ سپیکر بند کرا دے۔

۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء میں جنگ ستمبر کے بعد علماء اہل سنت کا ایک وفد جنرل محمد ایوب خاں سے ملا، جس میں حضرت علامہ سید ابو البرکات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، ایوب خاں نے مزاج پر سی کے بعد دعا کے لیے کہا تو سید صاحب نے فرمایا:

دعا کیا کروں؟ آپ نے عالمی آرڈیننس نافذ کیا ہے جس کی بعض دفعات، صریح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ نے شاستری کی ار تھی کو کندھا دیا، ایک مشرک کی ار تھی کو کندھا دینا کب جائز ہے؟

جنرل محمد ایوب خاں نے وعدہ کیا کہ عالمی آرڈیننس میں شریعت کے مطابق ترمیم کر دی جائے گی، اور شاستری کی ار تھی کو کندھا دینے کے متعلق کہا کہ یہ ایک رسمی چیز تھی اور مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔

ان واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس خاندان نے اعلاء کلمۃ الحق میں کبھی تساہل سے کام نہیں لیا۔ اسی عظیم خانوادے کے جلیل القدر فرزند، وسیع النظر محدث، عظیم فقیہ اور محقق، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ العالی شارح بخاری ہیں، جو خاندانی وجاہت کے علاوہ قابل قدر خصوصیات کے حامل ہیں۔ اکثر و بیشتر جب بھی ان سے ملاقات ہوئی انہیں کسی نہ کسی دینی مسئلہ میں غور و فکر کرتے ہوئے پایا، ان کی گفتگو عام انداز سے ہٹ کر، مسائل حلینہ کے بارے میں ہی ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں گہری سوچ بچار کے بعد لکھتے ہیں۔ ان کی تحریرات، مفید عام موضوعات پر ہیں اور عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ العالی کی ولادت باسعادت ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۵ء میں ہوئی۔ علمی اور روحانی ماحول میں آنکھیں کھولیں اور اسی میں نشو و نما پائی، درس نظامی کی ابتدائی کتابیں آمد نامہ گلستان وغیرہ اپنے جد امجد، سید الحمد شین مولانا سید محمد دیدار علی شاہ الوری قدس سرہ سے پڑھیں، بقیہ کتب، جید اور ستر اساتذہ سے پڑھیں۔ شرح تہذیب، قطبی اور مختصر المعانی وغیرہ کتب منطقی بابا مولانا محمد دین بدھوی سے، ملاحسن، تفسیر بیضاوی وغیرہ کتب ملک المدر سین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عطا محمد پشٹی گولڑوی مدظلہ العالی سے پڑھیں۔

ان کے علاوہ دیگر اساتذہ سے بھی استفادہ کیا جن میں حضرت مولانا مہر الدین جماعتی رحمۃ اللہ علیہ شامح مختصر المعانی کا اسم گرامی نمایاں ہے۔ درس حدیث اپنے والد گرامی، مفتی اعظم پاکستان حضرت شیخ الحدیث علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری قدس سرہ سے لیا۔ ۱۹۴۷ء میں حزب الاحتاف، لاہور کے سالانہ جلسے میں آپ کی دستار بندی کرائی گئی۔ اس اجلاس میں پاک و ہند کے اکابر علماء مثلاً حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی آگرہ مولانا مفتی عبدالحفیظ، محدث اعظم ہند، علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی، مولانا محمد یار، مگرھی شریف، علامہ عبد الغفور ہزاروی، حضرت مولانا سید مختار اشرف کچھوچھوی قدس سرہ اہم تشریف فرما تھے، حضرت صدر الافاضل نے اس موقع پر بطور تبرک اپنی ٹوپی عنایت فرمائی۔

حضرت علامہ رضوی مدظلہ نے ۱۷ جون ۱۹۴۷ء کو موقر جریدہ ”رضوان“ جاری کیا، جو ابتداً ”ہفت روزہ تھا“ پھر پندرہ روزہ ہوا، بعد ازاں ماہنامہ کی صورت میں شائع ہوا اور بحمدہ تعالیٰ آج تک شائع ہو رہا ہے۔ اس جریدے میں وقیع اور مگرانقدر مقالات شائع ہوا کرتے تھے، اس جریدے نے دین متین کی حفاظت اور مسلک اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و اشاعت میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس رسالے کے کئی قیمتی نمبر، راقم کی نظر سے گزرے ہیں، مثلاً نماز نمبر، ختم نبوت نمبر، چکرالویت نمبر اور معراج النبی نمبر وغیرہ، مشہور شیعہ مناظر مولوی اسماعیل گوجروی سے متعدد مسائل پر مباحثہ کا سلسلہ جاری رہا۔ ان مباحثوں میں علامہ رضوی مدظلہ کا قلم علمی اور تحقیقی جواہر بکھیرتا رہا۔ علامہ کا استدلال، عالمانہ گرفت، مخالفین کے اعتراضات کے ٹھوس جوابات، یہ سب چیزیں پڑھنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ کی تصانیف رضوی گوجروی مکالمہ، بیعت رضوان، باغ فدک، حدیث قرطاس حضور کی نماز جنازہ اسی دور کی یادگار ہیں۔

اس خاندان کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی ملی اور ملکی مسئلہ پیش آیا، یہ حضرات راہنمائی میں پیش پیش رہے۔ تحریک پاکستان میں دارالعلوم حزب الاحتاف، لاہور کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جامع مسجد وزیر خاں، لاہور، تحریک پاکستان کا اہم ترین شیخ تھی۔ اس سانچے سے پاکستان کی حمایت میں اٹھنے والی آواز اتنی زور دار تھی کہ اس کی گونج پورے پنجاب بلکہ اس کے ارد گرد تک سنی جاتی تھی۔

۷۴ تا ۷۵ سہر اپریل ۱۹۴۶ء کو بنارس کے باغ فاطمیں میں منعقد ہونے والی آل انڈیا سنی

کافر نس، تحریک پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس اجلاس میں اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ نے اجتماعی طور پر مطالبہ پاکستان کی زبردست حمایت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک پاکستان نہیں بن جاتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس اجلاس میں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری، علماء پنجاب کے وفد کے ہمراہ شریک ہوئے، اس وفد میں علامہ سید محمود احمد رضوی بھی شامل تھے۔

۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت چلائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس تحریک کے صدر علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری تھے۔ علامہ سید محمود احمد رضوی نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی ذاتی مشین پر پمفلٹ چھاپ کر فوج اور پولیس کے نوجوانوں میں تقسیم کئے اور انہیں تحریک کے مقاصد سے آگاہ کیا اور گرفتار ہوئے، قلعہ لاہور اور سنٹرل جیل لاہور میں مقید رہے۔

۲۲ مارچ ۱۹۷۰ء کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نام نہاد کسان کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ”مولانا“ بھاشانی مسمان خصوصی تھے۔ اس کانفرنس کا نعرہ تھا، ”ماریں گے۔۔۔ مرجائیں گے۔۔۔ سوشلزم لائیں گے۔“ اسی کانفرنس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام لینن گراڈ تجویز کیا گیا۔ اہل سنت کے علماء و مشائخ نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے سوشلزم کے پروپیگنڈے کا موثر جواب دینے اور کسان کانفرنس کے اثرات زائل کرنے کے لیے عین اسی جگہ ۱۳، ۱۴ جون ۱۹۷۰ء کو عظیم الشان سنی کانفرنس منعقد کی۔ جس میں حضرت مولانا فضل الرحمن قادری مدنی مدظلہ، مدینہ طیبہ سے تشریف لا کر بطور مسمان خصوصی شریک ہوئے۔

اس کانفرنس کا منظر دیدنی تھا۔ تاحد نظر پھیلے ہوئے غلامان مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جم غفیر اور تین ہزار علماء و مشائخ کے مبارک اجتماع سے وہ سماں پیدا ہوا کہ باطل کی تمام تاریکیاں چھٹ گئیں۔ اس کانفرنس میں اسلامیان پاکستان کو مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ ملا، اور اعلان کیا گیا کہ اسی منشور کی بنیاد پر دسمبر ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ اس کانفرنس کے کنوینئر حضرت علامہ رضوی مدظلہ اور ان کے رفقاء تھے۔ انہوں نے ملک بھر کے دورے کر کے کانفرنس کے انعقاد کے لیے فضا ہموار کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مولانا مختار الحق مرحوم اور ان کے رفقاء نے بھی اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے گرانقدر

۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت میں تمام مکاتب فکر کے اشتراک سے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت معرض وجود میں آئی۔ علامہ رضوی مدظلہ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ آپ نے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بالآخر ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو اسلامیان پاکستان کے شدید دباؤ کی بنا پر قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔

علامہ رضوی مدظلہ ۱۹۷۴ء تک جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری رہے۔ ایک مرحلے پر جمعیت داخلی انتشار کا شکار ہو گئی، کوشش بسیار کے باوجود اتفاق و اتحاد کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ ۱۹۶۹ء میں حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری قدس سرہ نے حزب الاحناف لاہور میں ملک بھر کے علماء کی ایک میٹنگ بلائی، حضرت سید صاحب کی دعا و برکت سے تمام علماء اہل سنت شیر و شکر ہو گئے۔ علامہ رضوی پہلے سنی بورڈ پھر مجلس عمل جمعیت العلماء پاکستان کے کنوینر مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر جمعیت کو فعال بنانے کے لیے دن رات کام کیا اور گونا گوں مشکلات کے باوجود اپنی مہم میں کامیاب رہے۔

یا رسول اللہ! کانفرنس

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور تعظیم و تکریم اہل سنت و جماعت کا طرہ امتیاز اور سرمایہ ایمان ہے۔ بارگاہ رسالت کی بے ادبی اور گستاخی دیکھ اور سن کر خاموشی سے برداشت کر جانا ان کے نزدیک غیرت ایمانی کے منافی ہے۔ حضرت علامہ رضوی مدظلہ کو یہ عقیدہ ورثہ میں ملا ہے۔ ۱۹۷۱ء میں برطانیہ کے نام نہاد اکثر منہاس نے ایک دل آزار کتاب لکھی جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کتاب کی اشاعت کے خلاف جمعیت علماء پاکستان نے لاہور سے جلوس نکالے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے۔ لیکن حکومت نے مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے ۱۰ جنوری ۱۹۷۱ء کو علامہ سید محمود احمد رضوی اور مولانا اکرام حسین مجددی، مولانا فیض القادری اور پیر طریقت میاں جمیل احمد شرتپوری کو گرفتار کر لیا۔ پھر ان حضرات کی رہائی کے لیے حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی اور حضرت مولانا حامد علی خاں کی قیادت میں ایک وفد ۲۰ جنوری کو اس وقت کے گورنر پنجاب، جنرل یحییٰ الحق الرحمن سے ملا اور ان راہنماؤں کی رہائی کے بارے میں گفتگو کی۔

۲۳ مارچ ۱۹۸۳ء کو بادشاہی مسجد لاہور میں محفل قرات منعقد ہوئی، مصر کے معروف قاری عبدالباسط نے تلاوت کی، سامعین میں ہر کتب فکر کے افراد موجود تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے نعرہ رسالت بلند کیا اور اس کے جواب میں کسی بد بخت نے مردہ باد کا نعرہ لگایا، نعرہ لگانے والے حافظ غلام معین الدین کو مارا گیا اور اسے مرزائی کہہ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

علامہ رضوی نے اس سانحہ کا بروقت نوٹس لیا اور اپریل ۱۹۸۳ء ملک بھر کے علماء و مشائخ اہلسنت کی میٹنگ بلا کر مجلس عمل علماء اہلسنت قائم کی اور طے پایا کہ ۲۲ اپریل کو حزب الاحناف لاہور میں یار رسول اللہ کانفرنس منعقد کی جائے، چنانچہ اس کانفرنس میں ہزاروں علماء و مشائخ اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ سامعین نے شرکت کی۔ اہل سنت و جماعت نے مغرب اور عشاء کی نمازیں شاہی مسجد میں باجماعت ادا کیں اور رات کے ساڑھے بارہ بجے تک یار رسول اللہ کانفرنس کا پروگرام جاری رہا۔ شاہی مسجد کے درو دیوار نعرہ رسالت سے گونجتے رہے۔ چاروں میٹاروں، برجیوں اور مسجد کے چپے چپے پر یار رسول اللہ اور سبز گنبد کے عکس والے جھنڈے لہراتے رہے اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ اس دور بے عملی میں بھی مسلمان ناموس رسول کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔

مشہور صحافی جناب انور قدوائی نے نوائے وقت لاہور میں لکھا۔

”علامہ محمود احمد رضوی نے جس بات پر علم احتجاج بلند کیا تھا وہ اہم ترین اور سنگین مسئلہ تھا جس سے اختلاف بریلوی کیا؟ کوئی مسلمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا

(۱) کہ اس واقعہ کی تحقیق کی جائے اور گستاخ رسول کو قرار واقعی سزا دی جائے۔

(۲) سنی اوقاف علیحدہ کیا جائے۔

یہ جزل ضیاء الحق کی مارشل کا دور تھا۔ مگر اس کے باوجود لاہور اور ملک بھر میں یار رسول اللہ کانفرنس منعقد ہوئیں۔ مجلس عمل نے ۲۱ مئی کو شاہی مسجد لاہور اور نومبر ۱۹۸۵ء کو دس و آٹھ بجے بخش کے موقع پر یار رسول اللہ کانفرنس منعقد کیں۔ جس کی تفصیل کے لیے دفتر درکار ہے۔

نوائے وقت کے جناب محترم انور قدوائی کا تبصرہ ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں ۲۱ مئی کو علامہ

محمود احمد رضوی نے تمام سرکاری رکاوٹوں کو روند ڈالا اور نہ صرف جلوس نکالا بلکہ بادشاہی مسجد میں جلسہ بھی کیا۔ علامہ محمود احمد رضوی کی اپیل پر جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ناموس رسول کے لیے جس جذبہ و جوش کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے دو فائدہ ہوئے ہیں۔

ایک تو یہ کہ علامہ محمود احمد رضوی جو ایک عرصہ سے علیل تھے، پھر جوان ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ملک کے اندر اور باہر وہ عناصر جو یہ سوچ کر خوش تھے کہ پاکستان میں ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور یہ کہ روسی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آئیں گے۔ ان کے خواب بکھر گئے ہیں اور یہ کہ اسلام کے ماننے والوں کا ایمان ابھی تک قائم ہے اور اس ملک میں کسی کو اسلام کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

تدریس و تالیف

علامہ رضوی جہاں دقیق النظر محدث، نکتہ رس فقیہ اور مفتی صاحب طرز ادیب اور قادر الکلام خطیب بھی ہیں۔ ان کی تقریر علم و فضل، سنجیدگی اور متانت کا بہترین مرقع ہوتی ہے۔ علامہ رضوی نے زمانے طالب علمی میں درس تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد دارالعلوم حزب الاحناف میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور درس نظامی کی اکثر کتب پڑھاتے رہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف اور دارالعلوم حزب الاحناف کی تعمیر و انتظام کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

علامہ رضوی کی تمام تصانیف، علم و تحقیق کا منہ بولتا ثبوت اور عوام و خواص کے لیے مفید ہیں اور علمی حلقوں میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی سب سے اہم تالیف بخاری شریف کی شرح فیوض الباری ہے جس کے اب تک دس پارے پانچ ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر مقبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں خصائص مصطفیٰ، جامع الصفات، روح ایمان، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معراج النبی، علم غیب رسول بصیرت، لمحات فکر، دین مصطفیٰ، شان صحابہ، چراغ ہدایت، مسائل نماز، روایتی، اسلامی تقریبات، جواہر پارے، فتاویٰ برکات العلوم، سیدی ابوالبرکات، بھی آپ کی مشہور مقبول تصانیف ہیں۔

علامہ سید محمود احمد رضوی کو اللہ تعالیٰ نے تین صاحبزادیاں اور سات صاحبزادے عطا فرمائے ہیں۔ صاحبزادوں میں سے سید مصطفیٰ اشرف رضوی بڑے ہونمار اور باصلاحیت نوجوان ہیں جن کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قابل صد فخر آباؤ اجداد کے مسند نشین ہوں

حضرت علامہ رضوی نے غیر ممالک کے تبلیغی دورے بھی کئے ہیں۔ آپ کی دینی، علمی اور ملی خدمات کی بنا پر حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز بھی دیا۔ آپ تقریباً سات سال ۱۹۸۳ء تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بلامقابلہ چیئرمین بھی رہے اور ۱۹۸۱ء سے ۸۳ اپریل ۱۹۸۳ء تک اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ نے ممالک اسلامیہ کا بھی دورہ کیا اور تین حج اور ایک عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی۔

فیوض الباری شرح صحیح بخاری

علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ قلم و قرطاس کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تحقیق کا مادہ ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کی تمام تصانیف علم و تحقیق کا بہترین شاہکار اور افادیت عامہ کی حامل ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی جملہ تصانیف، عوام و خواص میں مقبولیت کی سند حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی تصانیف کے نام اس سے پہلے بیان کئے جا چکے ہیں۔ اس وقت ان کی اہم تصنیف فیوض الباری کا مختصر تعارف پیش کرنا مقصود ہے۔

فیوض الباری کا انداز بیان یہ ہے۔

- ۱۔ ہر حدیث کا بامحاورہ اور سلیس اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔
- ۲۔ الفاظ حدیث کی لغوی تحقیق پیش کی گئی ہے۔
- ۳۔ حدیث سے مستنبط ہونے والے احکام و مسائل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
- ۴۔ ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فقہی اختلافات کی تفصیل پھر روشن دلائل سے مذہب حنفی کی ترجیح اور تحقیق
- ۵۔ مسلک اہل سنت کو مدلل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرق باطلہ اور منکرین حدیث کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے معقول اور مسکت جوابات دیئے ہیں۔
- ۶۔ امام بخاری اکثر و بیشتر احادیث کی پوری سند بیان کرتے ہیں۔ فیوض الباری میں اختصار کے پیش نظر سندوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔

۷۔ امام بخاری ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب میں بیان کر جاتے ہیں۔ فیوض الباری میں ابواب کے عنوانات تو باقی رکھے گئے ہیں، لیکن حدیث کو ایک جگہ بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے اور اسی جگہ اس سے مستنبط ہونے والے احکام و مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں۔

۸۔ حسب ضرورت راویوں کے مختصر احوال بیان کر دیئے گئے ہیں۔

۹۔ ابتداء میں مفصل مقدمہ ہے جس میں حجیت حدیث، مقام رسول عہد نبوی، عند صحابہ، عہد تابعین میں حدیث کی حفاظت و کتابت وغیرہ امور پر پر مغز علمی گفتگو کی گئی ہے۔ نیز امام بخاری کا تذکرہ مختصر مگر دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علم حدیث کی چند ضروری اصطلاحات بھی بیان کی گئی ہیں۔

فیوض الباری کو جلیل القدر محدثین نے داد و تحسین سے نوازا ہے۔ قومی اخبارات نے شاندار تبصرے کئے ہیں۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی ایک بلند پایہ شرح جن خوبیوں کی حامل ہو سکتی ہے وہ تمام خوبیاں ”فیوض الباری“ میں پائی جاتی ہیں.... اکثر و بیشتر اردو تراجم میں جو کمزوریاں اور نقائص پائے جاتے ہیں الحمد للہ! فیوض الباری کا دامن ان سے پاک ہے۔ اس کا مطالعہ عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص اہل علم، طلباء اور مدرسین کے لیے بھی نہایت ہی مفید ہے۔

فاضل مولف نے یہ کتاب لکھ کر وقت کے اہم تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اور ان کی یہ گران مایہ تالیف اہل سنت پر ایسا احسان عظیم ہے جس کو ہماری آئندہ نسلیں بھی فراموش نہیں کر سکتیں۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی، مولف فیوض الباری، اپنی اس قابل قدر تالیف پر یقیناً شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔

حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری مرحوم فرماتے ہیں اس کتاب نے از اول تا آخر دریائے علم حدیث کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور حدیث پاک کی وہ خدمت کی ہے جس کے متعلق سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **نضر اللہ عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وادها فرب حامل فقه ليس بفقيهه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه** (مشکوٰۃ ص ۲۵) اللہ تعالیٰ اس بندے کو حسن و رونق عطا فرمائے جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کیا اور اسے سمجھا اور ادا کیا، اس لیے کہ بہت سے علم اٹھانے والے عالم نہیں اور بہت سے علم کے حامل اسے سناتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہے۔

الغرض علامہ سید محمود احمد رضوی زید مجدہ نے فہم و افہام و تفہیم و اتقان و تلقین کا حق ادا کیا ہے اور حقائق و معارف حدیث کے دریا بہا دیئے ہیں اور مشکلیں کے شکوک و شبہات کو دفع کر کے حنفیہ و عقائد اہل سنت و جماعت کی خوب اور بہت خوب خدمت کی ہے۔ (عبدالمصطفیٰ ازہری، علامہ: تقریظ فیوض الباری ج ۵ ص ۲)

۲۷ جولائی ۱۹۵۹ء کو روزنامہ نوائے وقت کے تبصرہ نگار نے پہلی جلد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا آج کے دور میں اکثر تصانیف، محض پرانے مصنفین کی محنتوں کو نئے قالب میں ڈھال کر پیش کی جاتی ہیں اور ایک روش یہ ہو گئی ہے کہ نئے مصنفین، اس محنت، کاوش، وسیع مطالعہ اور عمیق فکر سے کام نہیں لیتے جو کسی تصنیف کو مکمل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس ماحول میں ”فیوض الباری“ ایک ایسی نئی تصنیف نظر آتی ہے جس میں مصنف نے وسعت علم کے فن پر عبور کے علاوہ محنت کا ثبوت دیا ہے جس سے اس کی افادیت علماء اور عوام سب کے لیے یکساں ہو گئی ہے۔ (فیوض الباری: ج ۳ ص ۳)

روزنامہ جنگ، شمار ۱۸ ستمبر ۱۹۶۱ء میں تبصرہ نگار تیسری جلد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ترجمہ و تشریح علمی لحاظ سے بہت بلند اور زبان کے لحاظ سے نہایت سلجھا ہوا ہے، حضرت مولف کا انداز تحریر مدرسانہ، قیسانہ اور ناصحانہ ہے، ان کی تحریر میں تعصب، عناد، اور کڑنگی نہیں، بلکہ اکثر مقامات پر فروعی مسائل پر تشدد کرنے والوں کو خوف خدا یاد دلایا گیا ہے۔ ان آراء اور تبصروں کے بعد راقم کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں یہ دعا ضرور ہے کہ مدللانے کریم حضرت علامہ کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور اس شرح کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادوں کو علم دین میں کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اپنے آباء کی مندرجہ سنجال سکیں۔

سند حدیث اور سند سبب

حضرت ضوی کے جد امجد شیخ ... نرت ... دیوار علی سار ... رت الوری علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا احمد علی سارنہوری علیہ الرحمہ سے بنی درس حدیث لیا۔ اس کے بعد قسب ... حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رنج مراد آبادی علیہ الرحمہ سے دوبارہ حدیث کا

درس لیا اور آپ سے بیعت ہوئے۔ حضرت گنج مراد آبادی نے آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا اور سلاسل اہلِیاء اللہ کے معمولات و وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔

حضرت علامہ رضوی کے والد محترم شیخ الحدیث علامہ ابو البرکات علیہ الرحمہ طریقت میں اعلیٰ حضرت شاہ سید علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین کچھوچھ شریف علیہ الرحمہ سے بیعت ہیں اور ان کے خلیفہ مجاز بھی اور علامہ رضوی کو بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ سے بیعت و خلافت حاصل ہے۔

علامہ رضوی نجیب الدین سید ہیں اور سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے علامہ رضوی اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں اور سلسلہ اشرفیہ میں مرید و خلیفہ ہیں۔ نیز آپ کو سلسلہ اشرفیہ کچھوچھ سجادہ نشین صدر شریعت حضرت ابوالمعدود شاہ سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی مدظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ کچھوچھ شریف انڈیا نے بھی اپنی خلافت سے نوازا ہے۔

آخر میں یہ بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ علامہ سید محمود احمد رضوی کا سلسلہ حدیث ایک واسطہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ تک پہنچتا ہے کیونکہ آپ کے والد ماجد قدس سرہ کو امام احمد رضا بریلوی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ (اور امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ تک صرف چار واسطے ہیں۔ ۱۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد صاحب رضوی قادری اشرفی۔ ۲۔ امام المحدثین حضرت مولانا ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رضوی قادری فضل رحمانی۔ ۳۔ قطب وقت شیخ المحدثین حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی۔ ۴۔ سراج المند شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

حسب فرمائش، صاحبزادہ سید فواد اشرف رضوی

مختصر فہرست مضامین

فیوض الباری (پاراؤں) شرح صحیح البخاری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مقدمہ کتاب	۱۸	مختصر حالات سیدنا امام بخاری	۵۳	حدیث مکہ کے بعد ہجرت نہیں
	تہذیب اور مصنف کی سند حدیث		علیہ الرحمہ، ولادت، حلیہ اخلاق		اس کے معنی
	خطبہ اور چند اہم گزارشات		جوہر ذہن، حلقہ درس		صحابہ کرام کی ہجرت کا اہم
	حجیت حدیث پر تفصیلی گفتگو	۱۹	جلال وطنی و وفات، تاریخ وفات	۵۷	ہجرت کے لغوی و شرعی معنی
	حضور کے فرائض نبوت اور		تذوین بخاری اور بنی ثعلبہ	۵۸	اور اس کے اہم مسائل
	آپ کا منصب و مقام		کا پورا نام		اعمال و عبادت کا مدار سلسلے
	رسولوں کا منصب مرتبہ و مقام	۲۵	احادیث بخاری کی تعداد		نیت پر ہے
	وحی متلو و غیر متلو	۳۱	صحاح ستہ، علم اصول حدیث	۶۰	فساد و نیت کا انجام
	حضور علیہ السلام پر قرآن کے		حدیث کی تعریف		حدیث الاعمال .... الخ کے
	علاوہ بھی وحی آتی تھی		حدیث کی قسمیں	۶۱	مسائل اور آئمہ کرام کے استدلال
	صحابہ کرام کا حدیث نبوی	۳۶	افتتاح بخاری	۶۵	پر تفصیلی گفتگو
	سے استدلال و امثال		باب		نزول وحی کی کیفیت
	جمع و تدوین حدیث	۳۹	باب حضور پر وحی کی ابتداء	۶۹	وحی کی شدت
	عہد نبوی و عہد صحابہ و تابعین	۴۲	کیسے ہوئی		ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
	میں حفظ حدیث کا اہتمام		رسول اور نبی کی تعریف	۷۲	کے حالات
	کتابت حدیث کا اہتمام	۴۳	تفسیر آیت	۷۲	حضور کی ازدواج ام المؤمنین
	روایت میں محدثین کے بغیر	۴۹	حضرت نوح آدم ثانی ہیں	۷۵	ہیں
	احتیاط		عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے		بندے جن امور کے مکلف نہیں
	حفاظت حدیث کے قدرتی ایسا	۵۱	ہجرت کی اقسام		انہیں ذبح کر دیا جائے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	نزول قرآن کی ابتدا اور کتب سماویہ کے نزول کی تاریخیں	۱۱۶	ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا	۹۹	وحی کے لغوی معنی
۱۳۱	ہرقل کے دربار میں حضور کے متعلق سوال و جواب	۱۱۷	عمرانی زبان کی اصل	۱۰۰	وحی کے شرعی معنی
۱۳۷	سلاطین کو اسلام کی دعوت	۱۱۸	لفظ ناموس کی تحقیق	۱۰۱	وحی و انعام میں فرق
	کتاب الایمان		لفظ ملک کی تحقیق	۱۰۲	حضور کے ساتھ وحی کا آغاز
۱۴۰	اسلام کی ہمہ گیری		لفظ جبریل		غارجہ کا مجاہدہ
۱۴۱	عقیدہ کی اہمیت و ضرورت	۱۱۹	حضرت جبریل کا اعلیٰ نام	۱۰۳	حضور پر سب سے پہلی وحی
۱۴۲	عقیدہ اعمال کی اساس	۱۲۰	فترۃ الوحی		نزول وحی کی مدت
	ایمان کے بنیہ عمل بیکار	۱۲۱	تفسیر آیت سورۃ مدثر		وحی کی اقسام وحی کی سات صورتیں
	ایمان اور کفر کی تعریف	"	حضور کا نام لے کر نہ کرنا		وحی متکلمہ و غیر متکلمہ ؟
۱۴۳	ثبوت قطعی، ضروری و بالضرورۃ و ضروریات دین کی تعریف	۱۲۳	منوع ہے	۱۰۵	بوقت وحی حضور کی کیفیت
	اسلام، ایمان، مسلم و مؤمن	۱۲۵	و ثیابک فطہر کے معنی		وحی کی ابتدا روایتے صالحہ سے ہوئی
	میں قرین	۱۲۷	والرجز فاہجر کے معنی	۱۰۶	روایتے صالحہ و صادقہ کافرق
۱۴۸	کتاب اور اس		حضور کے سینہ میں الفاظ اور معانی - قرآن کے جمع کرنے کا اللہ ذمہ دار ہے		روایتے اقسام اور کونسا روایا
	فروانہ	۱۲۷	حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ		نبوت کا جزو ہے ؟
	ثبوت کے معنی		رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور	۱۰۷	روایتے صالحہ نبوت کا ایک جزو ہے - غیر نبی کے خواب کا حکم اور اس کی شرعی حیثیت
	دلیل الدلائل کے معنی	۱۲۸	حضور علیہ السلام اجداد ہیں		غارجہ میں جبریل کی آمد
	ضروریات دین اور تعینات کے حکم میں اضافہ ہے ؟	۱۲۹			غارجہ میں جبریل کی شکل بشر حاضر ہوئے
				۱۱۳	سورۃ ازلہ کی تفسیر
					لقد خستیت علی نفسی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۸	باب مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں	۱۶۱	ایمان کے متعلق معتزلہ و خوارج کا مسک ؟	۱۵۰	ضروریات دین میں تاویل مسکو نہیں
۱۷۹	باب کونسا مسلمان افضل ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حالات	۱۶۲	ایمان کی یا زیادہ نہیں ہوتا ؟ ایمان کے متعلق امام اعظم کے مسک پر شبہ کا جواب	۱۵۱	کفر کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں
۱۸۰	باب کھانا کھلانا علامت ایمان ہے	۱۶۳	حضور کا ایمان اور حضرت بکر کے ایمان عام لوگوں کے ایمان کے مثل نہیں ہے	۱۵۲	ارتداد، زندق اور الحاد کی تعریف، فتویٰ تکفیر میں احتیاط بہت ضروری ہے
۱۸۵	سلام کے ضروری مسائل	۱۶۴	باب اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	۱۵۳	اگر کسی کلام میں ننانوے وجوہ کفر کے ہوں ؟ مسئلہ تکفیر اہل قبلہ
۱۸۶	باب مومن کی شان یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے	۱۶۵	حضرت عمر بن عبد العزیز کے حالات اور آیت لیسٹن قلبی کی تفسیر	۱۵۴	اہل قبلہ کی تعریف
۱۸۷	کسی ایک کام کو اسلامی قرار دینے کا مطلب ؟	۱۶۶	حضرت معاذ بن جبل کے حالات	۱۵۵	کفر و شرک و ارتداد کے دینی و دنیوی احکام
۱۸۸	باب حضرت قتادہ کے حالات	۱۶۷	حضرت ابن مسعود و ابن عمرو امام مجاہد کے حالات	۱۵۶	ایمان کی تعریف میں آئمہ کا اختلاف
۱۸۹	باب حب رسول شرط ایمان ہے	۱۶۸	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	۱۵۷	ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اس کے عقلی و نقلی دلائل ؟
۱۹۱	باب حلاوة الایمان (لذت ایمان کے بیان میں) اللہ و رسول سے محبت کے معنی	۱۶۹	کیا نماز کا تارک کافر ہے ؟ باب امور ایمان کے بیان میں	۱۵۸	امام شافعی کے نزدیک ایمان کی تعریف
۱۹۲	باب انصار سے محبت علامت ایمان ہے	۱۷۰	آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم کی تفسیر	۱۵۹	ایمان کی تعریف کے متعلق امام ابو حنیفہ و شافعی کے اختلاف کی حقیقت، گناہ کبیرہ کا ترک
		۱۷۱	ایمان کے اثرات و ثمرات بیان	۱۶۰	کافر نہیں ؟ گناہ کبیرہ نو ہیں
		۱۷۲	حضرت ابو ہریرہ کے حالات		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۹	کفر کے لغوی معنی اور اس کی قسمیں کفر اور کفرانِ نعمت کے معنی لغت کے معنی اور اس کے احکام	۲۰۹	باب جب ابھی ایمان کی نشانی ہے باب فان تابوا واقاموا الصلوة تارک صلوٰۃ عمدہ کا حکم اور عمل کی اہمیت	۱۹۶	صحابہ سے محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت منافقت ہے حضور کا صحابہ کو بیعت کرنا عاصی کو سزا دینا اور مطیع کو ثواب عطا فرمانا اللہ پر واجب نہیں ؟
۲۲۰	باب گناہوں کے مرکب کو کافر نہیں کہا جائیگا مومن عاصی کا حکم	۲۱۲	باب من قال ان الایمان هو العمل کیا اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں ؟	۱۹۷	کیا حدود شرعیہ گناہ کا کفارہ ہو جاتے ہیں ؟
۲۲۱	حضرت ابو بکر کے حالات	۲۱۴	باب اذالم یکن الاسلام علی الحقیقۃ اسلام معتبر و اسلام غیر معتبر کا بیان	۲۰۰	حضرت عبادہ بن صامت کے حالات
۲۲۲	باب ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم رتبہ کا ہوتا ہے ظلم کے معنی	۲۱۵	باب خوف کی حالت میں قبول اسلام کا حکم امور بالظن پر حکم نہ لگانا چاہیے	۲۰۱	باب حضرت خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
۲۲۵	باب منافق کی علامتوں کے بیان میں نفاق عملی و اعتقادی کی تعریف	۲۱۶	حضرت سعد بن وقاص کے حالات باب اسلام کا پھیلنا علامت ایمان ہے	۲۰۲	باب حضرت عاصی کا حکم اور حضرت ابوسعید خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
۲۲۶	بعض منافقانہ اعمال و افعال کا بیان	۲۱۸	حضرت عمار بن یاسر کے حالات باب خاوند کی ناشکری کے متعلق اور اس کی توضیح کے بعض کفر بعض سے کم ہوتا ہے۔	۲۰۳	باب حضرت عاصی کا حکم اور حضرت ابوسعید خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
۲۲۹	باب لیلۃ القدر میں قیام علامت ایمان ہے	۲۲۰	باب خاوند کی ناشکری کے متعلق اور اس کی توضیح کے بعض کفر بعض سے کم ہوتا ہے۔	۲۰۴	باب حضرت عاصی کا حکم اور حضرت ابوسعید خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
۲۳۰	ایمان و احتساب کے معنی لیلۃ القدر کے احکام	۲۲۱	باب خاوند کی ناشکری کے متعلق اور اس کی توضیح کے بعض کفر بعض سے کم ہوتا ہے۔	۲۰۵	باب حضرت عاصی کا حکم اور حضرت ابوسعید خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
۲۳۳	باب جہاد بھی اسلام سے ہے	۲۲۲	باب خاوند کی ناشکری کے متعلق اور اس کی توضیح کے بعض کفر بعض سے کم ہوتا ہے۔	۲۰۶	باب حضرت عاصی کا حکم اور حضرت ابوسعید خدری کے حالات باب حضور کا فرمانا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مجاہد کو ہر صورت ثواب ملتا ہے	۲۳۲	دینکم کی تفسیر		جن سے ڈرایا جاتا ہے یعنی
	باب رمضان کی راتوں میں	۲۳۴	آیت جس کے دل میں ذرہ	۲۴۴	اصرار علی النفاق اور گناہ
	نفل پڑھنا ایمان کی شاخ ہے		برابر ایمان ہوگا اس کی نجات		بلا توبہ
	باب یا مہدی ثواب رمضان		ہوگی۔ اس کا مطلب و مفہوم		گناہ پر اصرار کے معنی
	کے روزے رکھنا ایمان کی		ایمان میں کمی اور ضعف کا کیا	۲۴۵	لیلتہ القدر کی صحیح تاریخ
	شاخ ہے		مطلب ہے؟ آیت الیوم		اٹھالی گئی اس کا مطلب
	باب دین آسان ہے	۲۳۴	اکملت لکم دینکم کے	۲۴۷	و مفہوم؟
	قرآن نے مخرف، یہودیت	۲۳۵	نزل کا بیان		باب حضرت جبریل کا
	و عیسائیت کی مذمت کی ہے		یوم نزولِ نعمت کو عید بنانے	۲۴۸	حضور سے ایمان، اسلام،
	باب نماز بھی ایمان سے ہے	۲۳۷	کا ثبوت		احسان اور قیامت کے
	قیام مکہ کے دوران قبلہ کس		باب زکوٰۃ دینا بھی اسلام		متعلق سوال کرنا
	سمت تھا؟		سے ہے		ایمان، اسلام، احسان اور
	تحويلِ کعبہ کی حکمتیں		حضرت طلحہ کے حالات	۲۴۹	قیامت کا بیان ایمان کے معنی
	حضرت برار کے حالات	۲۴۰	کیا نفل شروع کرتے سے	۲۵۰	ایمان باللہ و ایمان بالملائکہ
	باب اسلام کی غربی کے		واجب ہو جاتے ہیں		اور ملائکہ کے متعلق قرآن کی
	بیان میں		باب جنازہ کے ساتھ حانا	۲۵۲	تصریحات
	ایک نیکی کا ثواب دس گنا	۲۴۱	ایمان کی ایک شاخ ہے		نقار الہی اور ایمان بالرسول
	ملتا ہے		باب مومن کا اعمال کے متعلق	۲۵۲	اسلام کے معنی اور اس
	باب اللہ عزوجل کو وہ کام	۲۴۲	ہو جانے سے ڈرنا		کی حقیقت
	بہت پسند ہے جو ہمیشہ		ابراہیم تیمی اور حضرت ابن ابی	۲۴۳	عبادت کے معنی اور عبادت
	پابندی سے کیا جاتے		ملیکہ کے حالات		و تنظیم میں فرق
	باب ایمان کی کسی بیشی کے	۲۴۲	یمخاف النفاق علی نفسہ کا		شکر کی تعریف
	بیان میں		مطلب و مفہوم		احسان کے معنی
	آیت الیوم اکملت لکم	۲۴۳	باب ان امور کے بیان میں	۲۵۴	ہر عمل میں احسان، اور کیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۰	علم دین و علمائے دین کے فضائل	۲۶۸	مصرف ہوا اور اس حالت میں اس سے سدا علمی دریافت کیا جائے	۲۶۸	دنیا میں دیدارِ الہی ممکن ہے؟ قیامت اور اس کی علامتیں
۳۰۲	باب حضور علیہ السلام وعظ وصیت میں لوگوں کو رعایت فرماتے تھے۔	۲۸۹	باب بلند آواز سے سدا بتانا	۲۶۹	کیا قیامت کا علم کسی کو نہیں؟
۳۰۳	باب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سچھ عطا فرماتا ہے امیر معاویہ کے حالات اور فقہ کی تعریف	۲۹۰	باب محدث کا حدثنایا یا خبرنا یا انبانا کہنے کے بیان میں	۲۷۰	المستول عنہا با علم من السائل کا مطلب
۳۰۴	باب الفہم فی العلم	۲۹۱	باب امام کا بطور امتحان اپنے اصحاب سے کوئی مسد پوچھنا سوال کرنا عدم علم پر دلالت نہیں کرتا	۲۷۱	باب جو دین کی حفاظت کے لیے گناہ سے بچے اس کی فضیلت کے بیان میں
۳۰۵	باب علم و حکمت کے حصول کے لیے رشک کرنا	۲۹۳	باب محدث کے سامنے بڑھنے اور اس پر عرض کرنے کے بیان میں	۲۷۲	لفظ مشبہات کی تحقیق وفد عبدالقیس
۳۰۶	باب حضرت موسیٰ کا ملاقات حضرت نضر کے لیے دریا کی طرف جانا	۲۹۵	باب مساوہ و مکاتہ کے بیان میں	۲۷۳	باب مال غنیمت سے پانچواں حصہ دینا ایمان ہے۔
۳۰۸	باب حضرت نضر علیہ السلام کے متعلق ضروری معلومات	۲۹۷	باب مجلس کے کنارے یا جہاں کثادگی ہو وہاں بیٹھ جانے کے بیان میں	۲۷۴	باب تمام اعمال کا ثواب تبت خالص پر مبنی ہے
۳۰۹	باب اللہ علم الکتاب کے بیان میں	۲۹۸	باب حضور کا ارشاد کہ بعض اوقات سامع مبلغ سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے	۲۷۵	حدیث انما الاعمال بالنیات کے چند اہم فوائد و مسائل
۳۱۰	باب چھوٹے بچے کا سماع حدیث کس عمر میں معتبر ہے	۲۹۹	باب علم کا مرتبہ قول و عمل سے مقدم ہے	۲۷۶	باب الدین النصیحة
					کتاب العلم
				۲۷۷	علم کی تعریف اور اس کی قسام
				۲۷۸	باب علم دین کی فضیلت کے بیان میں
					باب جو شخص اپنی بات میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۱	باب علم دین کی طلب میں نکلنے کے بیان میں	۳۴۱	باب حضور نے وفد عبد القیس کو دین کی باتیں یاد رکھنے کی	۳۴۱	باب علم دین حاصل کرنے اور پڑھانے کی فضیلت کے
۳۴۲	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۲	ترغیب دی باب نیا مسد درپیش ہونے پر سفر کرنا	۳۴۲	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۳	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۳	کیا رضا عت کے ثبوت کے لیے صرف ایک عورت کا قول کافی نہیں ہے؟	۳۴۳	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۴	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۴	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۴	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۵	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۵	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۵	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۶	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۶	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۶	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۷	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۷	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۷	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۸	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۸	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۸	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۴۹	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۹	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۴۹	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۵۰	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۰	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۰	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۵۱	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۱	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۱	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۵۲	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۲	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۲	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں
۳۵۳	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۳	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں	۳۵۳	باب علم دین اُٹھ جانے اور بیان میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سے زیادہ جواب دینا		الاقبلا کے بیان میں	۳۵۴	حضرت ابو جحیفہ کے حالات
			اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے	۳۵۵	کیا ذمی کے بدلے مسلمان قاتل
۳۷۷	کتاب الوضو	۳۶۹	اور حضور کا علم اللہ عزوجل کے		سے قصاص لیا جائیگا
	باب آیت اذا قمتم الى الصلوٰۃ		علم سے ایک قطرہ ہے	۳۵۷	حضور اکرم مالک شریعت ہیں
	وضو میں ایک بار اعضا کو		حضور علیہ السلام کو روح کا علم	۳۵۸	حضرت ابو ہریرہ کا حافظ
۳۷۸	دھونا فرض ہے		بھی دیا گیا	۳۵۹	حدیث قرطاس
	باب بغیر ہمارے کے نماز		آیت یسئو تمک عن الروح	۳۶۰	باب رات میں تعلیم دینا اور
	قبول نہیں ہوتی۔		کے متعلق علامہ عینی علیہ الرحمۃ		وعط کرنا
	فسار و مضار کے معنی	۳۶۱	باب من ترک بعض الاختیار الخ	۳۶۱	حدیث ما ذا فتح من الخنزائن کے معنی
۳۷۹	باب وضو کی فضیلت کے		باب علم کی بات بعض کو بتانے		باب رات کو سونے سے قبل
۳۸۰	بیان میں	۳۶۲	اور بعض کو نہ بتانے کے بیان میں		دینی باتیں کرنا
	یہ امت محمدیہ کی خصوصیت		کیا اقرار توحید و رسالت نجات	۳۶۳	باب علم دین یاد رکھنے کے
	ہے کہ ان کے اعضا وضو کیا	۳۶۳	کے لیے کافی ہے		بیان میں
	کے دن نورانی ہوں گے۔		باب الحیاء فی العلم	۳۶۴	باب علماء کے وعظ کو خاموشی
	کیا مسجد میں وضو کرنا جائز	۳۶۴	دین کا علم حاصل کرنے میں شرم		کے ساتھ کان لگا کر سننا
	ہے ؟		نہ کرنی چاہئے۔	۳۶۷	باب یہ سوال ہو کہ سب بڑا
	علامہ عینی نے فرمایا کہ اللہ		باب اگر آدمی خود پوچھنے میں		عالم کون ہے تو جواب واللہ اعلم
	تعالیٰ نے حضور کو نبیات باضیہ	۳۶۹	شرم محسوس کرے تو دوسرے		کے ساتھ دینا
	و مستقبلہ کی اطلاع دی		کے ذریعے مسئلہ معلوم کرانے		باب عالم بیٹھا ہو کھڑے کھڑے
۳۸۲	باب جب تک وضو ٹوٹے		باب مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور		سوال کرنا
	کا یقین نہ ہو، صرف شک سے		فتویٰ دینا	۳۶۸	باب رمی جمار کے وقت مسئلہ
	وضو نہ جائیگا۔		باب سائل کو اس کے سوال		پوچھنا اور جواب دینا
۳۸۳	باب وضو میں تخفیف کے	۳۷۷			باب وما ان تیتیم من العلم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۵	باب پانی سے استنجا کرنے کے بیان میں	۳۹۶	باب پیشاب و پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا	۳۸۴	بیان میں انبیاء کرام کے خواب وحی ہونے کے متعلق بحث
۴۰۶	پانی سے استنجا کرنے کے مسائل اور اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو		حضرت ابراہیم انصاری کے حالات		انبیاء کرام کے خواب شیطانی تسلط سے محفوظ ہوتے ہیں
۴۰۸	باب ہمارت کے لیے پانی کا ساتھ لے جانا		بوقت قضا حاجت قبلہ کی طرف منہ دپیٹھ نہ کی جائے	۳۸۷	باب پورا وضو کرنے کے بیان میں
	باب استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ لے جانے کے بیان میں	۳۹۷	باب دو کچی اینٹوں پر پیٹھ کر پاخانہ کرنا		اسباح وضو کے معنی
	باب داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت میں	۳۹۸	بوقت قضا حاجت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کے متعلق تفصیلی گفتگو	۳۸۹	باب ایک ہاتھ سے پانی کا چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے دھونے کے بیان میں
۴۱۰	باب پیشاب کرنے کے وقت شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ تھامے		حضور علیہ السلام کو قضا حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ دپیٹھ کرنا روا تھا؟		مضمضہ کے معنی اور مسائل
	باب ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بیان میں		حضور کے فضائل مبارکہ کی کیفیت	۳۹۱	باب ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور جماع کے وقت بھی؟
۴۱۱	گوبر و بڑی سے استنجا کرنے کا بیان	۴۰۳	باب عورتوں کا قضا حاجت کے لیے نکلنا	۳۹۲	کیا وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟
۴۱۲	باب گوبر سے استنجا نہ کیا جائے		پردہ کا حکم حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوا		ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے فوائد و مسائل
	کیا استنجا کے لیے تین عدد ڈھیلوں کا ہونا ضروری ہے؟		بوقت ضرورت عورتوں کو باپردہ ہر نکلنا جائز ہے	۳۹۳	باب بیت النحلا جاتے وقت کیا پڑھے
۴۱۵	باب وضو میں ایک ایک اعضاء کو دھونا	۴۰۴	باب گھوڑوں میں قضا حاجت کرنے کے بیان میں	۳۹۴	باب بیت النحلا کے پاس پانی رکھنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دین کا چھپانا حرام ہے وضو کرنے کا طریقہ		نیچے وضو میں پانی بہانے کے مسائل وضو میں پاؤں پر مسح کرنے سے وضو درست نہ ہوگا۔ اس مسئلہ کی وضاحت	۴۱۹	باب وضو میں ناک صاف کرنا بیان وضو کرنے کا طریقہ کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا واجب ہے یا مستحب؟
۴۳۲	سے پانی جاری ہونے کا مجروحہ اور اس کے مسائل کا بیان، زمرم کے پانی سے وضو و غسل جائز ہے باب جس پانی میں آدمی کے بال دھوئے جائیں اور آدمی کے بالوں کی رسی وغیرہ بنانے کے بیان میں آدمی کے بال پاک ہیں آدمی کے بالوں اور ہڈی وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے	۴۲۲	باب جوتا پہنے ہو تو پاؤں دھوئے چپلوں پر مسح نہ کرے موزوں پر مسح کرنے کے دلائل موزوں پر مسح کرنے کے مکمل احکام و مسائل	۴۲۰	باب استنجا طاق ڈھیلوں سے کیا جائے؟ جو سوکراٹھے ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں نہ ڈالے اور اس مسئلہ کی وضاحت
	باب کتے کے جھوٹے اور اُس کے مسجد میں آنے جانے کے بیان میں کیا امام بخاری کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے؟ صحابہ کرام کا حضور کے آثار شریفہ سے برکت حاصل کرنا حضور کے موتے مبارک کا بیان اور اس کے فضائل حضور کے آثار شریفہ کا ادب اخترام واجب ہے جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو تین بار دھویا جائے یا	۴۲۹	طواف کعبہ میں حجر اسود چومنے کے مسائل زرد خضاب کرنا مستحب ہے باب وضو و غسل کرتے وقت ابتداء رسیدھی طرف سے کرنا مستحب ہے باب صبح کی نماز کا وقت گزرنے پر پانی تلاش کرنا حضور علیہ السلام کی انگلیوں	۴۲۱	اگر پانی بڑے برتن میں ہو تو اس سے وضو کیسے کرے؟ ڈھیلے سے استنجا کے مسائل باب وضو میں پاؤں دھوئے جائیں وضو میں ایڑیوں کے خشک رہنے پر وعید شدید باب وضو میں کلی کرنے کے متعلق تختہ المسجد کا ثواب اور اس کے مسائل باب وضو میں ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں تنگ آنکھ بھٹی اور چھلے وغیرہ کے
۴۳۵		۴۳۶		۴۳۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون		
۴۶۴	وسائل باب سخت غشی ہو تو وضو جائیگا؟	۴۵۴	استحاضہ و بلواسیر کا خون ناقض وضو ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو اور ایسے مریضوں کے لیے وضو کے احکام و مسائل کا بیان عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں اور اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو	۴۳۶	سات بار اس مسئلہ پر تفصیلی بحث اور علماء کے اختلاف کا بیان مسجد نبوی میں کتوں کے آنے جلنے کے متعلق ترمیمات ضرورت شکاری کتے کے ذریعے شکار کرنے کے مکمل احکام و مسائل		
۴۶۴	باب سارے سر کا مسح کرنے کے متعلق	۴۵۵	آگ سے بچی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس مسئلہ میں علماء کے اختلاف کا بیان اور دلائل پر تبصرو	۴۳۰	باب ان علماء کا مسلک اور بیان جو یہ کہتے ہیں کہ وضو اسی حد سے لازم آتا ہے جو مخرجین سے نکلے وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا بیان نماز میں قہر لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس مسئلہ پر تفصیلی بحث اور دلائل کا بیان کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے منہ بھرتے آنا ناقض وضو ہے بے ہوشی ناقض وضو ہے مس ذکر و بدبر ناقض وضو نہیں یمنہ ناقض وضو ہے اور اس مسئلہ میں علماء کے آٹھ مذاہب کا بیان اور ان کا جائزہ		
۴۶۵	وضو میں سارے سر کا مسح کرنے کے متعلق تفصیلی گفتگو	۴۵۶	عمامہ پر مسح کر نیکی مکمل بحث چرخائی سر کے مسح کرنے کا بیان اور دلائل	۴۵۷	کیا اونٹ کا گوشت کھانا ناقض وضو ہے؟ اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو	۴۳۳	محض شک سے وضو نہیں جانا اور مذی کا نکلنا ناقض وضو ہے دخول کے بعد انزال نہ ہو تو غسل کے واجب ہونے اور نہ ہونے کی بحث
۴۶۷	سر کے مسح کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل	۴۵۸	کیا سر کا مسح تین بار کیا جائے؟	۴۶۰	باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا	۴۳۶	باب قرآن کا بے وضو پڑھنا قرآن پاک بے وضو پڑھنا جائز ہے؟
۴۶۸	باب وضو میں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا	۴۵۹	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا	۴۳۷	باب قرآن کا بے وضو پڑھنا قرآن پاک بے وضو پڑھنا جائز ہے؟
۴۶۹	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۰	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا	۴۳۷	باب قرآن کا بے وضو پڑھنا قرآن پاک بے وضو پڑھنا جائز ہے؟
۴۷۰	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا	۴۳۷	باب قرآن کا بے وضو پڑھنا قرآن پاک بے وضو پڑھنا جائز ہے؟
۴۷۱	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب وضو کے بچے ہرے پانی کے استعمال کرنے کے بیان میں فضل وضو کا مطلب	۴۶۱	باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا	۴۳۷	باب قرآن کا بے وضو پڑھنا قرآن پاک بے وضو پڑھنا جائز ہے؟

۴۹۴	باب، بغیر حدت کے وضو کرنا	۴۷۹	گرم پانی سے وضو غسل کے مسائل	۴۱۲	علماء پر مسح کرنے کی مکمل بحث
"	باوجود وضو ہونے کے وضو کرنا مستحب ہے	"	باب، حضور نے اپنے وضو سے بچا	"	چوتھا نیک سر کے مسح کا بیان
۴۹۵	باب، اپنے پیشانی سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے	۴۸۰	جو پانی ایک بیہوش آدمی پر ڈالا	"	اور دلائل
"	کیا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟	"	کھار کے معنی	۴۱۳	سر کے مسح کرنے کا طریقہ
"	قبول پر پھول ڈالنا جائز ہے؟	۴۸۱	باب، لنگن پیالے اور لکڑی و پتھر	"	اور اس کے مسائل
"	قبول کے پاس تلاوت قرآن جائز ہے؟	"	کے برتن سے وضو غسل کرنا	"	کیا سر کا مسح تین بار کیا جائے؟
"	ایصال ثواب جائز ہے اور اس کی صورتیں	۴۸۳	باب، ایک مہ پانی سے وضو کرنے کے	۴۱۴	باب وضو میں پاؤں کا ٹخنوں پر نہ دھونا
"	انبیاء کرام کے حواس کی کیفیت	"	بیان میں	"	باب وضو کے بچے ہوئے پانی کے
"	ہم دیکھتے پہلے ہیں اور جانتے بعد میں	"	مذکورہ صاع کے وزن کی تحقیق	"	استعمال کرنے کے بیان میں
"	ہیں اور نبی جانا پیٹے ہے پھر دیکھتا ہے	"	وضو اور غسل کے لیے پانی کی مقدار	"	فضل وضو کا مطلب
۵۰۰	باب، پیشاب کو دھونے کے بیان میں	۴۸۸	باب، موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں	"	ماستعمل کے متعلق امام اعظم کے
"	باب، حضور کا ایک وہابی کو مسجد میں	"	علماء پر مسح کی بحث	۴۱۵	بین قول کیوں ہیں؟
"	پیشاب کرتے دیکھنا اور اس کو اتنی	۴۹۰	باب، موزوں کو با وضو پینے کے	"	وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں کیا صحیح؟
"	دیر چھڑ دینا کہ وہ پیشاب کرنے سے	"	بیان میں	"	سیدنا امام اعظم اہل کشف و مشاہدہ ہیں
"	فراغ ہو جائے	"	موزوں پر مسح کرنے کی صورتیں	"	ماستعمل کی تعریف نجاست صلی و حقیقی کا
"	باب، سید میں پیشاب پر پانی ڈالنے	۴۹۱	باب، بکری کا گوشت اور ستر	"	فرق۔ ماستعمل کی صورتیں
"	کے بیان میں	"	کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کے	۴۷۳	پانی کے مستعمل ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں
"	باب، پیشاب پر پانی بہانے کے	"	بیان میں	"	اور ان مسائل کا تفصیلی بیان ماستعمل
"	بیان میں زمین ٹپکھنے کے بعد پاک ہو جاتی	"	باب، ستر کھانے کے بعد کھلی کر کے	"	کا حکم
۵۰۳	باب، شیر خوار کے پیشاب کا حکم	"	غماز پڑھنا وضو نہ کرنا	۴۷۶	مہر نہت کی کیفیت
"	کیا شیر خوار لڑکے کا پیشاب	"	معجزہ و روشش کے متعلق امام	"	باب، ایک ہی ٹپو سے کئی کرنا اور ناک
"	پاک ہے؟	"	بخاری کے استاد کا بیان	"	میں پانی ڈالنا
"	حضرت امام شافعی و امام احمد کی	۴۹۳	باب، کیا دودھ پینے کے بعد کھلی کر کے	۴۷۷	باب، سر کا مسح ایک بار کرنا
"	طرف اس بات کی نسبت غلط	"	غماز پڑھی جائے؟	"	سر کا مسح ایک بار اور تین بار کرنے
"	ہے کہ وہ شیر خوار لڑکے کے	"	سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا چاہئے	"	کے متعلق بحث
"	پیشاب کو پاک سمجھتے تھے	"	اور جو لوگ اونگھنے یا ایک آدھ	۴۷۹	باب، مد کا اپنی جیبی کے ساتھ لکر
"	صب، رش و نفخ کے معنی	"	جھونکا لینے سے وضو لازم نہیں	"	وضو کرنا
۵۰۵	باب، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق	"	جانتے	"	کھار کے کنوئیں اور ان کے برتنوں
					کے پانی کا حکم

۵۰۶	باب: آدمیوں، چارپایوں اور بکروں کے پیشاب اور ان کے پاندرھ کے مقامات کا حکم	۵۱۲	پیشاب کرنا
۵۰۷	حدیث عربینہ کے فوائد و مسائل	"	باب: اگر غازی کی پشت پر گندگی مردار جانور ڈال دیا جائے، تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟
۵۰۸	حرام اشیا میں شفا نہیں اور بطور دوا حرام اشیا کا استعمال کرنا جائز نہیں	"	باب: بھوک و رینٹ کپڑے کو لگ جانے کے بیان میں
۵۰۹	باب: گھی یا پانی میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟	۵۱۸	باب: تلبیہ تہ اور نشہ والی چیزوں سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟
"	حدیث عربینہ کے مزید فوائد و مسائل	"	کیا بیض تہ سے وضو جائز ہے؟
۵۱۰	کیا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اس مسئلہ پر تفصیل لکھنکو	"	دودھ، کیڑہ، عرق گلاب سے وضو جائز نہیں
"	بیرضائے منقلب ضروری تصحیحات	"	باب: عورت کا اپنے والد کے چہرہ سے خون دھونا
"	دو قلعے پانی کے احکام	"	باب: مسواک کرنے کے بیان میں
"	مردار جانور کے بال و پر اور ہڈی کے احکام	"	مسواک کے فضائل اور مسواک کے احکام و مسائل
"	مردار کی کھال وغیرہ کے احکام	"	باب: بڑی عمر والے کو مسواک دینے کے بیان میں
۵۱۲	نپاک گھی کو پاک کرنے کا طریقہ	"	باب: با وضو سونے کی فضیلت کے بیان میں
۵۱۳	باب: بھڑے ہوئے پانی میں	۵۲۶	

کب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟

باب: اپنے ساتھی کے نزدیک بیٹھ کر پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ میں کرنا

باب: خون حیض دھو ڈالنے کے بیان میں

حضرت اسماعیل کے حالات

خون حیض دھونے کے متعلق احادیث

عرق گلاب و کیڑہ وغیرہ سے نجاست صاف کرنے کے متعلق بیان

ایک درم سے کم نجاست کا حکم

مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے

باب: کسی قوم کے کوڑا گھر پر پیشاب کرنا

باب: مٹی کے دھونے کا اور رگڑنے کا بیان۔ مٹی کا حکم اور پاک کرنے کا طریقہ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

مقدمہ

مجموعہ احادیث کے تراجم اب عام ہو گئے ہیں اور مسلمان انہیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے محض اُردو ترجمہ سے اس ہستی مقدس کے ارشادات کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھا جاسکتا جو معلم کائنات ہے اور جس کا قلبِ آفس بے شمار اسرارِ غیب اور لطائف و حکم کا خزانہ ہے اور جس کو کتاب و حکمت دے کر مبعوث کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کہنے ہی ارشادات ایسے غامض و لطیف و دقیق ہیں کہ جب تک علمِ حدیث سے باخبر حضرات ان کے اسرار نہ کھولیں اور سیاق و سباق اور اصولِ دین کی روشنی میں ان کے معانی واضح نہ کریں۔ ایک عام قاری کے لیے محض ترجمہ سے ان کی نہ تک پہنچا بہت دشوار ہے۔ احادیث کے اُردو تراجم نے جہاں عوام کی ایک گونہ دینی رہنمائی کا سامان مہیا کیا ہے۔ وہاں ان کو نہایت ہی خطرناک الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ عام گمراہوں نے عموماً اور مُسکینِ حدیث نے خصوصاً غلط ترجمے چھاپ کر بہت سی غلط فہمیاں پھیلانی ہیں۔ میں عرصہ سے محسوس کر رہا تھا کہ حدیث کے لفظی ترجمہ کے ساتھ اس کی ایسی ترجمانی و تفہیم بھی کر دی جائے کہ جس سے عام مسلمان اس کے صحیح مفہوم و مدعا تک پہنچ سکیں اور جو الجھنیں ان کو پیش آتی ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں۔ احباب نے مشورہ دیا کہ بخاری شریف جو احادیثِ نبویہ کا نہایت ہی مقبول و محبوب ذخیرہ ہے ”تفہیم حدیث“ کا سلسلہ اسی سے شروع کر دیا جائے۔ احباب کے اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے میں اس بار کو اٹھانے کی جرأت کی ہے۔ مجھے اپنی بے بضاعتی و کم علمی کا پورا پورا احساس ہے۔ احادیثِ بخاری کی جو تفہیم و ترجمانی میں نے کی ہے یہ بہر حال حرفِ آخر نہیں ہے۔ اہل علم کی خدمت میں التماس ہے کہ جہاں کہیں لغزشِ قلم پائیں مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اس کی تلافی کر سکوں کیونکہ نقص یا خطا بخاری میں نہیں ہے بلکہ میری تفہیم و ترجمانی میں ہو سکتا ہے۔ خدا ہی پر بھروسہ ہے اور اسی کے اختیار میں ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو کتنی چاہے تو فیق عطا فرمائے۔ حسبِی اللہ و نعم الوکیل نعم المولود و

لعم النصیر

فیوض الباری

ان اوراق میں احادیث بخاری کی تفہیم و ترجمانی کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا نام "فیوض الباری" تجویز کرتا ہوں اور اس میں امور ذیل کا خیال رکھا

گیا ہے :-

- ۱- حدیث کا لفظی ترجمہ ۲- الفاظ حدیث کی حسب ضرورت لغوی تحقیق ۳- حدیث کے مسائل و حکام کی تفصیل ۴- اندازِ ربع کا حدیثِ زیر بحث سے استدلال اور ان کے مابین اختلافِ آراء کے دلائل کی وضاحت ۵- امام نے ہر حدیث کو پوری سند سے لکھا ہے۔ میں نے بوجہ اختصار ابتدا کی سند کو حذف کر دیا ہے ۶- امام ایک ہی حدیث کو متعدد عنوانات کے ماتحت متعدد بار ذکر کرتے ہیں۔ میں نے بخاری کا ہر عنوان قائم رکھا ہے البتہ حدیث مکرر کو صرف ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے ۷- جس عنوان میں حدیث مکرر آتی ہے وہاں میں نے اس کی مناسبت بلکہ بعض اوقات اس کے جملے بھی لکھ دیئے ہیں اور یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ یہاں حدیث مکرر ہے۔ اس کو ترک کیا گیا ہے ۸- ایک جگہ اگر کوئی حدیث مختصر نہ ہو رہے اور دوسری جگہ مفصل ہے تو مفصل حدیث کو بھی جہاں وہ آئی ہے باقی رکھا ہے۔

ضروری نوٹ :- امام بخاری علیہ الرحمہ نے عنوانات کے تحت جو حدیثیں ذکر کی ہیں ہم نے تقریباً ہر حدیث کے متعلق یہ تصریح کر دی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ وغیرہ محدثین کرام علیہم السلام والرحمت والرضوان نے کو کن کن ابواب میں ذکر کیا ہے۔ اس کے دو فوائد ہیں۔ اول باب معلوم ہو تو حدیث تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ صفحات بعض اوقات بدل جاتے ہیں۔ دوم یہ کہ زیر بحث حدیث کے متعلق جو حضرات مزید توضیح و تشریح چاہیں تو دیگر شروح میں دیکھ سکتے ہیں۔

حجیت حدیث

حجیت حدیث کے متعلق مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک تمام مسلمان حدیث کی حجیت کے قائل رہے ہیں اور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں ہی دین کا جزو اور شریعت کی اساس ہیں اور سنت کی پیروی بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآنِ حکیم کی۔ مگر اس پُر آشوب دور میں جہاں اور فتنوں نے سر نہکا لا ہے ایک فتنہ منکرینِ حدیث کا بھی ہے جو حجیت حدیث کے منکر ہیں بلکہ اس کو عجمی سازش قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ دیباچہ میں حجیت حدیث کے متعلق گفتگو کی جائے۔

نزہۃ کتب

حدیث کی حجیت پر بحث کرنے سے پہلے تین باتیں قابل غور ہیں۔ اول۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور رسول کے واسطے کے بغیر خود ہی مخلوق کی ہدایت کیوں نہ فرمائی دوم۔ رسالت کے کام کے لیے صرف انسانوں کو کیوں منتخب کیا۔ فرشتوں یا غیر انسانی ہستیوں کو اس کام کے لیے کیوں نہ مامور کر دیا سوم۔ تمام آسمانی کتابوں کو رسول کے واسطے سے کیوں نازل کیا صرف کتاب ہی کیوں نہ نازل کر دی۔

ان سوالوں کا جواب یہ ہے | اللہ تعالیٰ غایتہ تجرد اور نہایت تقدس میں ہے یعنی وہ ایک ایسی ہمتی ہے جو کمال کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہے اور انسان

نقصان کے انتہائی درجہ پر ہے اس لیے انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا سے بلا واسطہ ہدایت اور فیض حاصل کرے اور نہ خدا ہی بلا واسطہ اپنے بندے سے تعلق پیدا کرنا ہے اور اس کی بدوجہ نہیں ہے کہ خدا قادر نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان انسان میں ہے۔ اس میں یہ صلاحیت اور قابلیت اور استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ براہ راست خدا سے فیض لے کیونکہ ناقص، کامل سے اسی وقت بلا واسطہ فیض حاصل کر سکتا ہے جب کہ ناقص اور کامل میں کوئی مناسبت ہو اور خدا اور بندہ میں تو کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ (وہ خالق ہے اور یہ مخلوق، خالق اور مخلوق کا کیا جوڑ۔ اس لیے اللہ سے فیض لینے اور اس کی رضا اور احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ایک واسطہ کی ضرورت پڑی۔ ایسا واسطہ جس کا تعلق خدا سے بھی ہو اور مخلوق سے بھی۔ پس یہ واسطہ انبیاء کرام ہیں۔ جن کے ذریعے مخلوق کا تعلق خدا سے قائم ہوتا ہے۔

اب یہ سمجھئے کہ انسان تو غایتہ نقصان میں تھا اور وہ اپنی عدم صلاحیت کی وجہ سے خدا سے بلا واسطہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر انبیاء جو انسان ہی ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیسے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اگرچہ انسان ہی ہوتے ہیں مگر انسانیت کی نہایت بلند سطح پر ہوتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ ایسی استعداد پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اس سے تعلق رکھیں۔ انبیاء میں چند خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں میں کیا فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتیں۔ جیسے خدا اپنی مخلوق کے درمیان تقدس اور تجرد کے نہایت بلند مقام پر ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام عام انسانوں میں تقدس اور تجرد کے نہایت بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تجرد کی جہت سے وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلق کی جہت سے وہ پیغمبات الہی بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو واسطہ قرار دیا اور خود بلا واسطہ مخلوق کی ہدایت نہیں فرمائی۔

سوال دوم کا جواب یہ ہے | اللہ کی سنت یہ ہے کہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول

بشری ہی مبعوث فرماتا ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے یا غیر انسانی ہستیاں انسان کی ہدایت اور تزکیہ کا سبب بن سکتیں کیونکہ انسان کی ہدایت کا سبب وہی بن سکتا ہے جو انسان کے ساتھ مناسبت رکھے۔ فرشتے اپنی نورانیت اور ملکیت کی وجہ سے اور غیر انسانی ہستیاں اپنے فطری قصور اور عدم صلاحیت کی وجہ سے انسان کے لیے ہادی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہر زمانہ کے کفار نے انبیاء و مرسلین سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر خدا کو پیغام پہنچانا ہی منظور ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کرنا کہ ہمیں اس پیغام کے منزل من اللہ ہونے کا یقین آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے جواب میں فرمایا :-

لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

اگر ہم فرشتے بھی بھیجتے تو ان کو انسانی لباس میں بھیجتے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی ہدایت اور تزکیہ و تربیت کے لیے فرشتہ کام نہیں دے سکتا۔ کیونکہ فرشتے اور انسان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ فرشتہ انسانی جذبات سے محروم ہے۔ شہوانی قوتیں اس میں مفقود ہیں۔ انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہے۔ ایسے ملکی اور نوری افراد انسان کی تعلیم و تربیت کے فرائض ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تو بھی ان کو لباس بشریت میں بھیجتے تاکہ انسان اور فرشتہ میں مناسبت پیدا ہو جاتی بلکہ قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا کہ فرشتے اسی صورت میں بھیجے جاسکتے تھے جبکہ ان فرشتے بستے ہوتے۔

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَرَّاكُمْ عَلَىٰ هُوفٍ مِّنَ
السَّمَاءِ مَلَكَاتٍ رُّسُلًا

اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے رسول ملکی کو مبعوث فرماتے (قرآن مجید)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ہدایت و تزکیہ و تربیت کے لیے فرشتوں کی بجائے ان لوگوں کو ہی رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔

سوال سوم کا جواب یہ ہے | اب رہا یہ سوال کہ کتاب کو رسول کے واسطے سے کیوں نازل کیا۔ صرف کتاب ہی کیوں نہ نازل کر دی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو رسول ہی کے واسطے سے نازل کیا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ صرف کتاب نازل کر دیتا اور کتاب کے مطبوعہ نسخے ہر انسان تک پہنچا دیے جاتے۔ اگر کتاب کی اشاعت کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو بلاشبہ یہ ہدایت کا یقینی ذریعہ ہوتا کیونکہ ایسے

صریح معجزے اور بالکل ظاہر خارق عادت کو دیکھ کر ہر شخص مان لیتا کہ یہ کتاب واقعی خدا کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے باوجود قادر مطلق ہونے کے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ اپنے رسولوں ہی کے ذریعہ کتابیں نازل کیں تاکہ قرآن شریف کی باری آئی تو قرآن بھی بلا واسطہ نہیں دیا بلکہ اس کے نزول سے پہلے بڑے انتظامات فرمائے۔ پھر ایک مقدس ہستی کو ابتر رہی سے قرآن کے لیے مخصوص و منتخب فرمایا۔ جب وہ ہستی دنیائے جلوہ فرما ہو گئی تو پھر قرآن نازل ہوا اور رسول کریم کے واسطے سے قرآن بھی دیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس کا تسلی بخش جواب خود قرآن ہی نے دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اللہ نے جس قدر رسول مبعوث کیے ہیں۔ ان کی بعثت کا مقصد یہ رہا ہے کہ فرامین الہی کے مطابق حکم دیں اور لوگ انہی کے احکام کی اطاعت کریں۔ وہ کذاب الہی پر خود عمل کر کے دکھائیں اور لوگ انہیں کے نمونہ کو دیکھ کر ان کا اتباع کریں۔

ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ

دنیا میں جتنے انبیائے کرام تشریف لائے سب نے اپنی امت سے یہی مطالبہ کیا

اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا

حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے یہ بھی کھلوا گیا۔

اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

ان نصوص قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ کتاب کے ساتھ رسولوں کو اور قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ کتاب اور رسول دونوں کی اطاعت کی جائے اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ جس طرح لوگ میری کتاب کی اطاعت کریں ٹھیک اسی طرح لوگ کتاب کے ساتھ جو رسول بھیجا گیا ہے اس کا بھی اتباع کریں۔

اس میں شک نہیں کہ کتاب (قرآن) دین و شریعت کی اصل ہے اور اولہ شریعہ میں سب سے مقدم اور محکم قرآن ہی ہے مگر یہ بات منکرین حدیث کو بھی تسلیم ہے کہ قرآن صرف اصول دین ہے اور اپنے اصول کی تشریح و توضیح کسی اور پر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا قرآن ناقص ہے؟ کیا وہ ملت کا دائمی اور آخری ضابطہ حیات نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے تو پھر قرآن میں اصول کیوں ہیں؟ اجمال اور ابہام کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بھی خود قرآن ہی نے بنا دی۔ اس نے ہمیں

محکم کتاب

بنایا کہ اگر محض کتاب تار دی جاتی اور اس کے ساتھ کوئی رسول نہ آتا تو لوگ آیات کے معانی میں اختلاف کرتے۔ اصول کی جزئیات میں لڑتے جھگڑتے اور کوئی ان کو تسلی دینے والا اور غلطی کی نشاندہی کرنے والا نہ ہوتا اور اس طرح اللہ کی کتاب جہاں و نزاع کا اکھاڑہ بن جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا اور قرآن کو رسول کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ رسول کے بیان اور تشریح کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم نے اپنے ساتھ رسول کے اس تعلق کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے:-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ
ہم نے یہ ذکر (قرآن) آپ پر اس لیے نازل کیا ہے
تاکہ آپ خوب کھول کھول کر بیان کر دیں اس کو جو
ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ قرآن کے ساتھ رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ رسول قرآن کے شارح ہیں اور ان کا فرض نبوت یہ ہے کہ وہ قرآن کی خوب تشریح و توضیح فرمائیں اور امت کا فرض یہ ہے کہ وہ رسول کا اتباع کرے اور اس کے اسوۂ حسنہ پر چلے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
تمہارے لیے رسول کریم میں بہترین نمونہ ہے

تلاوت آیات | پھر یہ نہیں کہ قرآن نے صرف ایک ہی جگہ رسول کے اس منصب اور فرض کو بیان کر دیا بلکہ متعدد مقام پر رسول کے فرائض اور اس کے مراتب سے دنیا کو آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا:-

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
یہ رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک
کرتے ہیں۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

اس آیت میں دو چیزیں الگ الگ ذکر کی گئی ہیں ۱۔ تلاوت آیات ۲۔ تعلیم کتاب آیات کی تلاوت کا مطلب تو بالکل واضح ہے۔ البتہ تعلیم کتاب کی مراد پر غور کرنا ہے۔ اگر تعلیم کتاب سے بھی قرآن کی عبادت پڑھ کر سنانا اور یاد کرنا ہی مقصود ہے تو تلاوت آیات سے الگ کوئی چیز نہ ہوئی حالانکہ وہ اس سے الگ چیز ہے اور الگ ہی ذکر کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ یقیناً تعلیم کتاب سے مراد قرآن کی تشریح اس کے معانی و مطالب کی توضیح ہی ہے۔ جب قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں الفاظ و کلمات قرآن کریم کی تلاوت ہے اسی طرح اس کے

معانی و مطالب کا بیان بھی فرائض رسالت میں داخل ہے تو اب لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ جس طرح متن قرآن حجت ہے اسی طرح اس کی نبوی تشریح بھی حجت ہے ورنہ قرآن کا آپ کو معلم کتاب کہنا اور کتاب کی تعلیم کو آپ کا فرض رسالت قرار دینا بالکل بے معنی ہوگا۔ جب قرآن سے حضور علیہ السلام کا معلم اور شارح ہونا ثابت ہو گیا تو جو شخص آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ جیسے حضور علیہ السلام نے متن قرآن کی تلاوت و تبلیغ کی۔ اسی طرح آپ نے قرآن کے مطالب و معانی بھی بیان فرمائے۔ پھر جب قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو زب کوئی کتاب آسکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا نبی اور اس آخری کتاب کا اس کے نزول کے وقت سے رہتی دنیا تک باقی رہنا ضروری ہے۔ جب اس کی بقا ضروری ہے تو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی نولی و فعلی تشریحات و توضیحات کا بھی ہر دور اور ہر زمانہ میں منقول و متداول اور موجود رہنا ضروری ہے۔

العرض ان دو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں ۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح متن قرآن کی تبلیغ کی اسی طرح آپ نے قرآن مجید کے مطالب و معانی بھی بیان فرمائے ۳۔ جب قرآن کریم کو باقی رہنا ضروری ہے تو حضور علیہ السلام کی تشریح کا باقی رہنا بھی ضروری ہے ۴۔ جب قرآن مجید کی دین میں حجت یقینی ہے تو قرآن حکیم کی شرح بھی دین میں حجت ضروری ہے اور قرآن حکیم کے ساتھ اس کی شرح (حدیث) کو ماننا بھی ضروری ہے۔

تعلیم حکمت اب آیہ زیر غور کے دوسرے ٹکڑے پر غور کیجیے۔ تعلیم قرآن کے ساتھ تعلیم حکمت بھی حضور علیہ السلام کا ایک فریضہ بتایا گیا ہے یعنی جس طرح قرآن کریم کے مفہوم و مطالب کو بیان کرنا حضور علیہ السلام کا فرض نبوت ہے۔ اسی طرح حکمت کی تعلیم دینا بھی آپ کا فرض ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے قرآن شریف کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے :-

۱۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
۲۔ وَإِذْ كُنَّا مَا يَشُلُّ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتِهِمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت بھی نازل کی اور سکھا دیا تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔

یاد کرو اس کو جس کی تلاوت ہوتی ہے تمہارے گھروں میں آیتیں اور حکمت

ان دونوں آیتوں سے واضح ہوا کہ جس طرح حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اسی طرح اللہ نے آپ پر حکمت بھی نازل کی۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ جو ازواجِ مطہرات کے گھروں میں قرآنی آیتوں کے علاوہ پڑھی جاتی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو حضور علیہ السلام ان کو قرآن کے علاوہ سُناتے تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت تھی۔ یعنی قرآن کی تشریح فرمانے کے ضمن میں حکمت و دانائی کی وہ باتیں جو الفاظِ قرآن کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس یا فعل و عمل سے ظاہر ہوئیں وہی حدیث اور سنت ہے اور اسی کو قرآن نے حکمت سے موسوم کیا ہے اور چونکہ اس آیت سے حکمت کے یاد رکھنے کا وجوب بھی ثابت ہوا۔ پھر یاد رکھنے سے اصل مقصود ہی عمل ہے تو سنت و حدیث پر عمل کا واجب و مامور ہونا بھی ثابت ہوا اور جب سنت ہی کا دوسرا نام حکمت ہے اور حکمت منزل من اللہ ہے تو اس سے سنت کا منزل من اللہ اور وحی الہی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اسی لیے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کو اللہ کی طرف سے دیے جانے کی تصریح فرمائی۔

أَلَا إِنَّهُ أُوتِيَتْ الْفُتُورَاتُ وَ | خبردار مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ مثله معاً (ابوداؤد) ایک اور چیز اس کی مثل دی گئی ہے

یہ قرآن کی مثل کیا چیز تھی؟ جس کے متعلق آپ نے فرمایا۔ ”مجھے دی گئی“ گویا خود بخود آپ میں وہ چیز موجود نہ تھی بلکہ خدا کی طرف سے تھی۔ وہ چیز حکمت ہی تھی اور حکمت سنتِ رسول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی جو تشریح و توضیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ اللہ کی وحی اور اس کی ہدایت کے ماتحت ہوتی تھی۔ جب وہ اللہ کی ہدایت کے ماتحت ہوتی تھی تو پھر اس کا دین کا جزو اور مامور یہ ہونا بالکل ظاہر بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے اسی طرح سنتِ رسول کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور سنت کے بغیر قرآن ناممکن ہے۔

رسول کا مرتبہ و مقام | حقیقت یہ ہے کہ مُنکِرین حدیث دراصل منصبِ نبوت و رسالت کے مُنکِر ہیں۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام صرف اللہ کی وحی کو نبذ

نہا پہنچا دینا ہے اور بس۔ باقی رہے اس کے اقوال و اعمال، یہ دین نہیں ہیں۔ لیکن قرآن صاف لفظوں میں ان کے اس کافرانہ نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہی نہیں ہے بلکہ پیغامِ الہی کے معانی و مفہوم، تشریح و مطالب کو بیان کرنا بھی اس کا فرض ہے۔ رسول صرف قاصد ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ مطاع، ہادی، امام، مرقی، حاکم، مبشر، نذیر، سراجِ منیر، صاحبِ حکمت، صاحبِ خلقِ عظیم، صاحبِ مقامِ محمود، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مقبول، مبین، شارح، معلم، حکم،

مذکی، داعی الی اللہ، آمرونا ہی بھی ہوتا ہے۔

رسول کے ان اوصافِ جلیلہ پر قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں جن کی تفصیل کے لیے دفترِ دکار ہے۔ تاہم چند آیاتِ قرآنیہ یہاں درج کی جاتی ہیں جو رسول کے مرتبہ و مقام کی وضاحت کے لیے کافی ہونگی۔

۱۔ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَبْطِغُ | ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے بِأَذْنِ اللَّهِ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

۱۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا رسول مان لیا جائے اور بس ۲۔ پھر اطاعتِ رسول کا حکم جہاں جہاں آیا ہے بالکل مطلق

ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں امور میں تو رسول کی اطاعت کرو اور فلاں میں نہیں۔ جس

یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول ایک حاکم عام ہے۔ جو حکم بھی وہ دے مومنوں کو اس کا ماننا لازمی ہے۔

۲۔ قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی

اطاعت ایک عام انسان کی اطاعت کی طرح نہیں ہے جیسا کہ جاہل کفار کا خیال تھا۔ جو یہ کہتے تھے:-

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ | یہ تم جیسا بشر ہی تو ہے۔

لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَأَتَكُمْ | اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی

لَخَسْرٌ | تو تم ضرور ٹوٹے میں رہو گے۔

۳۔ قرآن نے جاہل کفار کے اس خیال کی تردید کر دی اور مومنوں کو یہ اطمینان دلایا کہ رسول کی اطاعت

عام انسانوں کی اطاعت کی طرح نہیں بلکہ دراصل خدا کی اطاعت ہے۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ | جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت

أَطَاعَ اللَّهَ کی۔

۴۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول من جانب اللہ امام ہوتا ہے اور ہر اختلاف اور

نزاع کی صورت میں رسول کو حکم بنانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا کو

ہم نے انبیاء کو ہدایت کا امام بنایا ہے وہ ہمارے

حکم سے رہنمائی کرتے ہیں

۵۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ | اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور

أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ | اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تمہارے

درمیان کسی بات میں نزاع ہو تو اس میں اللہ و رسول

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

۱۔ کی طرف رجوع کرو۔

قَسَدُوهُ الْحِ الْمَلِكُ وَالرَّسُولُ كَافَرَهُ خَاصُّ طُورٍ بِرِاقِبِ غُورٍ ہے۔ مسائل شرعی میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہو تو حکم ہے کہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کریں۔ اس میں خدا اور رسول دونوں کو حکم بنانے کا حکم ہے۔ اگر مرجع بالکل قرآن مجید ہوتا تو قَسَدُوهُ الْحِ اللہ کما کافی تھا لیکن اس کے ساتھ والہ رسول بھی کہا گیا۔ جس میں صاف وضاحت ہے کہ قرآن کے بعد رسول کا طریقہ ہی مرجع ہے اور دین کے اصلی دو جز قرآن اور حدیث ہی ہیں۔

۶۔ قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل و جان سے ماننا اہل ایمان کے لیے فرض بلکہ شرط ایمان ہے۔ جو شخص رسول کے فیصلہ کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمُواكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۚ
۷۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ
إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

یہاں کسی زمانہ کی قید نہیں ہے۔ مومن و مومنہ سے صرف عہد نبوی کے مومن مرد و عورت مراد نہیں ہیں بلکہ قیامت تک کے مومن مراد ہیں اَمْرًا کا لفظ نہایت عام ہے جو ہر قسم کے معاملات پر حاوی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات میں خدا اور رسول کے فیصلہ کو تسلیم کرنا فرض ہے۔

۸۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کیا کہ اللہ کی طرح اس کے رسول کو بھی ساری دنیا کی چیزوں سے محبوب رکھنا ضروری ہے۔ جو ایسا نہ کریں وہ فاسقین سے ہیں اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں۔ جب اللہ اور رسول کسی کام کی دعوت دیں اور پکاریں تو اس پر لبیک کہنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

۹۔ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ

۱۰۔ اور یہ بھی کہ مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ و رسول دونوں کی

اطاعت کرتے ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ایمان والوں کو جب اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ دیں تو ان کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سمعنا و اطعنا

۱۱۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ کسی شخص کی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طرح رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی مگر اہی و بد بخشتی ہے اسی طرح رسول کی نافرمانی کا حال ہے۔

جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اس نے بڑی مراد کو پایا۔
جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھل ہوئی مگر اہی میں ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
۱۲۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

۱۳۔ قرآن نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ مسلمانوں کو رسول کی نافرمانی کی کوئی بات بھی آپس میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی جان پر نبی کا حق ہے اور اللہ کے ساتھ نبی کو راضی کرنا بھی ضروری ہے بلکہ شرط ایمان ہے۔

اے ایمان والو! جب تم چپکے چپکے بھی کوئی بات کرو تو نگاہ، زیادتی، ظلم اور رسول کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْأَشْجِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
۱۴۔ أَلَسْ بِأُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کی جانوں سے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔

۱۵۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰىنَا مِنْهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

۱۶۔ قرآن نے ان منافقین کی مذمت بھی کی ہے جو اپنی خود غرضی اور منافقت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ

اللَّهُ وَالِىَ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

جس کو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ۔
تو اسے رسول تو دیکھئے گا۔ ان منافقوں کو کہ اعراض
کرتے ہیں تیری طرف سے

اس آیت میں رسول کی اطاعت کا جس طرح حکم دیا گیا ہے وہ اس امر کی وضاحت کرتا ہے
کہ رسول کی اطاعت مستقل طور پر فرض ہے۔ دیکھئے مَا أَسْأَلَ اللَّهُ تُوکتاب ہے لیکن وَالِىَ
الرسول یہ کتاب نہیں ہے یہ تو رسول کی مستقل طور پر اطاعت کا حکم ہے۔
۱۷۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کیا کہ کفار دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جس طرح اللہ کی نافرمانی
پر کف افسوس ملیں گے اسی طرح رسول کی نافرمانی پر بھی افسوس کریں گے۔

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهَهُمْ فِي السَّارِ
يَقْرَءُونَ يَلِيحُنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ
أَطَعْنَا الرَّسُولَ (احزاب)

جس دن ان کے منہ اُلٹ کر آگ میں تلے
جائیں گے تو کہتے ہوں گے ہائے کسی
طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے تا اور رسول کا حکم مانا ہے
اگر رسول کی اطاعت ایک مستقل اطاعت نہیں تھی تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کو علیحدہ علیحدہ
بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

۱۸۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ رسول کی اطاعت غیر مشروط اور غیر محدود طور پر ہے۔ اس میں کسی نہانہ
کی قید نہیں ہے اور رسول مستقل طور پر خدا کی طرح مطاع ہے۔ فرق یہ ہے کہ رسول کی اطاعت خدا
ہی کے حکم اور اذن سے کی جاتی ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ | اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔
یہاں أَطِيعُوا الرَّسُولَ کو أَطِيعُوا اللَّهَ سے ایک مستقل جملہ کی شکل میں لایا گیا ہے جس سے
اس امر کی وضاحت مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت بھی مستقل طور پر فرض ہے اور اگر اس کا یہ مطلب ہوتا
کہ بس رسول جو کتاب لاتے ہیں اس کو مانا جائے تو صرف أَطِيعُوا اللَّهَ کہنا ہی کافی تھا۔ أَطِيعُوا الرَّسُولَ کے اضافہ
کی ضرورت نہ تھی۔

۱۹۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول کی مستقل طور پر اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ رسول جو
کچھ کہتا ہے وہ خدا کی ہدایت اور اس کی وحی کے ماتحت کہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی خواہش سے لڑتی بات
نہیں کہتا۔ اس لیے تم کو مطمئن ہو جانا چاہیئے کہ رسول کی پیروی میں کسی قسم کی گمراہی اور غلط روی کا خطرہ
نہیں ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

تمہارے صاحب (محمد) نہ گمراہ ہوئے اور نہ کج رو۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے (وہ جو کچھ کہتے ہیں وحی سے کہتے ہیں جو ان پر کی جاتی ہے)

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں ہوں کہ ضعیف نطق رسول کی طرف لوثی ہے جس کا ذکر مایطیق میں کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ نطق رسول کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کیا جائے۔ یہاں تو ہر بات کو وحی الہی قرار دیا گیا ہے جس پر نطق رسول کا اطلاق کیا جاسکتا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کا نطق (بولنا) خالص وحی سے ہوتا ہے اور اس میں رسول کی خواہش کو قطعاً دخل نہیں ہوتا۔

قرآن نے یہ تصریح اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ (دین سے متعلق) رسول کی ہر بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کسی ایک بات میں بھی شبہ ہو جائے کہ رسول خواہش نفس سے بولتا ہے اور اس کا نطق خدا کی وحی سے نہیں ہے تو پھر تو رسالت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی کہ رسول کا نطق وحی الہی سے ہے۔ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے خاص خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمائی۔

فَرَأَىٰ الَّذِي نَفْسُهُ بِغِيْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا حَقًّا

مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے جو کچھ نکلتا ہے۔ حق ہی نکلتا ہے۔

(بخاری)

۲۰۔ قرآن نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اللہ کا اپنے نبی سے عارضی اور نسبی تعلق نہیں ہونا کہ جب کبھی اس کو اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہو اسی وقت یہ تعلق قائم ہو اور اس کے بعد منقطع ہو جائے بلکہ اللہ کا اپنے نبی سے دائمی تعلق ہوتا ہے چنانچہ ذیل کی آیت اس امر پر دال ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

اے محبوب! اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تم کو راہ راست سے ہٹا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا۔ مگر وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اور تمہارا کچھ نہیں جگاڑ سکتے (کیونکہ) اللہ نے تم پر کتاب

مَا كَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا

آنہی اور حکمت نازل کی اور تمہیں وہ سب کچھ
سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ کا بڑا
فضل ہے۔

اس آیت مبارکہ میں تصریح کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کا نگران اللہ تعالیٰ ہے۔ فضل الہی ہمیشہ
آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دائمی طور پر آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام
کے تمام اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو اس آیت مبارکہ میں بیان
کیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ

اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کی دست برد سے بچائے گا۔
اس آیت کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جسم نبوی کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائیگا۔ بلکہ یہ بھی ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس لیے نبی کی آنکھیں اور اس
کی زبان حق دیکھتی اور حق ہی کہتی ہے اور نبی دین سے متعلق جو کچھ فرماتا ہے۔ وہ منشاء ایزدی کی ترجمانی ہوتی ہے
ان آیات قرآنیہ نے بنیاد کہ نبی صرف پیامبر ہی نہیں ہوتا بلکہ امر و نہی بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے قول
و عمل سے نازل شدہ کتاب کے احکام کی جو تفسیر و تشریح اور توضیح فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کی ترجمانی ہوتی
ہے اور دین سے متعلق رسول کا قول و عمل قرآن کی طرح غیر متبدل اور واجب العمل ہوتا ہے۔

وحي متلو وغير متلو

مُنْكَرُ بْنُ حَدِيثٍ يَهْ بِحِي كَمَا كَرْتِ عِي كَ اللّٰه تَعَالٰى نَے حَضْرَا كَرَم صَلَّی اللّٰه عَلَیْہِ وَسَلَّم
پر جو وحی نازل کی وہ قرآن میں بند ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ آپ پر کوئی اور وحی
نازل ہی نہیں ہوتی تھی۔ لہذا صرف قرآن واجب العمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال
دین اور شریعت نہیں ہیں۔ لیکن ان کا ایسا کمنا عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔

اصطلاح شریعت میں وحی ان مطالب و معارف کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل
ہوتے ہیں۔ بنیادی حیثیت سے وحی کی تین قسمیں ہیں۔ براہ راست بلا واسطہ خطاب جیسا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے ہوا۔ دوسرے فرشتے کے واسطے سے کلام جیسا کہ نزول قرآن کے باب میں ہوا۔ تیسرے
ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر مطالب و احکام کا قلب رسول پر نزول۔ یہ تیسری قسم ہی وہ ہے جس کی
روشنی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بیشمار امور کی تفصیلی ہیئت و شکل متعین کی اور قرآن
کے اجمال کو اس طرح مفصل کر دیا کہ اس کی تسلیم شرط ایمان ٹھہری۔ منکر بن حدیث اسی تیسری قسم کی وحی کو
تسلیم نہیں کرتے اور دین کو قرآن تک محدود کر دینے کی غرض سے نہ صرف اس کا انکار ہی کر رہے ہیں بلکہ

اس کے خلاف منظم ہم چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتے کہ جو خدا درود قدیر خدا ہر شے پر قادر ہے اور نہ صرف گنہگار انسانوں بلکہ جانوروں تک صحیح خیالات اور درست فیصلوں کا اہام کرنا رہتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ جیسے چاہے قرآن کے علاوہ بھی اپنے رسول کو خصوصی رہنمائی عطا فرمائے اور قرآن کے اجمال و ابہام کی صحیح ترین تفصیلات معین کرنے کے لیے اپنے رسول پر محفوظ و معصوم افکار و ہدایات کسی طرح بھی نازل فرمائے۔ اسی رہنمائی کو وحی غیر متلو صحت میں قرآن سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ علاوہ حضور علیہ السلام پر آئی اور یہ وحی غیر متلو صحت میں قرآن سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ رسول جس سے رو کے رک جاؤ۔ جس کا حکم دے اس کو مان لو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جو آپ نے دین سے متعلق فرمائی۔ قرآن ہی کے حکم سے واجب القبول ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن یہ حکم اسی وقت دے سکتا ہے جب کہ رسول کریم کے امر و نہی میں قطعاً غلطی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ سورہ نحل کی ذیل کی آیت پر غور کیجئے۔

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو اہام کیا کہ پہاڑوں
درختوں اور ان جگہوں میں جہاں لوگ چھت بناتے
ہیں گھر بنائے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَ
مِمَّا يَعْرِشُونَ ۝

غور کیجئے کیا اللہ عز و جل نے شہد کی مکھیوں سے بلو راست کلام کیا ہوگا یا فرشتہ کے ذریعہ کہلایا ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی سی بھی صورت واقع نہیں ہوئی بلکہ یہاں وہ وحی مراد ہے جو اللہ عز و جل شعور و ادراک پر بلا واسطہ الفاظ وارد فرماتا ہے۔ یہ وحی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انسان و حیوان کے صد ہا امور ایسے ہیں جو اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ بس جس اللہ نے مکھی تک کو سے نوازا اس کے لیے آخر کیا دشوار ہے کہ اپنے آخری نبی کے قلب و ادراک پر وقتاً فوقتاً بلا واسطہ الفاظ مطلب خاص و معارف معنویہ کا نزول فرماتا رہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ صرف عقلی نہیں ہے بلکہ خود قرآن کی نصوص اس کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ سورہ توبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے ان لفظوں میں منع فرمایا گیا ہے۔

ان میں سے جو کوئی مرے آپ کبھی ان کی نماز جنازہ
نہ پڑھیں

۱۔ وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
أَبَدًا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی اور حضور علیہ السلام منافق کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں اس سے پہلے نازل ہونے والی ایسی کوئی

آیت نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ نماز جنازہ کا حکم اس وحی سے تھا جو قرآن کے علاوہ تھی۔

۲۔ اسی طرح جمعہ کے خطبہ کو لے لیجئے جو ایک دینی عمل اور شرعی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ دیا کرتے تھے اور امت میں اسی طرح آج تک جاری ہے۔ سورہ جمعہ میں شکایت کے ضمن میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُّغْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

جب یہ تجارت یا کھیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں

حالانکہ کوئی قرآنی آیت نہیں دکھائی دیتی جس میں اس خطبہ کا حکم ہو۔ پس لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم اس وحی کے ذریعہ ملا جو قرآن کے علاوہ تھی۔

۳۔ علی ہذا اذان کو لیجئے نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک دینی عمل ہے۔ سورہ جمعہ اور مائدہ میں بطور حکایت اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا

جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو یہ مسافتی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔

۵۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے متعلق قرآن حکیم میں کوئی حکم موجود نہیں مگر جب اس قبلہ کو منسوخ کر کے بیت الحرام کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو ارشاد ہوا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ

جس قبلہ پر آپ تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ رسول کا اتباع کرنے والے اور اتباع سے منہ موڑنے والوں کے درمیان امتیاز ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا وہ اللہ کی وحی کی بنا پر تھا۔

۶۔ جنگ اُحد کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں سے فرمایا۔ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں اس طرح فرمایا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ

اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے

ثابت ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جب مسلمانوں کو فرشتوں کی امداد کی اطلاع دی تھی وہ اس وحی

(غیر متلو) سے سختی۔ جس کا ذکر قرآن نے بعد میں کیا۔

۵۔ جنگِ اُحد کے بعد حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر ثانیہ کے لیے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ جس کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے مگر اللہ نے بعد میں تصدیق کی۔ یہ بھی اسی کی جانب سے تھا۔
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ
بَعْدِ مَا احْبَابَهُمُ الْقَرْحُ

۶۔ حضور علیہ السلام نے صدقات تقسیم کیں۔ اس پر منافقین نے اعتراضات کیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ظالمو! رسول کے فعل پر اعتراض کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تقسیم جو رسول نے کی اللہ کے حکم سے کی تھی اور فرمایا۔

وَكُلُوا مِنْهُم مَّا ارْسَلَهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ

اگر وہ راضی ہو جاتے اس حصہ پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔

۷۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے تمام صحابہ کرام نے صلح نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور صلح کی شرائط ہر ایک کو نہایت دبی ہوئی نظر آتی تھیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرائط کو جو کفار نے مقرر کی تھیں قبول فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تصدیق فرمائی۔ یہ صلح اللہ کی ہدایت کے ماتحت تھی۔ جس کو صحابہ کرام نہ سمجھ سکے۔ قرآن نے اعلان کیا۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی

۸۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات فرمائی اور اس کے اظہار سے منع فرمایا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان سے اس راز کا افشا ہو گیا۔

حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ سے راز افشا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت حفصہ نے عرض کی۔ حضور مَنْ اَنْبَاكَ آپ کو کس نے خبر دی کہ مجھ سے آپ کا راز افشا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً جواب دیا۔ اَنْبَا فِي الْعِلْمِ الْمُخْبِيُو (قرآن) مجھے میرے علیم و خیر رب نے بتایا ہے۔ کہ تم سے میرا راز افشا ہو گیا ہے) یہ اور اس قسم کی اور بھی متعدد آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام دین سے متعلق جو ہدایات فرماتے تھے اور اصول قرآنی کی اپنے قول و عمل سے جو توضیح و تشریح فرماتے تھے وہ بھی وحی ہی سے ہوتی تھی۔ نماز ہی کو یسجے۔ قرآن مجید صرف اَقِمُوا الصَّلَاةَ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ نماز کا طریقہ اس کے آداب و فرائض بیان نہیں کرتا۔ اب یہ امور کس سے معلوم کیے جاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي اُصَلِّي | جیسے میں نماز پڑھوں ایسے ہی تم پڑھو
ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا یہ طریقہ معاذ اللہ اپنے جی سے نہیں گڑھ لیا
تھا۔ بلکہ اسی وحی کے ذریعے متعین فرمایا تھا جو آپ پر قرآن کے علاوہ نازل ہوتی تھی۔ نماز کی تو یہ صرف
ایک مثال ہے۔ آپ عقائد، معاملات، حرام و حلال، نکاح و طلاق، غرض کہ دنیا کے کسی بھی معاملہ
کو لے لیجئے، ان کے سمجھنے اور ان کے تفصیلی احکامات جاننے کا مرکز حضور اکرم کی ذات اقدس بنتی ہے۔
جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے قول و عمل سے قرآن کے اصولی احکام کی توضیح اور اس
کے جزئیات کی جو تعین فرمائی وہ اسی وحی سے فرمائی جو آپ پر قرآن کے علاوہ نازل ہوتی تھی۔ یہی وجہ
ہے کہ اگر دین کو سمجھنے کے لیے احادیث نبوی کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے تو خود بہت سی آیات کا
مفہوم و مطلب مبہم بلکہ بڑی حد تک تشنہ رہ جاتا ہے۔ چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ مگر کیا صرف قرآن مجید سے ان عبادات کے تفصیل
احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور آدمی ان احکامات قرآنیہ پر اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق عمل کر سکتا ہے
۲۔ قرآن کریم میں طیب چیزوں کے کھانے کا اصولی حکم دیا گیا ہے۔ کیا صرف قرآن مجید سے
حلال و حرام کی تفصیل معلوم کی جاسکتی ہے؟ اگر کہا جائے کہ ہم خود اپنی عقل و فہم سے حرام و حلال کی نہر
بنالیں گے تو کیا جن چیزوں کو ہم حلال یا حرام قرار دیں گے ان کے متعلق ہمیں یقین بھی ہو جائیگا کہ اللہ
کے نزدیک بھی ان اشیاء کا یہی حکم ہے۔

۳۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا قَضَىٰ رَيْدٌ | پھر جب زید اس عورت سے اپنی غرض پوری
کر چکے تو پھر ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دیدیا۔
دیکھئے یہ قرآن شریف کی آیت ہے مگر کیا صرف قرآن مجید سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ زید
کون تھے اور یہ عورت کون تھی۔ لا محالہ یہ بات روایات سے ہی معلوم ہوگی یا مثلاً ارشاد ہے۔
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی | تیوری چڑھائی اور منہ موڑا جب اس کے پاس
ایک نابینا آیا۔

کیا صرف قرآن شریف سے یہ بتایا جاسکتا ہے کہ یہ نابینا کون تھے اور اصل واقعہ کیا تھا۔ اسی طرح
سورہ توبہ کی آیت کو لیجئے۔ اس میں ہے۔

اَلَا تَتَصَدَّقُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ | اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد
اٰخَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَاقِي اَشْنِيْنَ اِذْ | کی ہے اللہ نے جب کافروں نے ان کو نکالا

هَمَّا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر

کیا صرف قرآن مجید سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کافروں نے کہاں سے نکالا تھا
نیز یہ رفیق غار کون تھے اور کس غار میں آپ رفیق کے ساتھ روپوش ہوئے تھے۔
۴- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ (توبہ)
اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی

کیا روایات کے انکار کرنے کے بعد ان بہت سے میدانوں کی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے؟
۵- وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا (توبہ)
اللہ کی مہربانی ہوئی ان تینوں پر جن کے معاملہ کو ملتوی رکھا گیا۔

یہ تین شخص کون تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا اور کیوں ملتوی رکھا گیا۔ کیا روایات کے بغیر یہ باتیں حل ہو سکتی ہیں ۶۔ اسی سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے۔ ارشاد ہے۔

لَمْ سَجِدْ اُسَسَّسْ عَلَى التَّقْوَى مِنْ
اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ - فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَبْتَطِهُرُوا
جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اول دن ہی سے یہ مسجد لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔
اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔
یہ کس مسجد کا ذکر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس آیت میں مدح ہے۔ ان کی طہارت پسندی کا خاص معیار کیا تھا۔ جس کو اس آیت میں سراہا گیا ہے۔ کیا ان امور کا جواب صرف قرآن سے مل سکتا ہے۔
۷۔ اسی طرح سورۃ انفال کی آیت کو لیجئے۔

وَ اِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ اَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنْهَالَكُمْ
اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضہ میں آ جائے گی۔

کیا صرف قرآن سے بتلایا جاسکتا ہے کہ یہ دو جماعتیں کون تھیں؟ اور یہ وعدہ کیا تھا۔ قرآن میں تو ہے نہیں۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ کوئی دوسری قسم کی وحی بھی ہوتی تھی۔ اس قسم کی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں جو بوجہ اختصار چھوٹی جارہی ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام معلوم کرنے اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے روایات و احادیث کا دامن تھامنا ناگزیر ہے
یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام و خلفاء راشدین نے اپنے ہر عمل و حرکت کا محور ہی صحابہ کرام کا سنت نبوی سے استدلال و امتثال

ذات نبوی کو قرار دیا اور ہر مسئلہ اور ہر فیصلہ کا مدار حضور علیہ السلام کے ارشادات کو رکھا۔ اس سلسلہ میں اگر وہ تمام واقعات پیش کیے جائیں تو اس کے لیے دفتر درکار ہے۔ دو ایک واقعات بطور مثال پیش کر کے ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن مجید سے کسی قضیہ کا فیصلہ نہ ملتا تو آپ سنت ہی سے فیصلہ فرماتے تھے۔ پھر اگر اس معاملہ میں ان کو سنت یاد نہ ہوتی تو صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ دیا ہو۔ جب صحابہ میں سے کوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فیصلہ بنا دیتے تو اس پر حضرت صدیق اکبر فرماتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْنا مَوْتَ | خدا کا شکر ہے جس نے ہم میں ایسے لوگ بھی یَحْفَظُ عَنْ بَیْئَتِنَا (تاریخ الخلفاء مصری ص ۳۸) بنائے ہیں جو ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھتے ہیں۔

۲۔ صحابہ کرام کو سب سے پہلی مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے متعلق پیش آئی کہ حضور علیہ السلام کا جانشین کس کو مقرر کیا جائے۔ اس مسئلہ کا حل بھی صحابہ نے سنت نبوی میں تلاش کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب خود حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو نماز کے لیے امام مقرر فرمایا تو جس کو آپ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا۔ (طبقات ابن سعد)

۳۔ وصال نبوی کے بعد دوسرا مرحلہ حضور علیہ السلام کے دفن کا تھا۔ جب صحابہ کرام میں اختلاف آرا ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی اپنی اسی عراجگاہ میں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ حدیث سن کر سب اختلافات ختم ہو گئے اور صحابہ کرام نے اپنی ذاتی آرا کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا دیا۔

۴۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بیجا کرنے کا مشورہ دیا تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا۔ کَیْفَ اَفْعَلُ شَیْئًا لَّمْ یَفْعَلْہُ رَسُوْلٌ | میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اَللّٰہُ صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ

یہی جواب دیگر صحابہ نے دیا۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر ہوا اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کو مان لیا۔ اس واقعہ سے اتنا ثبوت ہوا کہ صحابہ کرام ہر اقدام سے پہلے سنت رسول تلاش کرتے تھے۔

۵۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے میراث طلب کی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اِنَّ السَّبَّیَّ لَا یُؤَدِّثُ نَبِیُّ کَیْسٍ کُوَاہِیْہِ مَرَدَّ کَاتٍ مِیْثَ وَاوْثَ

نہیں بناتے اس کے بعد فرمایا۔

فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَوَكَّلْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهٖ | میں ڈرتا ہوں کہ آپ کے حکم میں سے کسی کو چھوڑ
أَنْ أَرْذِيعَ رَمْدًا أَحْمَدُ جلد ۱ ص ۲۷۰ - بیہقی جلد ۱ ص ۳۱۸

نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک فرمایا۔

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ | میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعمال شریفہ سے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمَلْتُهُ | کوئی عمل ایسا نہ چھوڑوں گا
رَمْدًا أَحْمَدُ جلد ۱ ص ۲۷۰ منتخب کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲۸

دیکھتے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرکز طہت بھی تھے ،
قضیہ وراثت میں سنت نبویہ سے فیصلہ فرمایا اور قرآن مجید کی آیت میراث سے میراث نبی کو مستثنیٰ
قرار دیا اور سنت پر عمل کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید میں میراث کا حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اور یہ کہ اصول قرآن کی توضیح و تشریح صرف سنت رسول علیہ السلام
ہی سے ہو سکتی ہے۔

۶۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر شام
کی مہم پر بھیجے گا حکم فرمایا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا اور حالات بدل گئے۔ قبائل عرب مرتد ہونے لگے
جو منافق تھے وہ سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ اجلہ صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ ایسے نازک اور پُر فتن
موقع پر مرکز اسلام مدینہ منورہ سے لشکر کو علیحدہ کرنا اور مرکز کو خالی کر دینا قرین مصلحت نہیں ہے۔ اس وقت
تو مدینہ منورہ دار الخلافہ کو ہر طرح مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب باہر کے حالات سازگار ہو جائیں
تب اس لشکر کی روانگی عمل میں لائی جائے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ
حالات ناسازگار ہیں مگر ماحول کے پُر فتن دباؤ کے باوجود لشکر اسامہ ضرور روانہ ہوگا اور اس لیے روانہ ہوگا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ انفذ واجیش اسامہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
پُر جوش لہجہ میں مزید فرمایا۔ ”بخدا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کے روانہ کر دینے کی بنا پر مرکز کمزور
ہو جائے گا اور درندے مجھے کھا جائیں گے تو بھی حکم نبوی علیہ السلام کی تعمیل ضرور کروں گا۔“

إِنَّمَا أَنَا مُنْفَذُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ | کیونکہ میں اپنا حکم نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (منتخب کنز العمال جلد ۳ ص ۱۸۷) | کا حکم نافذ کر رہا ہوں۔

دیکھئے ماحول کا تقاضا تھا کہ لشکر اسلام مرکز کی مضبوطی کے لیے مدینہ میں موجود رہے۔ اجلہ صحابہ کی

رائے بھی یہی تھی مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حکم نبوی (حدیث) میں ذرا بھی رد و بدل نہ کیا۔
غرض کہ اس نوع کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خلفاء اربعہ اور
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر موقع اور محل پر سنت نبوی کو مشعل راہ بنایا اور ہر حادثہ اور
ہر معاملہ میں سنت رسول سے ہدایت حاصل کی۔ بلکہ سنت رسول کے مطابق کاروبار خلافت انجام دینے
کی شرط پر بیعت تک کی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئی تو صحابہ کرام نے
بایں لفظ بیعت کی۔

نَبَايِعُكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِ
رَسُولِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ الْخَلِيفَتَيْنِ
ہم آپ کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کرتے ہیں
کہ آپ کتاب اللہ، سنت رسول اور دونوں سابق
خلیفوں کے طرز عمل پر بیعت کریں گے۔

قرآن کریم نے انہیں صحابہ کرام کے راستہ پر چلنے کا حکم دیا اور فرمایا۔
مَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤْتِيهِ مَا تَوَلَّى وَ نُضِلُّهُ جَهَنَّمَ
وَ سَاءَتْ مَصِيرًا
جو مومنین (صحابہ کرام) کے راستہ سے الگ راستہ
اختیار کرے تو ہم اسی راستے پر چلنے دیں گے اور
انجام کار اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو بُرا
ٹھکانہ ہے۔

اس آیت میں مومنین سے مراد یقیناً صحابہ کرام ہیں۔ انہیں کے راستہ پر چلنے کی قرآن کریم تاکید کر رہا ہے اور
ان کے خلاف چلنے والے کو جہنمی قرار دے رہا ہے اور سبیل صحابہ یہی ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دین جانتے تھے اور اخلاق و عبادات و معاملات غرض کہ دین و دنیا کے ہر مسئلہ اور ہر حادثہ میں سنت نبوی
کا اتباع کرتے تھے اور قرآنی اصول کی جزئیات سنت نبویہ سے متغین کر کے اس پر عمل کرتے تھے اور سنت نبویہ
میں ذرا بھی رد و بدل گوارا نہ کرتے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

جمع و تدوین حدیث
اس موضوع پر میں نے ابتداءً ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ مگر چونکہ اب
اس موضوع پر مستقل کتابیں منظر عام پر آگئی ہیں۔ اس لیے مختصر اختصار
اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔

مشکون حدیث جمع و تدوین حدیث کے سلسلے میں سب سے بڑا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث کی
موجودہ کتابیں دوسری اور تیسری صدی میں تصنیف ہوئی ہیں اور جامعین حدیث نے سنی سنائی باتوں کو جمع
کر دیا ہے۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ اتنے طویل عرصہ کے بعد جو باتیں جمع کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام ہی کی فرمودہ ہیں۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے صحابہ کو منع فرما دیا تھا۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کا رواج عہد نبوی ہی میں شروع ہو چکا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و فعلاً اس میں حصہ لیا ہے اور حفظ و ضبط و کتابت حدیث کا اہتمام عہد نبوی و عہد صحابہ و تابعین تمام ادوار میں جاری رہا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو تاکید یہی حکم تھا کہ جو لوگ میری مجلس میں حاضر ہوں وہ میری حدیثیں خوب اچھی طرح یاد کریں

حدیث کی تبلیغ کا حکم

اور بخمسہ دوسروں تک پہنچائیں۔

اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میرا کلام سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔

اور اس شخص کے چہرہ کو روشن رکھے جو ہم سے حدیث سُن کر یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔

میرا جماعتی چالیس حدیثیں یاد رکھے اور ان کو تبلیغ کرے۔ قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

(جامع بیان العلم)

مجھے سے جو کچھ سُنو اس کو دوسروں کو پہنچا دو۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کی جگہ جہنم

ہے۔ (بخاری)

جو کچھ مجھ سے سُنو عام تک پہنچا دو اور سچ کہو جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا مقام جہنم ہے۔

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو

رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ كَلَامِي فَوَعَلَهَا
ثُمَّ اَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا
نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مِمَّا حَدَّثْتُ
فَحَفِظْتَهُ وَبَلَّغْتَهُ غَيْرَهُ
مَنْ حَفِظَ مِنْ اُمَمِي اَرْبَعِينَ حَدِيثًا
مِنَ السَّنَةِ حَتَّى يُوَدِّيَهَا اِلَيْهِمْ
كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ
الْقِيَمَةِ

بَلِّغُوا عَنِّيْ وَكَوْكَانَ آيَةً - وَمَنْ
كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ (بخاری)

حَدِّثُوا عَنِّيْ يَمَا تَسْمَعُونَ وَلَا تَقُولُوا
اِلَّا حَقًّا - وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ بَنِي كَهْ بَيْتٍ
فِيْ جَهَنَّمَ يُوَقَّعُ فِيْهِ (طبرانی)

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ كَنْ تَصْلُوَا مَا
تَسْكُتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِيْ

مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہ ہو گے۔

فَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيَحْدِثْ (مستدرک) | جو میری حدیثوں کو حفظ کرے تو ان کو روایت بھی کرے۔ اور ان ارشادات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی احادیث کو یاد کرنے اور ان کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حافظِ حدیث کے مرتبہ و مقام کو بیان فرما کر حفظ و اشاعتِ حدیث کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ جس سے واضح ہو گیا کہ منشاء رسالت یہی تھا کہ حدیث کی حفاظت ہو اور یہ دین کا جزو قرار پائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ حدیث کے بیان کرنے، اس کے یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے پر سرسبز رہنے کی دعائے فرماتے۔ اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ صحابہ کرام و تابعین عظام نے حدیث کے حفظ و ضبط کا کیسا کچھ اہتمام کیا۔ اس کا اندازہ ذیل کی چند مثالوں سے ہو سکتا ہے۔

عہدِ نبوی میں حفظِ حدیث | عہدِ نبوی میں حدیثوں کے حفظ یا یاد کرنے کا یہ اہتمام تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے حدیثیں سنتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو ہم آپس میں حدیثوں کا دورہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کل حدیثیں بیان کر جاتا۔ پھر دوسرا، تیسرا، بعض اوقات ساٹھ ساٹھ آدمی مجلس میں ہوتے تھے اور ساٹھوں باری باری سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم اٹھتے تو حدیثیں اس طرح یاد ہوتیں کہ گویا ہمارے دلوں میں بودی گئی ہیں (مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۶)

۲۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عہدِ نبوی میں فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور قرآنِ پاک اور حدیثِ نبوی کا اندازہ کرتے تھے (مستدرک جلد ۱ ص ۹۴) حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ صحابہ کرام جب کہیں بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو کا موضوع فقہ یعنی حضور کی حدیثیں ہوتی تھیں یا پھر یہ کہ کوئی آدمی قرآنِ پاک کی کوئی سورت پڑھے یا کسی سے پڑھنے کو کہے (مستدرک جلد ۱ ص ۹۴) ۴۔ دور کے علاوہ انفرادی طور پر بھی حدیثوں کے یاد کرنے کا بڑا اہتمام تھا اور جن کو کوشش کے باوجود بھی حدیثیں یاد نہ ہر تیں تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی تدابیر معلوم کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اپنے حافظہ کے متعلق عرض کیا تھا۔ نیز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیثوں کو دل سے یاد کرتا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ازبر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ہم حدیثیں یاد کرتے تھے (مسلم جلد ۱ ص ۹۴) ابن ماجہ ص ۹۴

اس قسم کی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے عہدِ نبوی میں حفظِ حدیث کا اہتمام بلیغ کر رکھا تھا۔ عہدِ نبوی کے بعد عہدِ صحابہ کو لے لیجئے کہ اس دور میں بھی حدیث کو یاد رکھنے

اور اپنے شاگردوں کو یاد کرنے کی برابر تاکید کی جاتی تھی۔

۱- حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ تَذَاكُرُوا هَذَا الْحَدِيثَ
عہد صحابہ میں حفظِ حدیث لَا يَنْفَكْتُ مِنْكُمْ۔ حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ (دور) کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے (دارمی ص ۷۷) وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کو بار بار دہرایا اور اس کو مستحضر کرو۔ اگر اس طرح یاد نہ کرو گے تو جاتی رہیں گی (دارمی) حضرت ابن عباس کی یہ بھی تاکید تھی کہ ہر روز کچھ حدیثیں بیان کیا کرو۔

۲- حضرت ابو سعید خدری بھی آپس میں حدیث کا دورہ کرتے تھے (دارمی ص ۷۷) مستدرک جلد ۱ ص ۹۴
 بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ حدیثیں حفظ یاد کرو (دارمی ص ۶۶) ۳- حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے۔ تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ لَا تَقْعَلُوا أَيْدِيَكُمْ (مستدرک جلد ۱ ص ۹۵) ۴- حضرت عبداللہ بن مسعود کی سخت تاکید تھی کہ حدیثوں کا دورہ کرتے رہو۔ یہی اس کے بقا کا سامان ہے (مستدرک جلد ۱ ص ۹۵۔ دارمی ص ۷۷) ۵- حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرمایا کرتے تھے۔ تَذَاكُرُوا وَتَذَاكُرُوا سَوَاءٌ الْحَدِيثُ وَلَا تَتْرَكُوهُ (کنز العمال ج ۵ ص ۲۴۲ دارمی ص ۷۹) ایک دوسرے سے ملتے رہو اور باہم حدیث کا مذاکرہ کرتے رہو۔ اس کو چھوڑ نہ دو ورنہ عہد نبوی کے بعد عہد صحابہ میں بھی حدیث کے حفظ و ضبط اور دور کا باقاعدہ نظام تھا۔ صحابہ کے شاگرد اپنے اساتذہ کے احکام کا پورا احترام کرتے تھے اور حدیث کے دور سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے (دارمی ص ۷۹) اور تذکرہ میں عطا کا بیان ہے کہ ہم جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سُن کر اُٹھتے تو ان کا دور کرتے تھے۔ ہمارے ہم سبقوں میں ابو زبیر کا حافظ سب سے اچھا تھا۔ ان کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں (مستدرک جلد ۱ ص ۹۴) امام زہری علیہ الرحمہ عشر کی نماز کے بعد حدیث کے دور کے لیے بیٹھتے تو صبح کر دیتے تھے (دارمی ص ۹۸) دارمی میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں ملتے رہتے ہو اور ایک جگہ بیٹھ کر حدیث کا دور بھی کرتے ہو؟ شاگردوں نے جواب دیا۔ ہاں اور اگر ہمارا کوئی ساتھی غائب ہو جائے تو وہ کو ف کے آخری سرے پر ملتا ہے تو وہیں جا کر اس سے ملتے ہیں (دارمی ص ۷۹)

عہد تابعین میں حفظِ حدیث | صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا تو اس میں بھی حدیثوں کے حفظ کرنے اور اس کے مذاکرہ کے لیے مجالس قائم تھیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ زہری اور علقمہ حدیث کے دور کی تاکید فرماتے تھے۔ انہی تاکیدوں کا نتیجہ تھا کہ حارث، ابن زید، عکلی، قعقاع ابن یزید، مغیرہ اور فضیل عشر کی نماز کے بعد جب حدیث کے لیے بیٹھتے تو صبح ہی

کردیتے تھے (دارمی ص ۱۸، تہذیب جلد ۱ ص ۲۷)

یونس کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت حسن بصری کے پاس سے حدیثیں سن کر اٹھتے تو پھر آپس میں دور کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اسماعیل بن رجاہ کا دستور تھا کہ جب کوئی نہ ملتا تو مکتب کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تاکہ حدیث کی مشق میں ناغہ نہ ہو اور بھولنے نہ پائیں (دارمی ص ۱۸، تہذیب ج ۱ ص ۲۹)۔ ان مختصر مثالوں سے آپ نے معلوم کر لیا کہ حفظ حدیث کا عمدہ نبوی، عمدہ صحابہ اور تابعین میں کیا کچھ غیر معمولی اہتمام تھا۔

حدیث کے حفظ و ضبط کے اہتمام مبلغ کے ساتھ کتابت حدیث

کا رواج عمدہ نبوی میں جو چکا تھا۔ وہ مکاتیب جو مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام نے لکھوائے ان میں مسائل شرعیہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور یہ مکاتیب تحریرات حدیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ صحابہ کرام کی متعدد جماعتیں دربار نبوی میں حدیث سنتی اور لکھتی تھیں حضرت ابن عباس و عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔

۱۔ کَبَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ
نَكْتُبُ (دارمی ص ۹۸)

ہم حضور کے حلقہ درس میں آنحضرت کے ارشادات لکھ رہے تھے۔

۲۔ میں فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور مکہ کی حرمت کے متعلق مسائل بیان فرمائے تو ایک عینی نے عرض کی مجھے یہ احکام لکھوا دیجئے۔ آپ نے حکم دیا۔ اُكْتُبُوهُ لِيَ لَا يَنْسَاهُ۔ یہ احکام ابوشاہ کو لکھ کر دو (بخاری ابوداؤد) ۳۔ قبیلہ جندیہ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردہ جانوروں سے متعلق احکام لکھوا کر بھیجے (مشکوٰۃ شریف) ابوداؤد ۴۔ مسلم شریف جلد ۱ ص ۴۹۵ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلہ والوں کو دیت (خون بہا) کے احکامات لکھوا کر بھجوائے ۵۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ تمام حدیثیں جن کا تعلق مسائل زکوٰۃ سے تھا بجا قلم بند کرادیں جس کا نام کتاب الصدقہ تھا مگر اس کو عمال و حاکم کے پاس روانہ کرنے سے قبل ہی آپ کا وصال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے زمانہ میں اسے نافذ کیا۔ اس کے مطابق زکوٰۃ کے وصول و تحصیل کا ہمیشہ انتظام رکھا (ابوداؤد کتاب زکوٰۃ ص ۱۵۴)

۶۔ امام بخاری نے اسی کتاب الصدقہ کا مضمون نقل کیا ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخرین کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت ان کے حوالے کیا تھا۔ اس میں ازبوں، بکریوں، چاندی سونے کی زکوٰۃ کے نصاب کا بیان ہے ۷۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات، کآخری ایام میں حدیثوں کا ایک ضخیم مجموعہ اہل مین کے پاس عمرو بن حزم صحابی کی معرفت روائہ فرمایا۔ جس کے الفاظ

یہ ہیں۔ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَاقُ وَالسُّنَنُ وَالْيَدْيَاتُ وَكُتِبَتْ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْزَمٍ (موطا امام مالک ص ۲۳) جس میں فرائض و یا کے احکام مندرج تھے (نسائی جلد ۲ ص ۲۴) ۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے حدیثیں جمع کر کے اس مجموعہ کا نام صافذ رکھا۔ اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں (بخاری ۱۲ ص ۱۲)۔ طبقات ابن سعد) ۹۔ حضرت انس نے حدیثیں لکھی تھیں (بخاری تدریب الراوی) ۱۰۔ تحریری احکام اور معاہدات حدیثیہ اور وہ فرائض جو حضور علیہ السلام نے قبائل کو بھیجے تھے (ابن ماجہ، طبقات ابن سعد) ۱۱۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین و امراء کے نام ارسال فرمائے تھے (بخاری، تذکرۃ الحفاظ) ۱۲۔ کتاب الصدقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر بن عزم صحابی و اہل بیت بکرم کو لکھائی تھی۔ یہ وہ صفحات تھے جن میں زکوٰۃ کے احکام تھے۔ دیگر امراء کو بھی بھیجا گیا تھا (دارقطنی، مسند احمد بن حنبل) یہ تحریر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ابی حرم سے لے لی تھی (دارقطنی) ۱۳۔ محصلین زکوٰۃ کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں (دارقطنی) ۱۴۔ عمرو بن عزم کو جب یمن کا حاکم مقرر کیا تو ایک تحریر لکھا دی۔ جس میں فرائض، صدقات، دیات، طلاق، صلوات، مس مصحف وغیرہ کے احکام تھے (کنز العمال مسند امام احمد بن حنبل، مستدرک) ۱۵۔ عبداللہ بن حکم صحابی کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک نامہ تھا جس میں مردہ جانوروں کے احکام تھے (معجم صغیر طبرانی) ۱۶۔ وائل بن حجر صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، ربوا، شراب وغیرہ کے احکام لکھا دیے تھے (معجم صغیر) ۱۷۔ ضحاک بن سفیان صحابی کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت، جس میں شوہر کی ویت کا حکم تھا (دارقطنی) ایشیم نام تھا اس مقتول کا جس کی بیوی کو شوہر کی ویت دلانے کا فرماں تحریر کرایا تھا (ابوداؤد) ۱۸۔ حضرت معاذ بن جبل کو ایک تحریر یمن بھیجی گئی جس میں سبز یوں، زکریوں پر زکوٰۃ نہ ہونے کا حکم تھا (دارقطنی) ۱۹۔ مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے۔ اس کے متعلق حضور علیہ السلام کی تحریر رافع بن خدیج کے پاس تھی (مسند احمد) ۲۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مجموعہ لکھا تھا جو ان کے صاحبزادہ کے پاس تھا (جامع بیان العلم) ۲۱۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا، اس کا نام کتاب سعد بن عبادہ تھا جو کئی پشت تک ان کے خاندان میں رہا (مسند احمد) ۲۲۔ سعد ابن ربیع انصاری نے حدیثیں لکھی تھیں (اسد الغابہ) ۲۳۔ سمہ بن جندب نے ایک نسخہ حدیث مرتب کیا تھا (تذہیب) ۲۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفتر حدیث لکھا ہوا تھا (فتح الباری) چنانچہ ہمام بن منبہ کا صحیفہ جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ چھپ چکا ہے اس مجموعہ کی اکثر احادیث مسند احمد و صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ جن کے دیکھنے سے حدیث کی حفاظت

کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس صحیفہ میں جن الفاظ کے ساتھ حدیثیں درج ہیں من وعن صحاح میں پائی جاتی ہیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے صحیفہ کی احادیث تیسری صدی کے مجموعوں میں نقل و نقل ہو کر آئیں اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ نے ہر قتل کو لکھا تھا۔ اس کا نوٹ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس خط کی نقل حضور علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ حضرت صحابہ کرام نے وہ خط سنا، حفظ کیا پھر واسطوں کے ساتھ مصنفین صحاح تک پہنچایا اور تیسری صدی میں نقل و نقل کی صورت میں لکھا گیا۔ مگر اس کے مضمون میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔

عہد صحابہ میں کتابت حدیث | اس کے بعد عہد صحابہ کو لیجئے۔ اس دور میں بھی کتابت حدیث کے بیشمار واقعات ملتے ہیں۔ تفصیل کے طور پر چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ دارمی ص ۶۸ دستبردک حاکم جلد ۱ ص ۱۰ میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان منقول ہے کہ علم کو کتاب میں مفید کر لو ۲۔ دارمی دستبردک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ علم کو لکھ کر مفید کر لو۔ نیز صحیح مسلم جلد ۴ ص ۴۶ میں ہے کہ حضرت انس نے محمود ابن الربیع صحابی کی زبانی حضرت عقیان کی ایک طویل حدیث سنی تو اپنے لڑکے سے کہا اس کو لکھ لو چنانچہ انہوں نے لکھ لیا۔ طحاوی جلد ۲ ص ۴۸ میں بھی حضرت انس کا اپنے لڑکے سے حدیث لکھوانا مذکور ہے ۳۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر یا کسی دوسرے سے لکھ کر اپنی حدیثوں کو سفیدہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ چنانچہ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۴ میں حسن ابن عمرو کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث نبوی کی کئی کتابیں دکھا کر فرمایا کہ دیکھو یہ میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں اور بشیر ابن نسیک کا بیان طحاوی جلد ۲ ص ۳۸۵ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کی کتابیں عاریض لے کر نقل کرتا تھا۔ نقل سے فارغ ہو کر ان کو کل سنا جاتا تھا۔ سنانے کے بعد عرض کرتا تھا کہ میں نے آپ کو جو سنایا ہے وہ سب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے ہاں ۴۔ حضرت ابن عباس کے چند صحیفے تھے جن میں حدیثیں قلمبند تھیں۔ چنانچہ ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۳ اور طحاوی جلد ۲ ص ۳۸۴ میں ہے کہ طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے کہ آپ ہم کو سنا دیں۔ اس وقت حضرت ابن عباس کی نگاہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس لیے وہ پڑھ نہ سکے اور فرمایا۔ تم خود سنا دو، تمہارا سنا اور میرا پڑھنا جواز روایت کے حق میں دونوں برابر ہیں ۵۔ دارمی ص ۶۸ میں ہے کہ ابان (نامی) حضرت انس کے پاس بیٹھے ساگو ان کی تختیوں پر حدیثیں لکھتے رہتے تھے ۶۔ جلد ۲ ص ۳۸۴ میں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابر کی

کی خدمت میں حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پوچھتے اور لکھ لیتے تھے۔ ۷۔ دارمی ص ۶۹ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ علم کو قید تحریر میں لاؤ۔ چنانچہ دارمی ہی میں حضرت سعید ابن جبیرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عمرؓ سے حدیثیں سُنتا اور لکھ لیتا تھا ۸۔ دارمی ص ۱۶۹ اور طحاوی جلد ۲ ص ۳۸۲ میں ہے کہ حضرت سعید ابن جبیرؓ وغیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حدیثیں لکھتے رہتے تھے بلکہ دارمی میں ہے کہ کاغذ بھر جاتا تھا تو کسی دوسری چیز پر لکھ لیتے تھے۔

عبدالباہعین میں کتابت حدیث | اوپر جو واقعات آپ نے پڑھے ہیں۔ ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے سامنے یا صحابہ سے سُن کر حدیث لکھنے کا

ذکر ہے۔ اب چند ایسے واقعات، سُنئے جن میں تابعین کے سامنے یا تابعین سے سُن کر حدیث لکھنے کا تذکرہ ہے۔ ۱۔ ترمذی جلد ۲ ص ۲۲۵ اور دارمی ص ۶۶ میں ابراہیم نخعیؓ کا بیان ہے کہ سالم ابن ابی الجعد حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ سالم کی وفات ۱۱۷ھ میں ہوئی ہے اور انھوں نے بعض صحابہ سے بھی حدیثیں سُنی ہیں۔ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۰۳ میں ابوالزناد (تابعی) کا بیان ہے کہ ہم زہری کے ساتھ علماء کے پاس حدیثیں سُننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ زہری اپنے ساتھ سختیاں اور کاغذ لیے رہتے تھے اور جتنا سُنتے تھے سب لکھتے رہتے تھے۔ زہری کی وفات ۱۲۴ھ میں ہوئی ہے ۳۔ کنز العمال جلد ۵ ص ۲۳۵ میں صالح بن کیسان کا بیان ہے کہ طالب علمی کے زمانہ میں میرا اور زہری کا ساتھ تھا۔ زہری نے مجھ سے کہا اؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھیں ۴۔ دارمی ص ۶۹ میں ہشام ابن الغار کا بیان منقول ہے کہ عطا ابن ابی رباح تابعی سے لوگ پوچھتے جاتے تھے اور انہی کے سامنے لکھتے جاتے تھے۔ عطا کی وفات ۱۱۴ھ میں ہوئی ۵۔ دارمی میں سلیمان ابن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے نافع کو دیکھا ہے کہ وہ حدیثیں اپنی زبان سے بولتے جاتے ہیں۔ نافع کا انتقال ۱۱۷ھ میں ہوا ۶۔ ترمذی جلد ۲ ص ۲۳۹ میں ہے کہ ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کی بیان کردہ کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کی روایت آپ سے کر سکتا ہوں؟ تو انھوں نے کہا ”ہاں“۔

تہذیب التہذیب میں ہے کہ حمید طویل نے حسن بصریؒ کی کتابیں نقل کی تھیں (جلد ۳ ص ۳۹) حسن بصریؒ کی وفات ۱۱۷ھ میں ہوئی ۷۔ ترمذی جلد ۲ ص ۲۳۹ میں ابن جریرؒ کا بیان ہے کہ ہشام بن عروہ کی وفات ۱۲۶ھ میں ہوئی ۸۔ تذکرۃ جلد ۱ ص ۸۸ میں ہے کہ ابو قلابہ وفات کے وقت اپنی کتابوں کی وصیت ایوب سختیانی کے لیے کر گئے تھے چنانچہ وہ کتابیں شام سے اونٹ پر بار کر کے لائی گئیں۔ ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ، چودہ درم ان کا کرایہ ادا کیا۔ ابو قلابہ کی وفات ۱۱۷ھ میں ہوئی ۹۔ صحیح بخاری

جلد ۱۲ اصناف المبطا ص ۵، دارمی ص ۶۸ میں ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام اطراف سلطنت میں یہ فرمان بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرو، چنانچہ ابو بکر بن حزم (حران کی طرف سے مدینہ کے امیر و قاضی تھے) کے پاس جب یہ فرمان پہنچا تو انھوں نے حدیث کے کئی مجموعے تیار کیے۔ مگر ابھی ان کو دوبار خلافت میں بھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ عمر بن عبد العزیز کی وفات ہو گئی۔ نیز عمر بن عبد العزیز کے حکم سے ابن شہاب زہری نے بھی حدیثوں کو مدون کیا تھا۔ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۸ میں ممر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ زہری کی حدیثوں کے دفتر کئی اڈٹوں پر بار کئے گئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز کی وفات ۱۱۰ھ میں ہوئی۔ لہذا تابعین کے یہ چند واقعات برسیل تذکرہ میں نے پیش کیے ہیں اور ہر واقعہ کے ساتھ صاحب واقعہ کا سن وفات بھی لکھ دیا ہے۔ سین وفات دیکھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات وفات نبوی سے صرف سو برس بعد کے ہیں بلکہ اکثر سو برس کے اندر ہی کے ہیں۔

تابع تابعین کے عہد میں حدیث کی کتابت | اب ذرا او قریب آئیے اور تبع تابعین کا دور نظر کے سامنے رکھیں تو اور زیادہ کتابت حدیث کے واقعات آپ کی نگاہ سے گزریں گے اور حدیثوں کے دفتر کے دفتر آپ کو دکھائی دیں گے جو اس عہد میں لکھے گئے اور ان میں سے بعض آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ اس دور میں حدیثوں کے لکھنے کا یہ دستور تھا کہ استاد سے جو حدیثیں سنیں لکھ لیں چنانچہ محمد ابن بشر کا بیان ہے کہ ممر المتوفی ۱۵۵ھ کے پاس ایک ہزار حدیثیں تھیں۔ میں نے دس کے سوا ساری لکھ لیں (تذکرہ ص ۱۷۷) عہد الرزاق کا بیان ہے کہ میں نے ممر المتوفی ۱۵۳ھ سے دس ہزار حدیثیں سن کر لکھی ہیں (تذکرہ جلد ۱ ص ۱۷۷) حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی (تذکرہ جلد ۱ ص ۱۹۰) ثوری یمن گئے تو ان کو ایک تیز لکھنے والے کاتب کی ضرورت ہوئی۔ ہشام ابن بسف کا بیان ہے کہ لوگوں نے مجھ کو ہمیشہ کیا چنانچہ میں ان کے لیے حدیثیں لکھا کرتا تھا (تذکرہ جلد ۱ ص ۳۱۶) ابو نعیم کا بیان ہے کہ میں نے آٹھ سو مشائخ سے حدیثیں لکھی ہیں۔ شعیب بن حمزہ نے بہت زیادہ حدیثیں لکھی تھیں۔ زہری بولتے اور شعیب لکھتے تھے۔ امام احمد نے شعیب کی کتابیں دیکھی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ شعیب کی کتابیں صحیح اور درست تھیں۔ شعیب کی وفات ۱۶۳ھ میں ہوئی ہے (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۱۱)

ابو عوانہ پڑھنا جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جب حدیث سننے کے لیے جاتے تھے تو دوسرے سے لکھواتے تھے۔ ابو عوانہ کی وفات ۱۶۳ھ میں ہوئی (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۱۹) ابن ربیع کے پاس بھی حدیث کی کتابیں تھیں۔ چنانچہ ابن صالح کا بیان ہے کہ میں نے عمارہ ابن غزہ کی حدیثیں ابن ربیع ہی کی اصل سے نقل کی ہیں۔ ابن ربیع نے ۱۷۴ھ میں انتقال کیا (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۲۰) سلیمان بن ابی بلال المتوفی

۱۶۲ھ کے مسوعات کی بھی کئی کتابیں تھیں اور اپنے مرنے کے وقت وصیت کر گئے تھے کہ وہ کتابیں عبد العزیز ابن حازم کو دے دی جائیں (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۲۹)

ابن المبارک نے اپنی لکھی ہوئی جن حدیثوں کی روایت کی اور لوگوں کو سنایا ان کی تعداد بیس ہزار تھی۔ (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۵۳) غندر کے پاس بھی ان کی مسوعات کی کتابیں تھیں۔ ابن معین کا بیان ہے کہ ان کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح تھیں۔ ابن ہمدی کا بیان ہے کہ ہم شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ غندر کی وفات ۱۶۳ھ میں ہوئی (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۶۱)

بہر حال کتابت حدیث کے اس دستور کے علاوہ باقاعدہ تصانیف کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں ابن جریر المتوفی ۱۵۱ھ نے یمن میں معمر بن راشد المتوفی ۱۵۲ھ نے، بصرہ میں سعید ابن ابی عروبہ المتوفی ۱۵۲ھ اور ربیع ابن صبیح المتوفی ۱۵۳ھ نے حدیث کی کتابیں تصنیف کیں اور اسی عہد میں موسیٰ ابن عقبہ المتوفی ۱۵۴ھ اور ابن اسحاق المتوفی ۱۵۵ھ نے غزوات اور سیرت نبوی پر کتابیں لکھیں۔ اور ان کے بعد امام اوزاعی المتوفی ۱۵۶ھ نے شام میں۔ امام ابن المبارک المتوفی ۱۵۸ھ نے خراسان میں، حماد بن سلمہ المتوفی ۱۶۶ھ نے بصرہ میں، سفیان ثوری المتوفی ۱۶۸ھ نے کوفہ میں، جریر بن عبد الحمید المتوفی ۱۸۸ھ نے رے میں اور شعیب المتوفی ۱۸۳ھ نے واسط میں حدیث کی کتابیں لکھیں اور تقریباً اس زمانہ میں امام مالک نے اپنی شہرہ آفاق کتاب موطا تصنیف کی۔ امام مالک نے ۱۷۹ھ میں وفات پائی۔ اسی زمانہ میں ابو معشر سندی نے غزوات نبوی پر کتاب لکھی۔ ابو معشر نے ۱۸۶ھ میں وفات پائی۔

ان حضرات کے بعد ابراہیم بن محمد اسلمی اسناد شافعی نے امام مالک کی موطا کے طرز پر اپنی موطا لکھی جس کی نسبت ابن عدی کا بیان ہے کہ موطا مالک سے وہ چند گونہ بڑی تھی۔ ابراہیم کی وفات ۱۸۴ھ میں ہوئی (تذکرہ)۔ یحییٰ بن زکریا بن زائدہ کو فی شاگرد امام اعظم بھی صاحب تصنیف تھے۔ یحییٰ کا انتقال ۱۸۶ھ میں ہوا۔ (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۴۶) معانی بن عمران موصلی المتوفی ۱۸۵ھ نے کتاب السنن، کتاب الزہد، کتاب الادب، کتاب الفتن وغیرہ تصنیف کیں (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۶۵)

عبد الرحیم بن سلیمان کنانی نے بھی کئی کتابیں لکھیں (تہذیب جلد ۶ ص ۳۰۶)۔ امام ابو یوسف المتوفی ۱۸۲ھ نے کتاب الآثار، کتاب الخراج وغیرہ لکھیں۔ امام محمد المتوفی ۱۸۹ھ نے موطا کتاب الآثار، کتاب الحج وغیرہ تصنیف فرمائیں۔

ولید بن مسلمہ المتوفی ۱۹۵ھ نے حدیث کے مختلف ابواب و موضوعات پر ستر کتابیں لکھیں (تذکرہ جلد ۱ ص ۲۶۳) ابن وہب المتوفی ۱۹۶ھ نے احوال القیامہ اور جامع وغیرہ تصنیف کیں۔ نیز ایک بہت

ضمیمہ موطا بھی ان کی تصنیفات میں ہے۔

محمد ابن فضیل المتوفی ۱۹۵ھ نے کتاب الزہد کتاب الدعاء وغیرہ اپنی یادگار چھوڑی۔ اس دور کی تصنیفات میں سے سفیان کی جامع ابن المبارک کی کتاب الزہد والرقائق - امام مالک کی موطا، ابو یوسف کی کتاب الآثار اور کتاب الخراج اور امام محمد کی موطا کتاب الآثار اور کتاب الحج وغیرہ آج بھی موجود ہیں۔

بطور تمثیل یہ چند واقعات ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ ورنہ اس سلسلہ کے تاریخی حقائق کو یکجا جمع کیا جائے تو مستقل طور پر ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ بہر حال حفظ و کتابت حدیث کے اس اہتمام بلیغ کے ہوتے ہوئے یہ خیال قائم کر لینا کہ زبانی روایت پر دار و مدار ہونے کی وجہ سے حدیثیں کچھ سے کچھ ہو گئی ہوں گی انصاف کا خون اور حقائق سے چشم پوشی اور محض وہم پرستی سے زائد و فبیح نہیں ہے۔

روایت میں محدثین کی بے نظیر احتیاط
بعد اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی حدیثوں کی اشاعت و تبلیغ کے لیے تاکیدیں فرمائیں وہاں اس کی بھی نہایت سخت تاکید فرمائی کہ کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ اس لیے ابتداء ہی سے محدثین کا گروہ حدیثوں کی روایت کرنے میں بے حد محتاط رہا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ اس ڈر سے کہ بیان کرنے میں کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے جیسا کہ حضرت زبیر کا واقعہ صحیح بخاری جلد ۲۱ میں مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ جس حدیث میں ان کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ یہ حدیث خوب اچھی طرح یاد نہیں ہے تو وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ غلطی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیان کرتا (دارمی ص ۴۲)

امام ربانی محمد باقر کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر کو سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام تھا کہ حدیث میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو (تذکرہ ص ۳) چنانچہ صحیح مسلم جلد ۱۲ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ بَسْنَى الْإِسْلَامَ عَلَى حَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَآبُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَالْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ شَهَادَةٍ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ حضرت ابن عمر نے فوراً اس کو ٹوک دیا اور فرمایا یوں نہیں بلکہ "وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ" میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ غور فرمائیے کہ باوجودیکہ منیٰ میں کوئی غرابی پیدا نہیں

ہوتی تھی۔ پھر بھی جس ترتیب سے حدیث کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منے تھے۔ اس میں یہ معمولی سا تغیر بھی ان کو گوارا نہ تھا۔ دارمی ص ۱۵ میں عبد اللہ بن عمر کا ایسا ہی دوسرا واقعہ ایک دوسری حدیث کے باب میں مذکور ہے اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی نسبت تذکرۃ الحفاظ میں مذکور ہے۔

ان کا شمار ان حضرات میں ہے جن کو ادائے حدیث میں بے حد احتیاط اور روایت کے بارے میں بڑا تشدد تھا اور وہ اپنے شاگردوں کو الفاظ حدیث کے ضبط کرنے میں سختی پر بہت ڈانٹتے تھے۔

کان ممن یتحرى فی الاداء
ولیشدد فی الروایۃ وینجز
تلا مذنتہ عن التھاون وضبط
الالفاظ (جلد ۱ ص ۱۲)

امام مالک کا یہ حال تھا کہ وہ یا اور تا کا بھی خیال رکھتے تھے یعنی خطاب وغیبت کا تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۹۔ حضرت زید ابن ارقم کا جب بڑھاپا آیا۔ اس وقت کوئی شخص حدیث بیان کرنے کو کہتا تو فرماتے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے (ابن ماجہ) اسی احتیاط کا تقاضا تھا کہ حضرت ابن عمر اپنے شاگردوں کی ہدایت کیا کرتے تھے کہ جب تم حدیث کی روایت کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے تین دفعہ اس کو دہرایا کرو (دارمی ص ۱۵) نیز اسی شدت احتیاط کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی تائید بخفی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی حدیثیں روایت کی جائیں جن پر سُننے والے کو بختہ یقین ہو۔

صحابہ کرام کے یہ واقعات پڑھنے کے بعد آپ ہی انصاف سے کہئے کہ جس جماعت کو استقدر احتیاط کا پاس و لحاظ ہو اس کی نسبت یہ خیال قائم کرنے کا تو کسی درجہ میں امکان ہی نہیں کہ انھوں نے جان بوجھ کر غلط تو درکنار کوئی مشکوک بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوگی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیثوں کی روایت سے بھی چارہ کار نہ تھا تو لازمی طور پر حدیثوں کو یاد رکھنے اور ان کو بعینہ حافظہ میں محفوظ رکھنے کا انتہائی اہتمام ہوا۔ اس حالت میں بھول چوک سے حدیثوں کا کچھ سے کچھ ہونا بعید از قیاس ہے۔ خصوصاً جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ شروع ہی سے اس کا بھی اہتمام تھا کہ ایک شخص کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو مزید اطمینان کے لیے کوئی دوسرا اس کا مؤید تلاش کیا جاتا تھا جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۳ میں مذکور ہے کہ جب حضرت مغیرہ نے یہ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی میراث کا چھٹا حصہ دلویا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ کوئی اور بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نقل کرنے میں تمنا یا تمیز

ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت محمد ابن مسلمہ بھی اس کو جانتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اگر شہادت دی تو حضرت ابو بکر نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کی تو انھوں نے حکم دیا کہ اس پر کوئی دوسری شہادت پیش کرو۔ حضرت ابو موسیٰ انصاری کے مجمع میں گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں کی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں حدیث سنی ہے۔ انھوں نے کہا ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے ان میں سے ایک انصاری کو ساتھ لیا اور حضرت عمر کے سامنے ان کی شہادت دلائی (تذکرہ ۶)۔

خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک حدیث کو بیان کرنا شروع کیا تو فرمایا کہ ڈر تو لگتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے لیکن عمار نے بھی میرے ساتھ اس حدیث کو سنا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ تم عمار کے پاس آدمی بھیج کر ان سے تصدیق کراؤ۔ چنانچہ عمار کو بلا کر پوچھا گیا تو انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کی تصدیق کی (ابوداؤد طیالسی)۔

حدیث کی حفاظت کے اصل اسباب | صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین نے حدیث کی حفاظت و کثابت و اشاعت کا اہتمام مبلغ اسی لیے کیا کہ حدیث

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جزو اور قرآن کی طرح اسلام کی اساس اور منبع و ماخذ ہے۔ جب حدیث رسول دین کا جزو و قرآنی طور پر بھی حفاظت حدیث کا اہتمام ہونا لازمی تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق قرآن کا حکم تھا کہ آپ کا اتباع کیا جائے اور آپ کے طریقہ کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اسی ہدایت قرآنی کا یہ اثر تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کوئی بات کہتے یا عمل کرتے تو اس پر مقلد آمد کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے متعلق جو کچھ فرماتے خود بھی اس پر عمل کرتے اور قوم کو اس پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان امور میں بھی حضور علیہ السلام کے اتباع کی کوشش کرتے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے یا جن کو حضور علیہ السلام نے از خود اپنے لیے مقرر کر لیا تھا جیسے صوم وصال۔ چنانچہ اس دور میں مومن مسلمان کی پہچان ہی یہ ہو گئی تھی کہ جو زندگی کے ہر معاملہ میں حضور علیہ السلام کی ہدایات کو عملی طور پر قبول کئے ہوتے ہو۔ حضور علیہ السلام بائچ وقت خود نماز پڑھاتے تھے اور ہر مکلف مسلمان کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری تھا۔ جو بھی نماز پڑھتا تھا وہ نماز کے مسائل و احکام حضور علیہ السلام کے قول و عمل سے اخذ کر کے نہ صرف اپنے علم میں لے آتا بلکہ ان پر بائچ وقت عمل بھی کرتا تھا۔ حج کا موسم آتا تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ حج فرماتے اور اس سلسلہ میں جو امور پیش آتے ان کا تصفیہ فرما دیتے۔ سال گزر جانے پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قاصدوں کو بھیجتے اور زکوٰۃ وصول کی

جانی۔ جنگ کا موقع آنا تو خود سربراہی کے فرائض سرانجام دیتے اور جنگ کے متعلق قواعد و ضوابط بیان فرماتے۔ جنگ ختم ہوتی تو مالی غنیمت کی تقسیم، قیدیوں کا تبادلہ اور اسی نوع کے متعدد امور سے متعلق ہدایات دیتے۔ معاہدہ یا صلح کی ضرورت پیش آتی تو اس کے احکام و مسائل سے آگاہ فرماتے۔ غرض کہ کوئی معاملہ ہوتا خواہ دینی یا سیاسی، معاشی، اقتصادی، داخلی و خارجی، زرعی و صنعتی، ملکی یا بیرونی، ان سب کے متعلق ہدایات نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر فوری طور پر عمل شروع ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز تقریر کے عمل سے گزر کر روزمرہ کے عمل سے رواج پاتے اور قوم کی زندگی کا لائحہ عمل اور دستور حیات بن جاتے۔ اس کا پلٹنا اور اس میں تغیر و تبدل ہونا محال نہیں تو ناممکن ضرور ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ محمد نبوی میں اسلام نے ریاست کی شکل اختیار کر لی تھی اور اسلامی سٹیٹ کا قانون قرآن اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات تھیں۔ مثلاً جب زکوٰۃ کے احکام جاری کیے گئے تو ہر سال ڈھائی روپیہ سینکڑے کے حساب سے ۵۲۶۲ ٹولے چاندی پر ۷۲ ٹولے سونے سے وصول کی جانے لگی۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ کا نصاب مقرر ہوا اور ان کی وصولی کی شرح بھی متعین کی گئی۔ زرعی پیداوار سے بھی مقررہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ یہی حال نکاح، طلاق، عدت، میراث، حدود و قصاص، حقوق و معاملات وغیرہ ذالک امور کا تھا۔ ان امور کے احکامات مرتب کر کے علماء و قضاۃ، امار و عمال کے سپرد کیا گیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ان امور کی تبلیغ کے لیے مبلغ جایا کرتے تھے اور یہ مبلغین صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے اور وہاں کے باشندوں کو اس سے آگاہ کرتے اور اس طرح حدیثوں کو عملی شکل دے کر ان کی حفاظت کی طرح ڈال دیا کرتے تھے۔ پس جو چیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے عہد میں قانون بن گئی اس کا محفوظ رہنا لازمی و لا بدی تھا۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مبلغ احکام کی تبلیغ و نفاذ کے لیے جاتا تو وہاں کے لوگ خود خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر اس امر کی تصدیق و تحقیق کر لیتے تھے کہ یہ مبلغ حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہے یا نہیں اور اس نے جو احکام ہمیں سناے ہیں وہ آپ کے ہیں یا نہیں۔ ایسے لوگ جب خدمتِ نبوی میں آتے تو حضور علیہ السلام اپنے مبلغ کی تصدیق فرما دیتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و دیگر کتب حدیث میں ایسے متعدد واقعات مل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ رواج بھی تھا کہ اگر کسی کو کسی لفظ میں شبہ گزرتا تو اس کو دوبارہ سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح کر لیتا جیسا کہ بخاری کتاب العلل باب القراءة و العرض علی المحدث میں مذکور ہے۔

یہ کیفیت تو عہدِ نبوی کی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد خلافتِ راشدہ کے دور میں بھی حدیثِ قانونی ماخذ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادار میں قرآن مجید کے بعد سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ خلفاء اربعہ اور تمام صحابہ کرام

کی بالاتفاق یہی روش تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے کتاب میں دیکھتے۔ اگر اس میں حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اگر قرآن مجید میں نہ پاتے تو پھر سنت رسول میں تلاش کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ حتیٰ کہ اگر ان کو حدیث یاد نہ ہوئی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے دریافت کرتے کہ کسی کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث اس معاملہ میں یاد ہو تو بتائے۔ بسا اوقات جماعت کی جماعت مطلوبہ حدیث بیان کر دیتی تو اس پر صدیق اکبر فرماتے۔

”الحمد للہ کہ ہم میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا کئے ہیں جو حدیث یاد رکھتے ہیں (دارمی ص ۳۲) یہی کیفیت تابعین و تابعین کے زمانہ میں تھی۔ وہ بھی ہر معاملہ اور ہر مقدمہ میں سنت رسول اللہ سے روشنی حاصل کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ جب حدیث رسول اللہ کی تبلیغ و اشاعت کی یہ کیفیت ہو اور اس کے حفظ و تکرار کی یہ نوعیت ہو کہ ہر جگہ میں اس سے مسائل معلوم کئے جائیں تو ایسی صورت میں حدیثوں میں رد و بدل ہو جانے کا دعویٰ کرنا اور احادیث نبویہ کے ذخیرہ کو جعلی قرار دینا انصاف و دیانت کا غن کرنا نہیں تو اور کیا ہے (واللہ یبصر) من لیشاعر

مختصر حالات امام بخاری نام مبارک محمد، ابو عبد اللہ کنیت ہے۔ والد ماجد کا نام اسمعیل ہے جو چوتھے طبقہ کے معتبر محدثین میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت اور مرتبہ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مالک اور حماد جیسے محدثین کی انھوں نے شاگردی کی اور ابن مبارک جیسے شیوخ کی صحبت میں مدوں رہے۔ اہل عراق نے اکثر حدیثیں، ان سے روایت کیں۔ خود امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اپنے والد کے فضل و کمال کو بیان کیا۔

نسب امام بخاری کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزہ۔ آپ کے جد اعلیٰ بروزہ فارس کے رہنے والے اور مذہباً مجوسی تھے۔ امام صاحب کے جد امجد مغیرہ پہلے شخص ہیں جو اس خاندان میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور اس زمانہ کے قاعدہ کے مطابق جس شخص کے ہاتھ پر اسلام لائے اسی کی نسبت سے نو مسلم مشہور ہو جاتے۔ مغیرہ چونکہ امیر بخارا ایمان جعفری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس لیے جعفری مشہور ہوئے۔ یہ لقب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا امام تک پہنچا۔ اس بنا پر امام بخاری جعفری کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ امام صاحب کے نام سے زیادہ ان کی وطنیت مشہور ہے۔ اس لیے اس قدر ہر شخص جانتا ہے کہ ان کا اصل وطن بخارا ہے۔ دوسری صدی کے اواخر میں جب بخارا کو امام صاحب کی پیدائش کا شرف حاصل ہوا۔ خلفاء عباسیہ کے زیر حکومت تھا اور مقامی انتظام کے لیے دربار خلافت سے ایک گورنر رہا کرتا تھا۔

ولادت و یتیمی

۳۔ شوال ۱۹۴ھ بروز جمعہ امام صاحب پیدا ہوئے۔ ابھی کھیل کود کے دن ختم نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد اسماعیل یتیمی کا داغ دے کر ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی والدہ جن کی سرپرستی اور توجہ پر ان کی ترقی کا دار و مدار تھا ان کو اور ان کے بڑے بھائی احمد کو لے کر بخارا سے مکہ معظمہ چلی آئیں۔ وہیں آپ نے نشوونما پائی اور ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ آپ والد آپ کے لیے رور کوہ بارگاہ الہی میں دعائیں کرتی تھیں کہ ایک دن رات کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ آپ نے فرمایا: نیری دعا قبول ہو گئی۔ صبح کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں روشن تھیں (انشعاع اللغات) اس کے بعد آپ کی بیٹائی کا یہ عالم تھا کہ چاند کی چاندنی میں کتاہیں لکھتے تھے۔

حلیہ، اخلاق و عادات

امام بخاری کا حلیہ یہ تھا۔ جسم دُبلّا پتلا، قد میانہ، رنگ گندمی، طبیعت حد درجہ غیور اور خود دار تھی کہ تمام عمر امرار و سلاطین سے طبقہ قبول نہیں کیا۔ اپنے پدر بزرگوار سے جو کچھ میراث میں ملا اسی پر آخری عمر تک قناعت کی۔ خود تو علم کی خدمت میں مصروف رہے۔ مضاربہت کے طور پر تجارت میں شریک ہوتے اور اسی کی قلیل آمدنی سے ضروریات زندگی پوری کرتے۔ زندگی گو بہت ہی سادہ تھی مگر صفائی کا اس درجہ خیال فرماتے کہ فرش پر ایک تنکا پڑا رہنا گوارہ نہ جوتا۔ غذا نہایت سادہ کھاتے۔ ایک بار بیمار ہوئے تو اطباء نے آپ کا فارورہ دیکھ کر کہا۔ یہ تو کسی راہب کا وارو ہے جو روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھاتا۔ امام سے پوچھا کیا تو فرمایا۔ چالیس سال سے صرف روٹی پر قناعت ہے۔ امام صاحب قطرۂ نہایت قوی الحافظ تھے۔ فطرت کی اس فیاضی سے انھوں نے جو حدیث ذہن، فن حدیث کی تحصیل میں بہت فائدہ اٹھایا۔ استاد سے جو حدیث سُن لیتے فوراً یاد کر لیتے گیارہ سال کی عمر میں آپ نے اپنے شیخ کی غلطی پکڑی۔ ۵۰ سال کی عمر میں ابن مبارک، امام وکیع اور دیگر محدثین کی کتب حدیث کو مع ان کے راویوں کے حالات کے حفظ کیا۔ ۷۰ برس کی عمر میں قضایائے صحابہ و تابعین تالیف کی۔ پھر رونہ نبوی کے جوار میں بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھی۔

امام بخاری کے حافظ کا حال حاشد بن اسماعیل نے یوں بیان کیا ہے کہ بخاری ہمارے ساتھ حدیث سننے کے لیے محدثین کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے تو لکھتے نہ تھے۔ بہت دنوں تک ہم ہی دیکھتے رہے۔ ان سے اس باب میں ہم کچھ کہتے تو وہ کچھ نہ بولتے۔ ایک دن انھوں نے کہا۔ تم لوگ مجھ کو بہت کہتے رہے۔ لاجئہ کو دکھاؤ تم نے اب تک کتنی حدیثیں لکھی ہیں۔ ہم نے دکھایا تو پندرہ ہزار سے زائد حدیثیں تھیں۔ اس کے بعد ہماری بیاضیں انہوں نے ہم کو دیں اور ان حدیثوں کو اپنی یاد سے زبانی سُنا شروع کر دیا تو کُل کی کُل سنا دیں۔ ان کی یادداشت

انتی درست تھی کہ ہم نے ان کی یاد سے اپنی بیاضوں کی غلطیاں ٹھیک کیں۔ اس کے بعد بخاری نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے روزانہ آتا ہوں (تذکرہ جلد ۲ ص ۱۳۲ - مقدمہ فتح الباری) خود امام بخاری فرماتے تھے کہ مجھ کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں (تذکرہ جلد ۲ ص ۱۳۳ مقدمہ ص ۵۴) بخاری کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد گئے تو وہاں کے محدثین نے متفق ہو کر ان کے حافظ کا امتحان کرنا چاہا اور اس کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ سو حدیثیں چھانٹ کر ان کے سند و متن کو الٹ پلٹ کر دکھایا گیا۔ اس کی سند اس کے ساتھ اور اس کی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ پھر دس محدث چنے گئے اور ان میں سے ہر ایک کو دس دس حدیثیں دی گئی کہ جب مجلس میں سب لوگ باطمینان بیٹھ جائیں تو ایک آدمی اگے بڑھ کر ایک حدیث تبدیل پڑھ کر امام بخاری سے پوچھے کہ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ اسی طرح دس حدیثوں کو پڑھ کر پوچھتا جائے۔ جب وہ فارغ ہو جائے تو دوسرا اگے بڑھے۔ اسی طرح دس آدمی پوچھیں۔ یہ سب کر کے بخاری کو ایک مجلس میں دعوت دے کر بلا یا گیا اور بہت بڑا مجمع کیا گیا۔ اس مجمع میں طے شدہ تجویز کے مطابق جو لوگ مقرر ہوئے تھے انھوں نے پوچھنا شروع کیا۔ بخاری نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ جب وہ دس آدمی پوچھ چکے تو بخاری نے سب سے پہلے پوچھنے والے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے پہلی حدیث یوں پڑھی ہے حالانکہ وہ اس طرح ہے اور دوسری حدیث کی سند یہ بیان کی ہے حالانکہ اس کی سند یوں ہے۔ اسی طرح فرداً فرداً ترتیب کے ساتھ ہر حدیث کی سند و متن کی صحیح نسبت بیان کر گئے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے بے مثال حافظے کا فائدہ ہو گئے (اکمال فی الاسرار الرجال ص ۶۲) امام صاحب کی اس وسعت معلومات اور معرفت حدیث کو دیکھ کر اکثر علماء کہہ کر تے تھے۔

انما هو آية من آيات الله تمشی على
وجہ الارض ما خلق الا للحديث

امام بخاری خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں جو
زمین پر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ خدا نے ان کو صرف
حدیث کے لیے پیدا کیا۔

مرتبہ و مقام | آپ حدیث کے امام اور اس فن میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ محدثین نے آپ کو امام الدین، امیر المؤمنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث، سید المحیثین کے معزز القابات سے یاد کیا ہے اور سب نے آپ کے علم و فضل کو تسلیم کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ خراسان کی زمین میں بخاری جیسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ اسحق بن راہویہ نے فرمایا۔ اگر امام بخاری حسن بصری کے زمانہ میں ہوتے تو حسن بصری حدیث وفقہ میں آپ کے محتاج ہوتے۔ امام ترمذی نے فرمایا۔ میں نے عراق و خراسان میں بخاری سے زیادہ حدیث کا ماہر کسی کو نہ پایا۔ امام مسلم نے فرمایا۔ بخاری نے نظیر شخصیت ہیں۔ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ

ایک مرتبہ امام مسلم، امام بخاری کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے۔ بخاری مجھے اپنے قدم چومنے دو۔ تم سید المحدثین ہو۔ امام محمد بن اسحق نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے میں نے بخاری جیسا حافظ حدیث کسی کو نہ پایا غرضکہ ایک عالم نے امام بخاری کے علم و فضل، ورع، تقویٰ، جودتِ ذہن و حفظ و ضبط، ثقاہت و درایت کا اعتراف کیا ہے جس کی تفصیل کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔

اساتذہ و شیوخ اگرچہ اس امر کا تفصیلی حال معلوم نہیں ہوتا کہ امام نے ابتداءً کن کن مشائخ سے فن حدیث حاصل کیا۔ لیکن اس قدر مسلم ہے کہ آپ کا فضل و کمال اسحق بن راہوی اور علی بن مدینی کے فیضانِ تعلیم کا زیادہ ممنون ہے۔ امام کے شوقِ تحصیل حدیث کا یہ عالم تھا کہ بغداد، مصر، خراسان، خوارزم، حجاز و شام میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے امام نے کچھ نہ کچھ اخذ نہ کیا ہو۔ ان تمام شیوخ و اساتذہ کی تعداد ایک ہزار اسی تک پہنچتی ہے۔

امام بخاری کو زمانہ تحصیلِ علم ہی میں تصنیف و تالیف کا شوق ہوا اور آخری عمر تک جاری رہا۔ آپ نے اٹھارہ یا ستودہ برس کی عمر میں کتابِ قضایا کے صحابہ و تابعین لکھی۔ تاریخِ کبیر مدینہ منورہ کی چاندنی راتوں میں لکھی۔ تاریخِ کبیر، تاریخِ اوسطہ، تاریخِ صغیر، خلقِ افعالِ عباد، رسالہ فرح البیدین، قرأتِ خلف الامام، الادب المفرد، الوالدین، کتاب الغفار، الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب الاثر، کتاب الہب، کتاب المبسوط، کتاب الکنتی، کتاب المناقب، کتاب العلل، کتاب الفوائد بھی آپ کی تالیفات ہیں۔

امام کی شہرت و حلقہ درس امام کے فضل و کمال کی شہرت ان کے زمانہ تعلیم ہی میں دور و نزدیک پہنچ چکی تھی۔ بڑے بڑے محدثین جو خود امام فن تھے، ان کے کسی مجبور حدیث کو امام صاحب تسلیم کرتے تو وہ فخر بہہ کہتے۔ ہماری ان حدیثوں کو امام بخاری جیسے نقاد نے صحیح تسلیم کیا۔ امام صاحب کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر حصہ سے طلباء کی جماعتیں جوق در جوق اگر شریک ہوتیں۔ آپ کے شاگردوں میں حافظ ابو نعیم، محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابو عبد الرحمن نسائی، مسلم بن حجاج جیسے محدث نظر آتے ہیں جو صحاح ستہ کے نین جلیل القدر رکن بھی ہیں۔ ابن حزم، محمد بن نصر موزی، صالح بن محمد جو آگے چل کر بہت پائے کے مصنف ہیں۔ امام بخاری کے عام شاگردوں میں شاگرد ہیں۔

لہ ان کی وفات ۲۵۹ھ میں ترمذان میں ہوئی جو خراسان کا ایک شہر ہے۔ آخر عمر میں انھوں سے معذور ہو گئے۔ جامع ترمذی آپ کی مشہور تالیف ہے جو جامع کی حیثیت سے بخاری شریف کے بعد درجہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ پیدائش ۲۴۵ھ وفات ۲۵۵ھ نسائی شریف کے مولف پیدائش ۲۴۵ھ وفات ۲۸۵ھ آپ کی پیدائش ۲۴۵ھ اور وفات ۲۸۵ھ ہے۔ آپ کا اصل وطن نیشاپور تھا۔ مسلم شریف کے مولف ہیں۔ صحاح میں عام طور پر بخاری شریف کے بعد آپ کی صحیح سلم ہی کو صحیح کہا جاتا ہے۔

تحصیل علم کے لیے سفر

امام صاحب نے تحصیل علم حدیث کے لیے دور دراز مقامات کے سفر کیے مصر، شام، عراق، کوفہ اور بغداد تک پہنچے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے سماعت حدیث کے لیے دو دفعہ شام و مصر کا اور چار دفعہ کوفہ و بغداد کا، چھ دفعہ حجاز کا سفر کیا اور شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی دفعہ کوفہ و بغداد آیا ہوں اور گیا ہوں۔ امام نے حجاز میں منواتر چھ سال تک قیام کیا۔ بصرہ میں چار بار گئے اور بعض مرتبہ پانچ پانچ برس تک قیام کیا۔ ایام حج میں مکہ چلے جاتے اور فراغت کے بعد پھر بصرہ آ جلتے۔ ان تمام سفروں میں نیشاپور کا سفر امتیازی شان کا تھا۔ آپ جس شان سے نیشاپور میں داخل ہوئے اور جس عوجش سے وہاں آپ کا غیر مقدم ہوا۔ اکن کی تصویر خود امام مسلم نے خود ان لفظوں میں کھینچی ہے۔

”امام بخاری جب نیشاپور تشریف لائے تو اس دھوم دھام سے ان کا استقبال ہوا کہ والیان ملک اور سلاطین کو بھی نصیب نہ ہوا ہر جگہ“

جلاد وطنی اور بخارا کو مراجعت

لیکن نیشاپور آپ کو بعض حاسدوں کی زیادتوں کی وجہ سے چھوڑنا پڑا اور پھر آپ بخارا واپس ہوئے۔ اہل بخارا کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہم وطن کمال شہرت کی خلعت سے آراستہ ہو کر پھر اپنے وطن کو آ رہا ہے تو جوش مسرت میں استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ شہر سے دو کوس کے فاصلہ پر امرار شہر نے خیر مقدم کیا اور درہم و دینار بچھا کر دے ہوئے نعرۂ بکیر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ شہر میں لائے۔ بخارا میں کچھ دن تو آرام و راحت سے زندگی بسر ہوئی لیکن آخر میں اپنی غیر طبیعت کی بدولت مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ امیر بخارا نے آپ کو جلا وطن کر دیا اور آپ مقام خرتنگ میں مقیم ہو گئے۔

خرتنگ میں قیام اور وفات

امام صاحب کے بعض رشتہ دار سمرقند کے چھوٹے سے قریہ خرتنگ میں رہنے لگے تھے۔ امام صاحب بخارا سے نکل کر وہاں چلے آئے اور آخر عمر تک وہیں رہے۔ جلا وطنی کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ ایک روز نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو زبان سے یہ الفاظ نکلے۔

”الہی باوجود وسعت کے تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے اب مجھے اٹھالے“

ابھی پورا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بعد نماز عشاء آپ کی رحلت ہوئی۔ آپ شوال کی ۳ تاریخ کو پیدا ہوئے اور شوال ہی میں وفات پائی۔ سال پیدائش ۱۹۴ھ ہے اور سال وفات ۱۷۵ھ ہے۔

۵۔ امیر بخارا نے امام صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ دوبار میں آکر مجھے بخاری و تاریخ کبیر سنائیں۔ نیز قصر شاہی میں آکر شہزادوں کو تعلیم بھی دیں۔ امام نے اس کی اس خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں علم کو ذیل کرنا نہیں چاہتا۔ میری مجلس عام ہے جس کی چاہے اگر شریک ہو۔ امیر بخارا کو آپ کا یہ استغناء ناگوار گذرا۔ حکم دیدیا کہ ہمارے شہر سے نکل جائیے (اکمال فی اسامۃ الرجال ص ۶۲)

اس حساب سے تیرہ دن کم باسٹھ برس کی عمر ہوئی۔ دوسرے دن جب خبر مشہور ہوئی تو سمرقند میں تسکک مچ گیا۔ دھوم دھام سے جنازہ اٹھایا گیا اور بڑے بڑے علماء و امراء باجٹیم نم نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نماز ظہر کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازہ کے بعد جب آپ کے چہرہ سے کھن اٹھایا گیا تو مشک و عنبر کی خوشبو سے لوگوں کے دماغ معطر ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ کی قبر سے عرصہ تک خوشبو آتی رہی۔ شیخ الاسلام امام الدنیا رئیس المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمۃ کی وفات کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کی گئی حضور علیہ السلام کس کا انتظار رہے؟ فرمایا۔ محمد بن اسماعیل بخاری کا۔

تاریخ ولادت :- آپ کی تاریخ ولادت صدق مدت عمر حمید وفات ۲۵۶ھ کے الفاظ سے نکلتی ہے۔ طاب اللہ شراہ

مولوی وحید الزمان
 جو دہلی خیال کے تھے انھوں نے بھی لکھا ا۔ کہ امام بخاری کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی اور لوگ کسی روز تک ان کی قبر کی مٹی بطور تبرک لے جاتے رہے۔
 ۲۔ ۲۶۲ھ میں سمرقند میں قحط پڑا تو لوگ امام بخاری کی قبر مبارک پر آئے وہاں روئے اور آپ کی قبر کے وسیلہ سے پانی مانگا۔ اسی وقت شدت کی بارش ہوئی جو سات روز تک جاری رہی اور غرننگ کے لوگ بارش کی وجہ سے سات روز تک گھروں سے نہ نکل سکے ۳۔ صد ہا مشائخ نے تجرب کیا صحیح بخاری کا ختم ہر مطلب و مقصد کے لیے مجرب ہے ۴۔ امام صاحب کے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چند موئے مبارک تھے جن کو وہ اپنے لباس میں بطور تبرک رکھتے تھے (تہذیب الفقاری ص ۳۳ مصنف مولوی وحید الزمان صاحب)

تدوین بخاری
 امام خود بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تدوین کا محرک ایک خواب ہوا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں اور میں پٹکے سے ہوا کر رہا ہوں۔ معبرین نے اس کی تعبیر دی کہ بخاری تم حضور علیہ السلام سے جھوٹ کو جدا کرو گے یعنی آپ کے ارشادات کو صحیح جمع کرو گے۔ چنانچہ اس کے بعد میرے دل میں صحیح بخاری کی ترتیب کا خیال پیدا ہوا اور رسولہ سال کے عرصہ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ امام نے سب سے پہلے اس کا مسودہ مسجد حرام میں بیٹھ کر لکھا۔ لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ضروری عنوان لکھ لیتے تھے پھر ہر عنوان کے نیچے حدیث درج کرتے۔ ہر حدیث کے اندراج سے پہلے آپ زمزم سے غسل فرماتے۔ مقام ابراہیم میں دو رکعت نفل استخارہ پڑھتے تھے۔ بعدہ حدیث قلمبند فرماتے۔ مسودہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ مبارک و منبر اقدس کے درمیان بیٹھ کر مسودہ کو دوبارہ لکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ بعض صلحاء نے خواب میں دیکھا کہ جس

بجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھتے ہیں ٹھیک اسی جگہ امام کا قدم پڑتا ہے۔

صحیح بخاری کا پورا نام | یہ ہے۔ "الجامع الصحيح المسند من حدیث رسول اللہ و مسند و ایامہ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)" امام نے جن امور کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے ان سب کی طرف نام ہی میں اشارہ کر دیا ہے "الجامع" کتب حدیث کی مختلف قسمیں ہیں جیسے مسند، مستخرج، مستدرک وغیرہ۔ جامع بھی کتب احادیث کی ایک قسم ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مندرجہ ذیل آٹھ باتیں پائی جاتی ہیں:-

۱۔ سیر مشتمل روایات۔ سیر و ایام فقہاء و محدثین کی اصطلاح میں ان روایات کو کہتے ہیں جو غزوات اور جہاد سے متعلق ہوں۔ ۲۔ آداب مشتمل روایات۔ ۳۔ تفسیر قرآن سے متعلق روایات۔ ۴۔ عہد یعنی وہ روایات جن میں ایمان کے اصول و فروع کا بیان ہو۔ ۵۔ وہ روایات جن میں فتنوں اور آزمائشوں کی خبریں ہوں۔ ۶۔ احکام یعنی وہ روایات جن میں امر و نہی کی توضیحات ہوں۔ ۷۔ مناقب یعنی وہ روایتیں جن میں افراد کے یا قبائل کے یا قریلوں اور بستوں کے مناقب درج ہوں۔ ۸۔ وہ روایات جن میں علامات قیامت کا بیان ہو۔ یہ ہیں وہ آٹھ امور جن کا اجتماع کسی کتاب کو اصطلاحاً جامع بناتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ تمام اجزاء موجود ہیں۔

ب۔ صحیح کے متعلق بس یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی عادل ثقہ ہوں۔ سند متصل ہو۔ مسند یعنی متصل جو منقطع اور مرسل کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ جس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی راوی نہ چھوٹا ہو۔ امام نے چونکہ نام ہی میں من احادیث رسول اللہ کا لفظ رکھ دیا، اس لیے المسند کا مطلب یہ ہوا (مرفوع و متصل احادیث) یعنی وہ حدیثیں جن کے راویوں کا سلسلہ بیان کرنے والے سے لے کر حضور علیہ السلام تک بلاشبہ ملا ہوا ہو اور صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ثابت ہو۔ سننہ و ایامہ یعنی اس مجموعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و ایام درج ہوں۔ امام نے سنن و ایام سے حضور علیہ السلام کی فعلی احادیث اور لفظی احادیث سے حضور علیہ السلام کی قولی احادیث مراد لی ہیں۔ یہ نہیں تو پھر لفظ حدیث کہنے کے بعد خصوصیت کے لیے سنن و ایام کا ذکر کیا ہے۔

احادیث کی تعداد۔ امام بخاری کو چھ لاکھ حدیثیں مع ان کے راویوں کے نام و حالات کے یاد تھیں۔ سات ہزار دو سو پچھتر مسند حدیثیں آپ نے بخاری میں درج کیں۔ مکررات کو علیحدہ کر دیا جائے تو چار ہزار حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک سو ساٹھ کتاب ہیں اور تین ہزار چار سو باب ہیں۔ ان تمام شیوخ کی تعداد جن سے بخاری میں حدیثیں لی گئیں ۲۰۸۹ ہیں۔ تیرہ سو چالیس مشائخ ایسے ہیں جن سے مسلم نے روایت نہیں کی صرف امام بخاری نے روایت

کی۔ صحیح بخاری میں بائیس حدیثیں ثلاثیات ہیں جن پر امام کو فخر ہے اور بجاطور پر فخر ہے۔ ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں جو صرف تین راویوں کے واسطے سے حضور علیہ السلام تک پہنچے۔

صاح ستہ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ان چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک صحیح بخاری تمام کتب مصنفہ پر مقدم ہے۔ نیز یہ بھی مشہور ہے کہ جمہور صحیح بخاری کو مسلم پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بحث بھی کی ہے کہ ان دونوں میں اصح کون ہے۔ جس کی تفصیل طویل و طویل کلام کو چاہتی ہے۔ صحیح کی تعریف میں امام بخاری و مسلم کے مابین جو اختلاف ہے اس کی بحث بھی کافی طویل ہے۔ پھر شذوذ اعلال کا بحث نہایت پیچیدہ اور دقیق ہے جسے عوام کا مزاج بھی مضحکہ نہ کر پائیگا۔

۲۔ متفق علیہ وہ حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے تخریج کیا ہے۔ اسی کو "اخر جہ الشیخان" کہتے ہیں۔ تمام احادیث متفق علیہ دو ہزار تین سو چھ بیس (۲۳۲۶) ہیں۔ مذہب جمہوریہ ہے کہ سب سے بلند درجہ حدیث صحیح متفق علیہ کا ہے۔ پھر اس کو جسے تنہا بخاری لائے۔ پھر اس کا جس کو تنہا مسلم نے ذکر کیا۔ پھر اس کا جو بخاری و مسلم کی شرطوں پر ہو۔ پھر اس کا جو بخاری کی شرط پر ہو۔ پھر اس کا جو مسلم کی شرط پر ہو۔ پھر بخاری و مسلم کے سوا ان ائمہ کی حدیثوں کا مرتبہ ہے جنہوں نے التزام صحت کا کر کے صحیح کی ہیں۔ شرط بخاری و مسلم کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے راوی ان شرطوں کے ساتھ متصف ہوں۔ جس کی رعایت بخاری و مسلم نے کی ہے جیسے راوی کا ضبط، عدالت وغیرہ۔ بہر حال بخاری حدیث نبویہ کا نہایت معتبر ذریعہ ہے اور بہت ہی مقبول کتاب۔ اس کی محبوبیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً ستر سے زیادہ بخاری کی شرحیں موجود ہیں۔ واضح ہو کہ تمام صحیح حدیثیں صرف بخاری میں منحصر نہیں ہیں۔ خود بخاری نے بہت سی ایسی حدیثوں کو چھوڑا ہے۔ جو صحیح ہونے کے باوجود ان کی شرط پر نہیں۔ ان کو امام حاکم ابو عبد اللہ عیسیٰ پوری نے مستدرک میں جمع کیا ہے اور کہا۔ علی شرط بخاری۔

کتب حدیث کی تعریفات | صحاح ستہ میں مذکور بالا اصطلاح کے مطابق ۱۔ جامع صرف بخاری تشریف اور ترمذی تشریف ہے۔ مسلم تشریف کو بعض حضرات قلت تفسیر کی وجہ سے جامع نہیں کہتے اور بعض اس قلت کو نظر انداز کر کے مسلم پر بھی جامع کا اطلاق کر دیتے ہیں ۲۔ سنن جس میں بترتیب ابواب فقہ صرف احکام مذکور ہوں۔ صحاح ستہ میں بایں معنی سنن، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ ۳۔ مسند جس میں صحابہ کرام کی احادیث بترتیب مراتب مذکور ہوں ۴۔ معجم جس میں شبوخی کی احادیث بترتیب مراتب ذکر کی جائیں ۵۔ جزء جس میں صرف ایک مسئلہ کے متعلق احادیث جمع کر دی جائیں ۶۔ مفسر جس میں صرف ایک شخص کی روایت کردہ احادیث ذکر کی جائیں ۷۔ غریبہ

حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک تعلیم کے تفردات کا ذکر ہو۔

مصطلحات حدیث | اب قارئین کے اضافہ معلومات کے لیے حدیث کے اصطلاحی ناموں اور قسموں کو حسب ضرورت بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو واقعہ میں حدیث ہے وہ غلط یا ناقابل عمل نہیں ہو سکتی۔ حدیث کی ہر قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور جو احکام بتاتے جاتے ہیں وہ صرف راویوں سے متعلق ہیں۔ یعنی یہ کہ راوی کس منزلہ کا ہے اور یہ کس سے روایت کر رہا ہے اور روایت کا سلسلہ کہاں تک ہے۔ حضور علیہ السلام تک ہے یا صحابیؓ تک یا تابعیؓ تک۔ پھر اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت ہیں یا ایک یا چند وغیرہ وغیرہ۔

علم اصول حدیث | ۱۔ اصول حدیث - ایسے قواعد و ضوابط کا جانا جن سے حدیث کی سند اور متن کے حالات معلوم ہوں ۲۔ متن حدیث - حدیث کے ان الفاظ کو کہتے ہیں جو معانی مقصودہ پر دلالت کرتے ہوں ۳۔ مسند - حدیث کے تین راویوں کو کہتے ہیں ۴۔ علم حدیث - وہ علم ہے جس کے ذریعہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر معلوم ہو۔ ۵۔ علم حدیث کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اس لحاظ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آفری اور سچے رسول ہیں ۶۔ علم حدیث کی غرض یہ ہے کہ احکام خداوندی پر صحیح طور پر اللہ کی فشاہ کے مطابق عمل کر کے دارین کی سعادت حاصل کی جائے۔

حدیث کی تعریف | ۱۔ حضور علیہ السلام کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں ۲۔ افعال سے حضور علیہ السلام کے وہ امور مراد ہیں جو آپ کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے اور ان کے اتباع کا حکم بھی دیا گیا۔ اس قید سے آپ کے طبعی اور خصوصی امور خارج ہو گئے ۳۔ بعض جمہور نے صحابہ و تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث سے موسوم کیا ہے ۴۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا حضور علیہ السلام نے کسی کے کام پر اطلاع پائی اور آپ نے انکار نہ فرما کر اس کی توثیق فرمادی اور اس پر سکوت فرمایا۔

حدیث کی قسمیں مرفوع موقوف | ۱۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی سند حضور اکرم علیہ السلام تک پہنچ جاتے۔ مثلاً کہا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا ۲۔ موقوف وہ حدیث ہے جو کسی صحابی تک پہنچے مثلاً کہا جائے ابن عباس نے فرمایا ۳۔ مقطوع وہ حدیث ہے جس کی سند تابعی تک پہنچے۔

فائدہ ۱۔ اثر، موقوف اور مقطوع حدیث کو کہتے ہیں۔ بعض حدیث مرفوع کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں جیسے

ادعیہ ماثورہ و دعار ماثورہ ۲۔ خبر اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مگر بعض محدثین نے حدیث کو حضور علیہ السلام صحابہ اور تابعین کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور لفظ خبر کا اطلاق بادشاہوں کے قصے اور تاریخی واقعات پر کیا ہے۔

متواتر مشہور باعتبار اس بات کے کہ راوی تک اصل حدیث کس طرح پہنچی۔ چار قسم پر ہے۔ ۱۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کے راویوں کی کثرت اس درجہ کو پہنچ گئی ہو کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے ۲۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کو دو سے زیادہ راوی روایت کریں اسی کو مستفیض بھی کہتے ہیں ۳۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کو دو راوی روایت کریں اور تمام اسناد میں کہیں دو سے کم نہ ہوں ۴۔ غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں نہ کہیں تفرّد یعنی ایک ہونا پایا جائے۔

فائدہ: اور مشہور کے علاوہ، عزیز، غریب کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ یعنی خبر واحد وہ ہے جو جامع شروط تواتر نہ ہو۔ اور شہرت کو نہ پہنچتی ہو۔

فائدہ: حدیث مرفوع تین قسم پر ہے۔ قول، فعل، تقریری۔ ان سب کے معنی بالکل ظاہر ہیں۔ خبر واحد مقبول کی قسمیں راجع ہوں اور اس کا سچا ہونا ثابت ہو گیا ہو تو یہ مقبول ہے ورنہ مردود۔ حدیث مقبول عند الجمهور واجب العمل ہے۔ خبر واحد مقبول کی چار قسمیں ہیں ۱۔ صحیح لذاتہ۔ وہ ہے جو آخر تک عادل تام الضبط کی نقل سے متصل السند ثابت ہو اور اس میں کوئی قصور اور نقصان نہ ہو ۲۔ صحیح لغيرہ۔ جس کی صفات مذکورہ میں کسی قسم کا نقصان ہو اور کثرت طرق سے اس کے نقصان کی تلافی ہو گئی ہو ۳۔ حسن لذاتہ۔ جس کے نقصان کی تلافی نہ ہوئی ہو اور نقصان صرف ضبط میں ہو اور باقی صفات میں اپنے حال پر ہوں ۴۔ حسن لغيرہ وہ ضعیف حدیث ہے جس میں تعدد طرق سے اس کے ضعف کی تلافی ہو گئی ہو۔ مگر اسکی تمام صفات میں نقصان راہ پاتا ہو۔

فائدہ: حدیث ضعیف وہ ہے جس میں وہ شرطیں نہ پائی جاتی ہوں جو صحیح اور حسن میں مغتبر ہوں۔ ۱۔ حدیث متصل۔ اگر حدیث کے راویوں سے کوئی راوی درمیان سے نہ چھوٹے تو اس کو حدیث متصل کہتے ہیں ۲۔ منقطع وہ حدیث ہے جس کے ایک یا زیادہ راوی چھوٹ جائیں۔ ایک جگہ سے سیم چھوٹے ہوں یا دو تین جگہ سے ۳۔ معلق وہ ہے کہ ابتداء سند میں ایک یا زیادہ راوی چھوٹ گئے ہوں جیسے کہ دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ (حضور علیہ السلام نے فرمایا) اس میں ابتداء سند سے تمام راوی چھوڑ دیئے گئے اور کہہ دیا گیا قال رسول اللہ

۴۔ مسلسل وہ ہے جس میں آخر سند سے بعد تابعین کے راوی ساقط کر دیئے گئے ہوں مثلاً تابعی کے قال۔ رسول اللہ ۵۔ مفضل وہ ہے جس میں اثنائے اسناد میں دو راوی پیہم ساقط ہو گئے ہوں ۶۔ مُدْلِس اس فعل کو تدلیس، قائل کو مدلس کہتے ہیں۔ تدلیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا نام نہ لے اور اس سے اوپر کے شیخ سے روایت کرے اور لفظ ایسا لائے جس میں سماع کا وہم ہو۔ تدلیس بعض اوقات مذموم ہوتی ہے اور بعض موقع پر نہیں ہوتی ۷۔ مضطرب وہ حدیث ہے جس کی اسناد یا اصل متن میں راوی سے اختلاف واقع ہو جائے ۸۔ مدح وہ ہے جس میں راوی کسی غرض یا مصلحت کی وجہ سے اپنا ذاتی کلام حدیث کے درمیان لے آئے ۹۔ روایۃ بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ راوی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصل کلمات ذکر نہ کرے بلکہ حضور علیہ السلام کے منشاء کو اپنے ذاتی لفظوں میں ادا کرے۔

فائدہ: یہ اس وقت جائز ہے جب کہ راوی عربی جانے اور اسالیب کلام، خواص عبارات اور مغربات خطابات سے واقف ہو تاکہ روایت بالمعنی میں خطا رکھی یا زیادتی ہونے کا امکان نہ رہے۔

۱۰۔ مُسْنَد وہ حدیث مرفوع ہے جس کی سند متصل ہو ۱۱۔ منشاء وہ حدیث ہے جو ثقہ اور معتبر راویوں کی روایت کے مخالف ہو ۱۲۔ مُنْكَر۔ وہ حدیث ہے جس کا راوی فقی، غفلت کی زیادتی اور غلط گوئی کے ساتھ مطعون ہو ۱۳۔ مُعَلَّل۔ اس اسناد کو کہتے ہیں جس میں ایسے اسباب اور علّیّات ہوں جو اس کی صحت کے لیے قاذح ہوں ۱۴۔ عَنْعَنْہ یعنی عن فلان عن فلان کہہ کر روایت کرنا۔ ۱۵۔ مَعْنَعْن جو بطریق عنعنہ روایت کی جائے وہ حدیث معنعن ہے ۱۶۔ محتاج۔ جس کو راوی دوسری حدیث کے موافق روایت کرے اس سے حدیث میں قوت پیدا ہوتی ہے ۱۷۔ شاہد۔ جس کو راوی دوسری حدیث کے موافق روایت کرے اور وہ دونوں دو صحابیوں سے مروی ہوں۔

صحابی اسوہ شخص ہے جس نے عالم بیداری میں ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ ۲۔ تابعی بشرائط مذکورہ صحابی کو دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔

صفات قبولیت یہ ہیں۔ عدالت، تقویٰ، ضبط، اتصال سند ۱۔ عدالت اس کیفیت را سخیہ در نفس کا نام ہے جو ملازمت تقویٰ اور استعمال مروت پر ہر وقت انسان کو آمادہ کار رکھے۔ مروت سے مراد یہ ہے کہ خیر افعال سے بھی پرہیز کرے جیسے بازار میں کھانا اور شارع عام پر پیشاب کرنا وغیرہ ۲۔ تقویٰ۔ شرک علی و خفی اور گناہ کبیرہ، فسق و بدعت وغیرہ اعمال بد سے کنارہ کش رہنے کا نام ہے۔ صغیر گناہ سے بچنا اگرچہ شرط نہیں ہے مگر صغیرہ پر اصرار اور دوام بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ ضبط صدر یہ ہے کہ سنی ہونی بات کو اس طرح یاد رکھنا کہ بوقت ضرورت بلا کسی دقت کے من و عن یاد آجائے اور اس کو راوی زبان سے ادا کر دے۔ ضبط کتاب کا مطلب یہ ہوا کہ جس کتاب میں حدیث نبوی کو لکھا ہے اس کتاب کو ادا کے وقت تک اپنے پاس رکھے اور اس میں تغیر و تبدل نہ ہونے دے۔ ۴۔ اتصال بسند۔ سلسلہ روایت میں کوئی بھی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو۔ فاسدہ۔ تحلل حدیث میں ایسے نقص یا علت کا پایا جانا جو اس حدیث کے رد و قبح کا موجب ہو۔ شذوذ کسی ثقہ راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ اور معتبر راوی کی روایت میں کسی قسم کی مخالفت کرنے کا نام ہے۔ احکام میں خبر صحیح لذاتہ سے حجت پکڑنے پر اجماع ہے۔ اسی طرح حسن لذاتہ سے اکثر کے نزدیک اور یہ حجت پکڑنے میں صحیح کے ساتھ ملحق ہے اگرچہ رتبہ میں کم ہے اور چونکہ تعدد طرق سے ضعیف حدیث بھی حسن کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے اس لیے اس سے بھی حجت پکڑی جائے گی اور بعض نے کہا ہے کہ اگر باوجود صدق و دیانت کے بعض رواۃ کے سور حفظ یا اختلاط یا تدلیس کی وجہ سے حدیث میں منہج ہو تو تعدد طرق سے اس کا جبر ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ضعیف حدیث، اتہام کذب راوی یا شذوذ یا خطا فحش کی بنا پر ہو تو تعدد طرق سے جبر نہیں ہو سکتا۔ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے۔

۱۔ وجوہ طعن وجوہ طعن دس ہیں۔ اول جو عدالت راوی کے متعلق ہیں وہ پانچ ہیں۔ کذب راوی، اتہام راوی، کذب فسق جہالت، بدعت ۱۔ کذب راوی یہ ہے کہ اس کا حدیث نبوی میں جھوٹ، بولنا ثابت ہو جائے۔ اگر کسی سے عمر میں ایک بار بھی حدیث نبوی میں قصد اکذب ثابت ہو جائے تو توبہ کے باوجود اس کی روایت کردہ حدیث کبھی مقبول نہ ہوگی۔

فاسدہ۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کا راوی کذب کے ساتھ مطعون ہو۔

۲۔ اتہام راوی کذب یہ ہے کہ راوی باتیں کہنے میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہو۔ اگرچہ اس کا جھوٹ حدیث نبوی میں ثابت نہ ہو۔ ایسا شخص اگر توبہ کرے اور توبہ کا ثبوت عملی طور پر دے تو اس کی حدیث مانی جاسکتی ہے۔ ہاں اگر بطریق اتفاق، راوی کا حدیث کے سوا کسی اور بات میں کذب ثابت ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو موضوع یا متروک نہیں کہہ سکتے۔ حدیث متروک وہ ہے جس کا راوی متمم کذب ہو یا اس کی روایت شریعت کے قواعد معلومہ ضروریہ کے خلاف ہو ۳۔ فسق سے مراد وہ قول یا فعلی فسق ہے جو مرتبہ کفر کو نہ پہنچے اور فسق اعتقادی مانند اعتزال اور رفض وغیرہ بدعت میں داخل ہے ۴۔ جہالت۔ راوی کا نام معلوم نہ ہو تو جب نام ہی معلوم نہ ہوگا توبہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ راوی ثقہ ہے یا کیا ہے؛ اس کی مثال یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ فلاں نے یہ بات کہی۔ فاسدہ۔ حدیث مبہم وہ ہے جس کا راوی مجہول ہو۔ ایسی حدیث مقبول نہیں ہوتی۔

مگر جب کہ وہ صحابی ہو تو پھر مقبول ہیں کیونکہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔

۵۔ بدعت یہ ہے کہ کسی امر کی نسبت ایسا اعتقاد کر لینا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ سے ثابت شدہ اعتقاد کے خلاف ہو۔ یعنی دین میں کسی غیر ثابت شدہ امر کو فرض یا واجب قرار دینا۔ بتدعی کی حدیث مردود ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی امر متواتر کا منکر ہے مردود ہے۔

۲۔ وجوہ طعن | دوہم، سورہ حفظ (۲۱) فرط غفلت و کثرت غلط کا مطلب یہ ہے کہ راوی حدیث کے سُننے یا سنانے میں غلطی کرے ۳۔ مخالفت ثقات۔ اسناد یا متن حدیث میں ثقہ اور معتبر راویوں کے خلاف ہو۔

۴۔ دوہم، راوی وہم یا نسیاں کی وجہ سے خطا کرے اور اپنے توہم پر روایت کرے۔

فائدہ ۵۔ معطل وہ ہے جس حدیث کے متعلق راوی کے توہم پر قرآن دالہ معتبرہ سے اطلاع ہو جائے اور یہ حدیث میں بہت سخت اور دشوار ہے ۵۔ سورہ حفظ یہ ہے کہ راوی حدیث حافظ کی کمزوری میں مبتلا ہو اور خطر و نسیان اس کو غالب ہو۔ اگر سورہ حفظ کسی کو تمام عمر لازم رہے تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی۔

فائدہ ۶۔ مختلط وہ حدیث ہے جس کے راوی کو بڑھاپے کی وجہ سے سورہ حفظ باریض ہو یا وہ نابینا ہو جائے یا جس میں اس نے حدیثیں لکھ رکھی ہیں وہ کتاب گم ہو جائے۔

واضح ہو کہ ہم نے عوام کی سمجھ کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف مقدمۃ الکتاب کی مناسبت سے یہ ضروری باتیں لکھ دی ہیں ورنہ یہاں بڑی علمی بحثیں اور طویل مباحث ہیں جن کو مجبوراً ترک کرنا پڑ رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ | اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

مصنف کتاب و مؤلف رسالہ کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی حمد و ثناء سے شروع کرے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے

متحدہ احادیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے۔

۱۔ کُلِّ امْرِئٍ ذِیْ بَالٍ لَّکُمْ یُسَبِّحُ اَفْیَہُ
بِذِکْرِ اللّٰهِ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ

۲۔ کُلِّ کَلَامٍ لَا یُبْدَا فِیْہِ بِحَمْدِ
اللّٰهِ فَهُوَ اَجْزَمُ (نسائی)

کسی بھی عزت والے کام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر یا بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ قطع ہے۔

کسی کلام کو حمد الہی سے افتتاح نہ کیا جائے تو وہ اجزم ہے۔

۳۔ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَكُمْ يُبَدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَقْطَعُ | کسی عزت والے کام کو حمدِ الہی سے شروع نہ کیا جائے تو دودا قطع ہے۔

اقتطع اور اجزء کے حاصل معنی یہ ہیں کہ وہ کام قلیل البرکت ہو گا یا اس میں برکت نہ ہوگی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امر ذی شان کو خدا کی حمد و ثناء سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو لیکن امام بخاری نے اپنی تالیف کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔

شارحین | اس لیے نہیں لکھی تاکہ اللہ اور رسول کے کلام پر تقدیم لازم نہ آئے۔ قرآن مجید میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ | اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو (ذوقول میں اور نفع میں)

اس آیت کی رعایت ملحوظ رکھ کر امام بخاری نے حمد و تحریف میں اس کی اور صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا جو کلام الہی جہہ گریہ جواب متعدد وجوہ سے ضعیف ہے۔ اولاً اس لیے کہ قرآنی الفاظ سے بھی حمد ممکن تھی مثلاً یوں کہتے الحمد للہ رب العالمین اور اس طرح اللہ اور رسول کے کلام پر تقدیم لازم نہ آتی۔ ثانیاً آیت میں اس تقدیم کی ممانعت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر ہو اور جو اجازت ہو وہ ممنوع نہیں ہے اور حمد اسی قلیل سے ہے۔ کیونکہ اطاعت رسول کا حکم اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے ہر شاندار کام سے پہلے حمد بجالانے کا حکم دیا تو تقدیم حمد اجازت پر مبنی ہوئی۔ لہذا یہاں تقدیم ممنوع نہیں ہو سکتی۔ ثالثاً مذکورہ بالا جواب اس لیے بھی ضعیف ہے کہ اگر اپنے کلام کی تقدیم مطلقاً ممنوع تسلیم کر لی جائے تو پھر تو امام بخاری پر آیت کے خلاف عمل کرنے کا الزام قائم ہو جائے گا کیونکہ انھوں نے خود آیت پر ترجمہ الباب اور حدیث کی سند کو مقدم کیا ہے۔

۲۔ تجمید کے ساتھ ابتدا کا حکم خطبات کے ساتھ خاص ہے۔ ایام جاہلیت میں لوگ خطبہ کو حمد کی بجائے شعور و اشعار سے شروع کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے جب بغیر حمد کے اپنا خطبہ شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جو کلام حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ لیکن یہ جواب بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ حدیث تجمید میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر شاندار کام کے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس سے قبل حمد الہی بجالائی جائے خواہ وہ خطبہ ہو یا کچھ اور۔ پس عموم لفظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ خصوص مورد کا نہیں۔ لہذا تجمید کو خطبہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

۳۔ حدیث تجمید منسوخ ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے عام الحجبہ میں قریش سے جو صلہ کیا۔ لکھنا۔

کی عبارت یہ تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا صَالِح عَلَيْهِ الْخ - اگر حدیث تحمید منسوخ نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام ترک نہ فرماتے لیکن یہ جواب بہت ہی بودا ہے کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا حمد کو ترک کرنا نسخ کی بنا پر تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیان جواز کے لیے حمد ترک کی جو۔ بعض علماء نے کہا حدیث تحمید ضعیف ہے لہذا امام پر کوئی الزام نہیں۔ مگر یہ تو جہہ صحیح نہیں کیونکہ اول تو روایت کا ضعف تمام علماء کے نزدیک مسلم نہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس کی سند کو جید بتاتے ہیں۔ علامہ عینی نے لکھا۔ حدیث ہذا کو ضعیف کہنا صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ فضائل میں توضیف بھی مقبول ہوتی ہے۔

۵۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا ما مور بہ مطلق حمد ہے خواہ زبان سے ہو یا کتابت سے کیونکہ حدیث میں لعوب بداع کا لفظ آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آغاز حمد کے ساتھ ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے زبان سے حمد کہہ لی ہوگی۔ یہ جواب اگرچہ اچھا ہے مگر یہ ہی جواب بسم اللہ کے ترک کرنے والے کے لیے بھی دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب مصنفین کی مخالفت تو بہر صورت باقی رہتی ہے۔

۶۔ علاوہ قومی نے فرمایا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سمری ہے کہیں لہو یبدأ بحمد اللہ آیا ہے کہیں

لا یبدأ اُفیدہ بِسْمِ اللَّهِ آیا اور کہیں لا یبدأ اُفیدہ بذکر اللہ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب خاص طور پر حمد ہی کی نہیں ہے بلکہ ترغیب اس امر کی ہے کہ آغاز میں اللہ کا ذکر آنا چاہیے چاہے بسم اللہ سے ہو، الحمد للہ سے یا سبحان اللہ وغیرہ سے۔ حافظ ابن حجر نے اس جواب کو قومی قرار دیا ہے (فتح الباری)۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال میں واقعی بسم اللہ اور حمد کی ترغیب دی گئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں صرف بسم اللہ ملتی ہے۔ خود قرآن مجید میں مکہ بلقیس کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے اس میں بھی صرف بسم اللہ ہے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام کے خطبات میں بسم اللہ نہیں ملتی۔ صرف الحمد للہ کے لفظ ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ تحریر میں خود حضور علیہ السلام اور سابق انبیاء کرام نے بسم اللہ ہی کو آغاز کے لیے کافی جانا۔ اس لیے امام بخاری نے تحریر میں بسم اللہ پر اکتفا کر کے سنت نبوی کا اتباع کیا ہے۔

۸۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حمد کے تین معنی ہیں۔

لغوئی - یعنی زبان سے کسی کی عزت یا تعظیم کرنا۔

عرفی - یعنی انعام کے باعث منعم کی تعظیم کرنا خواہ دل سے خواہ اعضا سے۔

اصطلاحی - یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب کو ان کے مقصد

تخلیق کے مطابق طاقت بشری صرف کرنا۔

تو جب حمد کے یہ تین معنی ہیں تو جو معنی بھی مراد لیے جائیں۔ کسی صورت میں بھی امام بخاری پر بزرگ حمد کا الزام قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ امام نے صرف زبان سے یا صرف دل سے یا دل و زبان دونوں سے حمد ادا کی ہو یا جملہ نعمتوں کو مقصد تخلیق میں صرف کر کے بخاری کو شروع کیا ہو۔ البتہ اگر حدیث میں حمد لکھنے کا حکم ہوتا تو عدم تعمیل حکم کا الزام قائم ہو سکتا تھا؟

۹۔ نیز جب امام بخاری علیہ الرحمۃ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تحریر فرمائی تو اس میں اللہ عزوجل کی صفت رحمت کا بیان ہے لہذا بسم اللہ کے تحریر کرنے سے حمد بھی ہو گئی۔ اگر بسم اللہ تحریر کرتے زبان سے بھی پڑھی تھی تو حمد ثلوی بھی ادا ہو گئی ورنہ حمد عرفی فافهم

دُرود و سلام | سلف صالحین کی یہ بھی عادت ہے کہ حمد و ثناء کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ملا ہوا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی یہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دُکرت حیثما ذکرت محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ میں امام مجاہد کے متعلق لکھا ہے کہ انھوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے گا وہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی پڑھتا ہے۔ یہی معنی رفع ذکر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دربار نبوی میں بیان کیے جسے امام نووی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے (یعنی جلد ۱ صفحہ ۱) لیکن امام بخاری نے بسم اللہ پر ہی اکتفا کیا ہے اور صلوٰۃ و سلام کی کتابت نہیں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ حکم نہیں ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے درود شریف لکھ لیا کرو۔ لہذا یہ اعتراض ہی باطل ہے۔ ثانیاً حدیث میں درود کے متعلق جو ہدایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :-

رَغِمَ الْفَرَسُ ذُكِرْتَ عَنْهُ فَلَمْ
يُصَلِّ عَلَى الْبَخِيلِ الَّذِي ذُكِرْتَ
عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى (نسائی)

اس شخص کی ناک غبار آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ وہ شخص بہت بد نعیم ہے جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو حدیث میں درود پڑھنے کی ہدایت ہے لکنے کی نہیں۔ اب اگر حضرت

امام بخاری نے درود نہیں لکھا تو مختصر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نے زبان سے بھی درود نہیں پڑھا تھا۔ امام بخاری کا درع - تقویٰ اور عشق رسول یہ سب باتیں تو اس امر پر دلیل ہیں کہ آپ نے انشراح بخاری سے پہلے ہی نہیں بلکہ ہر حدیث کی کتابت سے پہلے درود پڑھا ہے اور پھر ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے آپ دو رکعت بھی تو پڑھتے تھے جو خدا کی حمد و ثنا بھی تھی اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھی۔

مقدمۃ العلم

مولفین کتاب کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ شروع فی العلم سے پہلے وجہ تالیف، فن کی اہمیت اور عظمت، اہراب کی تفصیل اور کیفیت، علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں۔ مگر حضرت بخاری نے ابتداء کتاب میں ان امور کے متعلق کچھ نہیں لکھا اور بسم اللہ کے بعد حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ عاشق رسول تھے اور فانی الرسول کے مرتبہ پر فائز تھے۔ انہیں مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کی لفظی بحثوں سے کچھ مطلب نہ تھا۔ ان کا مقدمہ بھی حضور علیہ السلام تھے اور تعریف بھی۔ موضوع بھی حضور علیہ السلام تھے اور غایت بھی۔ ان کی نظر تو محض محبوب رب العالمین کی صورت و سیرت اور آپ کے کردار اور اقوال پر تھی۔ اس لیے انھوں نے ان لفظی بحثوں سے اپنے دامن کو نہیں اُلجھایا اور فال رسول اللہ سے اپنی تالیف کی ابتداء فرمادی۔

ثانیاً۔ امام بخاری نے فن حدیث کے مبادیات کا ذکر نہ کر کے عملی طور پر اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ علم حدیث ایسا فن نہیں ہے جس کی تعریف اور غرض و غایت اور وجہ تالیف کو بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ بخاری میری تصنیف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے آخری رسول کے اقوال و اعمال، صورت و کردار کا مجموعہ ہے جو منزل من اللہ ہے وحی خفی ہے۔ انسانیت کی فطرت اور آدمیت کی جان ہے۔ اگر یہ میری تصنیف ہوتی یا میں انسان کے ساختہ فہم پر کوئی تصنیف کرتا تو ضرور فن کے مبادیات کو بیان کر دیتا مگر بخاری تو اللہ کے محبوب کی گفتگو اور سیرت و کردار پر مشتمل ہے جس کی غرض و غایت مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی غرض و غایت تعریف اور عظمت و رفعت کو خود خالق کائنات نے اپنی وحی جلی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمادیا ہے۔ اس لیے علم حدیث کے مبادیات مجھ سے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھو۔

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ باب اس امر کے بیان میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

یہ بخاری کا پہلا عنوان ہے جس کو اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اس عنوان میں آغازِ وحی اور اس کے متعلقات کا بیان کرنا مقصود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محدثین کرام بالعموم کتاب الایمان، کتاب الاعتقاد بالسنۃ اور کتاب الطہارۃ سے اپنی تالیفات کی ابتداء کون سے ہیں۔ یہ امام بخاری نے اپنی تالیف کی ابتداء آغازِ وحی سے کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ جن محدثین کرام نے مذکورہ بالا عنوانات سے ان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر کتاب کا آغاز کیا ہے۔ ان سب کے نقطہ نظر کی پائیزکی و صابحت بھی تسلیم ہے لیکن امام بخاری علیہ الرحمۃ نے جس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ امام نے اپنی تالیف کو وحی سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ ایمان جو یا عمل، عقائد ہوں یا احکام ان سب کی بنیاد و اساس صرف وحی ہے اور جب تک یہ چیزیں اصلاً وحی کی طرف منسوب نہ ہوں دین و شریعت نہیں بن سکتیں۔ چنانچہ کشف و الہام اور بڑے سے بڑے مفتی، امام و مجتہد کی ذاتی رائے اور وہ قیاس و اجتہاد جو وحی سے ماخوذ نہ ہو۔ دین کے کسی بھی عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نفسِ ایمان بھی وہی معتبر و مفید ہے جس کو کوئی کی توثیق و تائید حاصل ہو۔ خوارج و معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقے اور ملحدین کو چھوڑ کر ہر مذہب و ملت کے ماننے والوں میں بھی کسی نہ کسی نوعیت کا ایمان پایا جاتا ہے مگر یہ اس لیے ناقابلِ اعتبار اور لاحاصل ہے کہ وحی الہی سے اس کی مطابقت نہیں ہے۔ غرض کہ امام نے ذکرِ وحی سے کتاب کا آغاز کر کے اس اہم نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل الاصول صرف وحی ہے اور جب تک کسی چیز کو وحی کی تائید و توثیق حاصل نہ ہو دینِ اسلام میں وہ نامعتبر ہے۔

۲۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عنوان یہ ہے کہ وحی کا آغاز کیونکر ہوا تو زیرِ عنوان وہ روایات آنی چاہئیں جن میں وحی اور آغازِ وحی کا ذکر ہو مگر آپ دیکھیں گے کہ اس عنوان میں چھ روایتیں ہیں۔ ان میں سے صرف ایک سیّدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں وحی و آغازِ وحی کا ذکر ہے۔ پانچ روایتوں میں سے صرف تین میں وحی کا ذکر آیا ہے آغازِ وحی کا نہیں اور دو روایتیں تو وحی اور آغازِ وحی کے ذکر ہی سے خالی ہیں حالانکہ عنوان کا اقتضا یہ تھا کہ تمام روایتوں میں وحی اور آغازِ وحی کا ذکر ہو۔ جواب یہ ہے کہ امام کی عادتِ کریمہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ضروری تفصیلات اور اس کے مناسبات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ امام کے اس طرزِ فکر کی متعدد مثالیں نمود بخاری میں موجود ہیں۔

مثلاً باب ہے بدء الخلق۔ پیدائش کی ابتداء کیونکر ہوئی۔ مگر امام نے اس میں جو روایتیں ذکر کیں۔ ان میں صرف آغازِ پیدائش ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ وسط و آخر تک کے حالات، ملائکہ و آسمانوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام نے باب باندھا ہے بدء الاذان کا تو اس میں صرف

آغازِ اذان ہی کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ اس عنوان میں امام نے وہ روایتیں بھی ذکر کر دی ہیں جن میں اذان کی ابتدائی کیفیت، وسط اور آخر کے حال کا ذکر ہے۔ غرض کہ امام کا اندازِ فکر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے آغاز کا عنوان قائم کرتے ہیں تو صرف اس شے کے آغاز کے بیان پر ہی اکتفا نہیں فرماتے بلکہ اس کے اسباب و علل اور دیگر تفصیلات کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جب امام نے آغازِ وحی کا عنوان قائم کیا تو اس کی عظمت و اہمیت کے اظہار کے لیے یہی اسلوب بہتر تھا کہ وحی و آغازِ وحی کے ساتھ ساتھ وحی بھیجئے والے اور اس کے لانے والے اور جس ہستی مقدس پر وحی نازل ہوئی۔ اس کا تعارف بھی کرائیں اور یہ بھی بتائیں کہ جس کو وحی نبوت کے لیے خاص کیا جاتا ہے اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں۔ اس کا فہم و ذکاوت، صدق و امانت، عادات و اطوار ایسے ہوتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ امام کے نزدیک وحی صرف قرآن کریم ہی نہیں ہے بلکہ سببتِ رسول بھی وحی ہے۔ ایسی صورت میں تو صاحبِ وحی کے اوصافِ حمیدہ کا تذکرہ و تعارف اور اہم ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ عنوان اور زیرِ عنوان روایات میں کیا تعلق ہے۔ جس میں وحی یا آغازِ وحی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے محض عنوان پر گفتگو۔ اب عنوان کے الفاظ پر بحث کی جاتی ہے۔

تشریح الفاظ ترجمہ

۱۔ باب اصل میں ”بُعُوبٌ“ تھا۔ واو کو الف سے بدل دیا باب ہر گیا باب کے متعدد معنی آتے ہیں۔ یہاں نوع کے معنی میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ من فتوح الباب من المعلوم۔ جس نے علم کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی علم کی ایک قسم ظاہر کر دی باب اور کتاب میں فرق ہے۔ کتاب کے ضمن میں متعدد فصلیں ہوتی ہیں اور باب کے ضمن میں ایک ہی فصل ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب کہا۔ کیفیت کا استعمال متعدد معنوں میں ہوتا ہے ۱۔ کیف استفہام حقیقی کے لیے جیسے کیف زید زید کیسے ہے؟ ۲۔ کبھی تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کیف تکفرون باللہ۔ تم اللہ سے کیونکر کفر کرتے ہو؟ ۳۔ کبھی خبر واقع ہوتا ہے جیسے کیف انت ہم کبھی حال واقع ہوتا ہے جیسے کیف جاء زید کس حال میں آیا۔ کائن افعال ناقصہ سے ہے جو زمان ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ بُدْعٌ۔ فعل کے وزن پر۔ ب کی زبردال ساکن۔ ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ابتداء کے ہوں گے اور اگر بغیر ہمزہ کے دال کا پیش۔ واو پر تشدید بُدْ و جہر وزن فَعُولِ و فَعُولٌ۔ تو اب اس کے معنی ظہور کے ہوں گے۔ یہاں دونوں معنی ملا دیے جاسکتے ہیں۔ یعنی حضورِ علیہ السلام پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی؟ یا وحی کا ظہور کس طرح ہوا؟ و حُجٌّ کے لغوی معنی تیزی کے ساتھ اشارہ کرنے کے ہیں۔ الاغلاہ فی خفاء یعنی انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اپنے دل منشا کو ظاہر کر دینا اور

اصطلاح شریعت میں اللہ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے۔

نبی و رسول کی تعریف

نبی وہ بشر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔
وحی خواہ فرشتہ کی معزّت ہو یا بلا واسطہ گمبختی ہوئے کے لیے وحی
ہونا ضروری ہے۔ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے واسطے مبعوث فرمایا اور اس
پر کتاب نازل ہوئی ہو یا جدیدہ شریعت رکھتا ہو۔ پس رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی
رسول خاص ہے اور نبی عام یعنی ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ۲۔ لیکن یہ واضح رہے کہ نبی و رسول
میں جو فرق تعریفوں سے پیدا ہوتا ہے وہ محض اعتباری ہے۔ حقیقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یعنی دونوں ہی اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق خدا کی ہدایت اور تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہوتے
ہیں۔ دونوں ہی ہادی، مطاع، آمر، ناهی اور امت کے لیے روشنی کا مینار ہوتے ہیں۔

رسول ملکی و رسول بشری

اسی طرح رسول ہونا بشری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ
ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ علامہ عبد العزیز فرمادی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔
ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ
چُن لیتا ہے ملائکہ سے رسول اور انسانوں سے اور
(رسول ملکی) اللہ کے وہ مقرب ہیں جو اللہ کے امر و
نہی کو عوام ملائکہ، انبیاء بشر تک پہنچاتے ہیں۔
(نہر اس ص ۲۵۵)

۱۔ اِنَّ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا قَالِ اللّٰهُ
نَعَالٰی ۔ اللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ وَ هُمْ اَلْمُرْسَلُوْنَ
الَّذِیْنَ یُبَلِّغُوْنَ اِلَیْهِمُ
اَمْرًا مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَاِلٰی اَنْبِیَآءِ الْبَشَرِ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آیت

۲۔ مگر کیکہ پسند می کند و آن کس رسول می باشد

خواہ از جنس ملک مثل حضرت جبرئیل و خواہ از
جنس بشر مثل حضرت محمد و موسیٰ و عیسیٰ علیہم
الصلوٰۃ والسلام (تفسیر عزیزی تبارک ص ۲۵۵)

تفسیر جلالین و مدارک و بیضاوی و منطری و غیرہ تفاسیر میں ہے۔

۳۔ رسلًا کجبرئیل و میکائیل و

ابراہیم و محمد و غیرہم (جلالین)

۴۔ اعم من البشر و الملائكة منطری (ملک)

رسول جیسے حضرت جبرئیل و میکائیل و ابراہیم و

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

رسول ہونا عام ہے خواہ بشری ہو یا ملکی

۵۔ رسل اللہ علیٰ ضربین ملک و

بشر (دارک ص ۲۵)

علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ

حُكْمَ الْمُرْسَلِينَ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

حُكْمَ النَّبِيِّينَ سِوَاءِ فِي الْعَصَةِ وَ

تَوْظِيهِمُ الْحَرَمَةِ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ

مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ فِي حَقِّهِ الْأَنْبِيَاءُ

وَالْتَبْلِيغُ إِلَيْهِمْ كَالْأَنْبِيَاءِ

(شرح شفا ج ۲ ص ۱۵۴)

رسول دو ضرب پر ہے۔ ملکی اور بشری

ائمہ مسلمین کا اس پر اتفاق ہے۔ ملائکہ مرسلین کا حکم وہی ہے جو انبیاء کا ہے اور وہ عصمت اور تعظیم حرمت میں برابر ہیں جیسے انبیاء بشری اپنی امتوں کو احکام خداوندی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح مرسلین ملائکہ انبیاء بشری کو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں اور مرسلین ملائکہ کو حقوق انبیاء حاصل ہیں۔

غرضکہ جس طرح اللہ عزوجل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بنائے ہیں اور وہ اپنی امتوں کو احکام الہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی رسول مبعوث کیے ہیں جو انبیاء بشری کو احکام الہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور مرسلین ملائکہ کی تعظیم و توقیر اور ان کی رسالت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جیسے انبیاء و مرسلین بشری کی تعظیم و توقیر اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا۔

امام بخاری علیہ الرحمہ کی عادت یہ ہے کہ وہ عنوان ہی میں حسب موقع و محل کوئی آیت درج کر دیتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہوئی ہے۔ چنانچہ عنوان مذکورہ بالا کے ماتحت یہ آیت لکھی گئی ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آیت کو انھوں نے کیوں منتخب کیا تو جواب یہ ہے کہ اس رکوع میں مضمون وحی کی جس قدر تفصیل ہے۔ قرآن مجید کے کسی اور جزی میں نہیں ہے نیز اس رکوع میں اہل کتاب نے وحی سے متعلق جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی ہے۔ انھوں نے ازراہ عناد و طنز یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے پاس ایک لکھی لکھائی کتاب لائیے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ وحی کا معاملہ کچھ نیا اور اچھوتا نہیں کہ تم نامعقولیت پر اُتر آؤ۔ سلسلہ وحی تمام انبیاء کے زمانوں میں قائم رہا ہے نیز وہ جس پر چاہتا ہے کتاب

بھی اُتار دیتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، موسیٰ علیہ السلام پر توریت، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی اور آخر کار سب سے مختم و مکمل کتاب (قرآن) اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التَّحیَّۃِ وَاٰلِہٖ وَسَلَام پر نازل فرما کر یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ۲۔ غرض کہ اس مقام پر مذکور آیت کے نقل کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ترجمۃ البہاب میں وحی سے وہ وحی مراد ہے جو آیت میں مذکور ہے۔

۲۔ قَوْلٌ - مَا یَنْطَقُ بِهِ اللِّسَانُ کو کہتے ہیں یعنی جو زبان سے ہی بولا جائے۔ قول کا اطلاق کلمہ کلام اور کلم پر آتا ہے خواہ وہ نام ہو یا ناقص اور مجازاً رائے اور اعتقاد کو بھی قول کہتے ہیں۔ جیسے برتے ہیں۔ یقول فلان یقول ابو حنیفۃ یدّٰہب الی قول مالک۔ یہاں قول کا لفظ اعتقاد یا رائے کے معنی میں مستعمل ہوا۔ کبھی قول کا اطلاق غیر لفظ پر بھی آتا ہے۔

جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ فرمائیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

۱۔ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَدْنَاہٗ اَنْ نَّقُولَ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ

تو اس سے اور زمین سے فرمایا دونو حاضر ہو خوشی سے چلبے ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔

۲۔ فَقَالَ لَہَا وَلِلْاَرْضِ اِطِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْہًا قَالَتَا اَتٰیْنَا طَاعِیْنٰ

ان دونوں آیتوں میں قول کا اطلاق غیر لفظ پر آیا ہے۔ کیونکہ خدا انبان سے پاک ہے اور زمین کی زبان نہیں ہے۔ خدا کا حکم فرمانا بے کیف ہے اور زمین نے اطاعت کا جو اقرار کیا وہ بھی بے لفظ ہے۔

تفسیر آیت اِنَّمَا اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ مِیْن کَلِمَہٗ اِنْ تَحْقِیْقُ وَاٰیۃِہٖہٗ لَیۡسَ اَیۡہَا ہے یعنی اِنْ کسی بات میں جب قوت پیدا کرنا مقصود ہو اس وقت بولا جاتا ہے۔ کَمَا اَوْحٰیْنَا مِیْن کَلِمَہٗ تَشْبِیْہِہٖہٗ کے لیے ہے۔ مشبہ وہ وحی ہے جو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی اور مشبہ بہ وہ وحی ہے جو حضرت نوح اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ہوئی وہ تشبیہ وحی رسالت ہے۔

مفہوم آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام پر وحی رسالت کی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر کہ یہ آیت سورۃ نسا کی ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے بیکارگی کتاب نازل ہو تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت تمام کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء ہیں (جن میں سے گیارہ کے نام یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے)

اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں۔ حالانکہ ان سب حضرات میں سے کسی پر بھی یکبارگی کتاب نازل نہ ہوئی تو جب اس وجہ سے ان انبیاء کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کوئی عذر نہیں ہوا تو سید عالم علیہ السلام کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور طریق عبادت کی تعلیم ہے۔ کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے میں یہ مقصد بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بہ آسانی و لطفیں ہوتا چلا جائے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال حماقت ہے۔

واضح ہو کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ حسب ضرورت و مصلحت وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ربیت یکبارگی نازل ہوئی۔ یہود نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ پر یکبارگی قرآن کیوں نازل نہیں ہوا تو اس پر آیہ مذکورہ میں ان کی حماقت و حماقت پر تنبیہ کی گئی کہ کتاب کا یکبارگی نازل ہونا، یا بجھا بجھا اس کا اترنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نبی کی نبوت میں کوئی نقص پیدا ہو سکے۔ وحی نازل کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور علیہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی نازل کی تھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں اور نسل انسانی حضرت نوح سے جاری ہوتی ہے | آیت میں حضرت نوح کا نام خصوصیت سے اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ آدم ثانی ہیں اور دوبارہ نسل انسانی انہیں سے چل رہی ہے کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت روئے زمین کے رہنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف کشتی میں سوار افراد باقی بچے تھے (عربی)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں صرف آٹھ افراد تھے۔ حضرت نوح، ان کی بیوی، ان کے تین فرزند سام، حام اور یافث اور ان کی تین عورتیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کے علاوہ ۱۰ افراد تھے مقاتل کہتے ہیں کہ ۷۲ نفوس تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کل اسی آدمی تھے۔ بہر حال جب یہ لوگ کشتی سے باہر آئے تو سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین فرزند اور ان کی عورتوں کے سب ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا بھی وصال ہو گیا۔ صرف آپ کے تین فرزندوں سے نسل انسانی دوبارہ جاری ہوئی۔ قرآن مجید نے کہا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِيْنَ۔ پس حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد سب سے پہلے رسول قرار پائے۔ اس لیے ان کا نام خصوصیت سے لیا گیا۔ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے پہلے رسول ہیں جن کو ان کی امت نے ستایا اور سخت تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ اس نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ آپ سے پیشتر

ایسے رسول نہیں گذرے کہ دعوت قبول نہ کرنے کی بنا پر ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو۔ اس لیے اس آیت میں ان کا نام خصوصیت سے لیا گیا (فتح الباری وغیرہ)

ترجمۃ الباب | اس عنوان کے ماتحت امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث انہما الاعمال لکھی ہے۔ جس میں نیت و ہجرت کا بیان ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ترجمۃ الباب سے اسے کیا نسبت ہے۔ ذکر تو ظہورِ وحی کا ہے نیت اور ہجرت کا قصہ بیچ میں کیوں آگیا؟ یعنی عنوان کا اقتضا یہ ہے کہ اس میں صرف وہ روایات درج ہوں جن کا تعلق وحی اور اس کے اسباب و علل سے ہو۔ مگر امام نے اس عنوان کے ماتحت جو چھ حدیثیں لکھی ہیں۔ اول میں نیت و ہجرت خالصہ کا بیان ہے اور باقی پانچ میں نزولِ وحی کی کیفیت، ابتدائے وحی، جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کرنا اور حضور علیہ السلام کی صفات کا بیان ہے۔ ان پانچوں کی عنوان سے مناسبت تو ظاہر ہے مگر حدیثِ اول جس میں ہجرت اور نیت کا ذکر ہے وہ عنوان سے بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ وحی اور نیت و ہجرت میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ شارحین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

۱۔ علامہ خطابی نے فرمایا۔ محض برکت کے لیے ذکر کی ہے ۲۔ بعض نے کہا چونکہ یہ حدیث متواتر المعنی ہے اس لیے ذکر کر دی ۳۔ علامہ محمد اسماعیل ترمذی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو خطبہ میں بیان کیا۔ امام نے بطور خطبہ کتاب حدیث ہذا کو ذکر کر دیا ۴۔ بعض نے یہ توجیہ کہ چونکہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس لیے امام نے یہ حدیث بطور دیباچہ کتاب ذکر کر کے یہ بتایا کہ نیت اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں اور یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے اور عبادت میں نیت درست رکھنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام نے بخاری پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نیت درست رکھنے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا ۵۔ بعض نے یہ توجیہ کہ جیسے سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی احادیثِ نبویہ کا خلاصہ ہے اس لیے امام نے سب سے پہلے اس کو لکھ دیا ۶۔ بخاری کی تالیف کا مقصود وحی سنت کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے وحی کا باب مقرر کیا اور وحی سے چونکہ شرعی اعمال بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے اس باب میں سب سے پہلے حدیثِ اعمال ذکر کی ہے ۷۔ سب سے پہلے عمدہ توجیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام کے لیے اس حدیث کو بیان لانے کا محرک وہی اندازِ فکر ہے جو اس عنوان کے ماتحت بیان کی ہوئی دیگر روایات میں ہو رہا ہے۔ یعنی وحی کے تعارف کے لیے اس مثنیٰ مقدس کا تعارف جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے ہر کوئی

کا انتخاب نہیں فرماتا۔ بلکہ اس کو منتخب فرماتا ہے۔ جس میں نبوت کی سزاواری کے لیے فطری طور پر صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو افراد نبی بنائے گئے وہ قبل نبوت بھی کبار و صغائر سے پاک و صاف اور اخلاق حسنہ سے متصف رہے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے تو نیک نیتی، بجائے خود ایک اعلیٰ درجہ کی صفت حسنہ ہوتی۔ امام نے اس حدیث کو ذکر کر کے نبی کی اس صفت حسنہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی کے تمام افعال و اعمال اخلاق و کردار خلوص نیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی منفعت یا مادی جاہ و اقتدار کی غرض پر اکرانے کے لیے حسن اخلاق اور نیک کرداری کا مظاہرہ کرے۔ پس مبادیات وحی میں نیت کی درستگی سب سے مقدم ہے ۸۔ نیز اس حدیث میں ہجرت الی اللہ کا ذکر بھی ہے اور عثمان کا مقصود بھی اول شان رسالت کو بیان کرنا ہے (یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء ہجرت الی اللہ سے ہوگی۔ نزول وحی سے قبل آپ سب کو چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور مناجات میں مشغول رہتے تو غار حرا میں خلوت فرماتا اور اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا (ہجرت کرنا) حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مقدمہ نبوت بنانا آئیکہ وحی کا آغاز ہو گیا۔ پس حدیث اعمال کو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں ترجمۃ الباب کا مقدمہ مذکور ہے۔

عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صرف نیتوں سے ہیں اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو پہنچے یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ (بخاری)

۱۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

۱۔ اس حدیث کا آیت سے تعلق یہ ہے کہ وحی بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو حضور اکرم علیہ السلام پر یہ وحی نازل کی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء پر صحت نیت کی وحی بھیجی ہے۔ ۲۔ پس حدیث کو امام نے چھ جگہ ذکر کیا ہے۔ مسلم نے کتاب الجمادات میں۔

ابوداؤد نے کتاب الطہارت میں، ترمذی نے کتاب الحدود میں، نسائی نے طہارت، طلاق اور عتاق میں ذکر فرمایا ہے۔ امام احمد و بیہقی و دارقطنی و ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ | اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں
نرسے اسی پر عقیدہ لاتے۔

یعنی اخلاص کے ساتھ نماز قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیں۔ شرک و فلاح سے دور رہیں اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع ہو جائیں۔

۲۔ محدثین کرام اپنی تالیفات میں عموماً اس حدیث کو پہلے لکھتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد اخلاص، قصہ اور تصبیح نیت اور اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو پہلے لکھ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری تصنیف خلوص نیت پر مبنی ہے اور یہ بات ان کو حاصل بھی ہوگئی اور بخاری کو اہل شرق و غرب نے قبول کیا ۳۔ حافظ ابن ہمدی فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب لکھے تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا افتتاح کرے ۴۔ ابوداؤد کا قول ہے کہ وہ چار ہزار حدیثیں جن میں مسائل و منیہ کا ذکر ہے انسان کو اپنے دین کے لیے ان میں سے صرف چار حدیثیں کافی ہیں۔

عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔

حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔

آدمی کے حسن اسلام سے یہ بات ہے کہ وہ اس

چیز کو چھوڑ دے جو اس کو نفع نہ دے۔

مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک

کہ وہ بھائی (مومن) کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے

جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

۱۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

۲۔ اَلْحَلَالُ بَيْنٌ وَّ اَلْحَرَامُ بَيْنٌ

۳۔ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ

مَا لَا يَنْفَعُهُ

۴۔ وَلَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا

حَتَّى يَرْضَى لِرَاحِيَةِ مَا يَرْضَى

لِنَفْسِهِ

ظاہر ہے جو شخص ان چار حدیثوں پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً پورے اسلام کو عملی طور پر قبول کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ غرض کہ یہ حدیث ایک ہزار حدیثوں کے برابر ہے اور انتہائی جامع حدیث ہے۔ امام شافعی عیاض کہتے ہیں کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثلث اسلام (دین کا تہائی حصہ) ہے۔ ابن ہمدی کہتے ہیں علم کے تیس بابوں میں اس حدیث کو دخل ہے۔ امام شافعی نے فرمایا۔ ستر باب میں۔

۵۔ یہ حدیث حضور علیہ السلام نے خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو منبر پر بیان فرمایا۔ حضرت عمر کے سوا صحابہ میں "عمر بن الخطاب" کسی کا نام نہیں ہے اور عمر نامی صحابہ

میں ۲۳ عدد افراد ہوئے ہیں۔ اسی لیے عمر کے آخر میں واؤ زیادہ لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس عمر سے عمر بن الخطاب مراد نہیں ہے۔

تشریح الفاظ حدیث

اعمال عمل کی جمع ہے نیت نیت کی جمع ہے۔ اس کے معنی قصد، ارادہ اور عزم کے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا۔ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ البتہ اہل تحقیق نے نیت وعزم میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عزم وہ ارادہ ہے جو فعل سے مقدم ہو مثلاً یہ ارادہ کہ کل ہم سفر کریں گے اور قصد وہ ارادہ ہے جو فعل سے متصل اور مقترن ہو مثلاً سفر کا وہ ارادہ جو عین حالت سفر میں پایا جاتا ہے اور نیت وہ ارادہ ہے جو فعل سے مقترن و متصل بھی ہو اور یہ علم بھی اس کے ساتھ پایا جائے کہ فلاں چیز کا ارادہ کس لیے کیا جا رہا ہے۔

ہجرت - فعلیہ کے وزن پر واصل کی ضد ہے۔ پھر اس کے عام معنی ترک وطن یا ایک زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین میں چلے جانے کے ہو گئے۔ اصطلاح شریعت میں ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے دین و ایمان کو بچانے اور اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے دار الکفر سے دار الاسلام میں چلا جائے گا اور اللہ و رسول کے پسندیدہ افعال و اعمال کو اختیار کر لے صحابہ کرام کو اس لیے مہاجر کہتے ہیں کہ انھوں نے صرف دین کی خاطر اپنے محبوب وطن مکہ کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ صحابہ کرام اس معنی میں بھی حقیقی مہاجر ہیں کہ انھوں نے باطل کو ترک کیا اور حق کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اسلام کو اپنے خون سے سینچا اور راہ الہی میں ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں کو اٹھایا اور اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔

دُنْیَا - فعلی کے وزن پر ہے۔ امام لغت جوہری نے کہا۔ دنیا کو اس لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ زوال کے قریب ہوتی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں مکملین کے دو قول ہیں۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے دنیا ہے ۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام مخلوقات جو اہر ہو یا اعراض، دُنْیَا ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَ هَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ مگر یہ اس کے لیے ہے جو اس کا ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ لیکن وہ شخص جو اسباب دنیوی سے صرف آخرت کے لیے تعلق رکھے اور نہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے تو اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے حضرت ذوالنون فرمایا کرتے تھے۔ اے گروہ مریدین! دنیا طلب نہ کرو اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ رکھو۔ توشہ یہاں سے لو۔ آرام گاہ اور ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ ہم میں ایک شخص تھا جس نے

حدیث انما الاعمال

ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے کہا جب تک تو

مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرے میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے ہجرت کی اور نکاح کیا۔ ہم اس شخص کو اسی لیے مہاجر ائمہ قیس کہا کرتے تھے (طبرانی) جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اعمال صرف نیتوں سے ہیں اور جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کے لیے ہے۔

ہجرت کے اقسام | اگرچہ اس حدیث کا مورد خاص ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے تمام اقسام کی ہجرتوں کو شامل ہے۔ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی وہ پانچ قسم کی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تیسری قبائل کی ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ چوتھی اہل مکہ سے جو مسلمان ہوا۔ اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پانچویں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے ہجرت کی۔ بعض نے تین ہجرتوں کا اور ذکر کیا ہے جو یہ ہیں۔

اول۔ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کیونکہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف دوبار ہجرت کی تھی۔

دوہ۔ ان افراد کی ہجرت جو دار الکفر میں مقیم تھے اور اپنے ایمان کے اظہار پر قادر نہ تھے۔ ان پر دُعا تھا کہ وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کریں۔

سوم۔ وہ ہجرت جو آخری زمانہ میں ظہور فتن کے وقت شام کی طرف ہوگی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہے جب کہ اہل ایمان مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں (ابوداؤد) صاحب نہایت نے کہا۔ مہاجر ابراہیم علیہ السلام سے ملک شام مراد ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام چلے آئے تھے۔

حدیث فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، اسکے معنی

ہیں مثلاً بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَخَادُوا اسْتَفْرَضُوا فَانْفِرُوا (بخاری)

بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں۔

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْيَوْمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (بخاری)

فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت نہیں ہے

نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عبید بن عمر نے ہجرت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا آج کے دن ہجرت نہیں اور مومن اپنے دین کو سانچے لے کر اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے تھے تو خوفِ فقہ کی وجہ سے کرتے تھے لیکن آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند فرمادیا ہے اور ایک مومن مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ اس لیے اب تو جہاد اور نیت ہی ہے۔ ہجرت نہیں ہے بخاری نیز بخاری اس مسئلے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مجاشع بن مسعود دیکھتے ہیں کہ میں ابی مجعد کو سانچے لے کر ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا۔

اَلْفَقَسْتُ الْهَجْرَةَ لَا هِلَا (بخاری و سلم) | ہجرت، ہجرت کر نیا لوگوں کے ساتھ ختم ہو گئی۔

پھر آپ نے اسلام اور جہاد پر بیعت کی۔ انقطاع ہجرت کے مضمون کی احادیث امام احمد نے ابی سعید خدری، رافع بن خدیج اور زید بن ثابت سے بھی روایت کی ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اب ہجرت منقطع ہے اور فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن ابوداؤد اور نسائی میں حضرت معاویہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو اور توبہ منقطع نہ ہوگی۔ جب تک کہ آفتاب مغرب سے نہ نکلے۔ اسی طرح امام احمد نے ابن سعدی سے اور جناد بن ابی امیہ سے مرفوعاً روایت کی جس کا مضمون یہ ہے کہ ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کافر مسلمانوں سے جنگ کرنے رہیں یا جہاد ہوتا رہے یہ اور اس مضمون کی احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ہجرت فتح تک کے بعد بھی جاری ہے۔ شارحین نے اس تعارض کو اٹھانے کے لیے متعدد جواب دیئے ہیں۔ ۱۔ ابن الخطابی نے فرمایا کہ وہ ہجرت جو اول اسلام میں تھی وہ فرض تھی۔ لہذا جن احادیث میں انقطاع ہجرت کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہ ہی ہجرت ہے یعنی فرض ہجرت جو اول میں تھی وہ اب نہیں ہے اور فتح مکہ کے بعد جو ہجرت ہے وہ منتخب تھی لہذا جن احادیث میں ہجرت کے جاری رہنے کا ذکر ہے۔ اس سے منتخب ہجرت مراد ہے اور وہ جاری ہے۔

۲۔ ابن اثیر نے فرمایا۔ ہجرت دو قسم کی تھی ایک تو وہ کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے تھے اور مال و اولاد سے قطع تعلق کر لیتے تھے (یعنی دین کے ہی ہو رہتے تھے) اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا تھا۔ ایسی ہجرت جس کے بدلہ میں جنت کا ملنا یقینی ہے، فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی۔ دوسری ہجرت وہ ہے جو اعراب کی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور اپنے وطن کو چھوڑتے تھے اور جیسے علی اصحاب ہجرت (صحابہ کرام) نے کیے وہ نہیں کر سکے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ ہجرت توبہ کے منقطع ہونے تک جاری ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت باقی سے مراد

ہجرات سیئات ہو یعنی گناہوں کو ترک کرنا اور یہ ہجرت بلاشبہ قیامت تک جاری ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث اس مضمون کی ملتی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ہجرت دو قسم کی ہے۔ ایک تو گناہوں کو ترک کر دینا۔ دوسری اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرنا اور ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اور توبہ اس وقت تک قبول کی جائے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے (احمد)

حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں۔ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کی حضور! ہجرت کہاں پر ہے کس زمین پر ہے؟ کس قوم کے ساتھ خاص ہے۔ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہجرت ہے؟ حضور علیہ السلام نے کچھ دیر سکوت فرمایا۔ پھر فرمایا۔ جب تو نماز قائم کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے تو ماجر ہے اگرچہ تو یمامہ کی زمین پر انتقال کرے (احمد) دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں:-

ہجرت یہ ہے کہ تو باطنی برائیوں سے قطع تعلق کرے۔ نماز قائم کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے پھر تو ماجر ہے۔

(احمد)

اَلْهَجْرَةُ اَنْ تَهْجَرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتَوَدِّيَ الزَّكَاةَ ثُمَّ اَنْتَ مَهَاجِرٌ

شارحین کے جوابات سے اس باب کی تمام حدیثوں میں تطبیق ہوگئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث میں بظاہر بھی تضاد نہیں ہے اور ہر حدیث اپنے موقع و محل پر بالکل صحیح اُترتی ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ احادیث پر غور کرنے سے پہلے ہجرت کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے۔

ہجرت کا پس منظر

یہ ہجرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھی۔ حضرت صدیق اکبر سے بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اب ہجرت کا حکم آگیا ہے ۱۔ اس ہجرت کا ذکر کتب سماویہ میں بھی تھا۔ چنانچہ وحی کی ابتدائی کیفیت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق نفل کو سنانی تھی تو انھوں نے کہا تھا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا اور اے کاشش! میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کرے گی ۲۔ نیز سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری ہجرت عذاب اس وقت نازل فرماتا ہے جب کہ پیغمبر کو مومنین کی جماعت کو ساتھ لے کر ہجرت کا حکم دینا ہے۔ ایسی ہجرت ہر نبی نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غرود کے ملک سے ہجرت کرتے ہیں۔ اِخْرَجَ مَهَا جِرًا اِلٰی رَیْحَی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرتے ہیں۔ پھر جب یہ ہجرت ہو چکی ہے تو معجزہ عذاب آتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب تک کشتی پر سوار نہ ہوئے عذاب نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم عراق سے نکل کر شام

اور مصر نہ چلے گئے عذاب نہ آیا۔ اسی طرح حضرت لوط، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام جب تک اپنی اپنی قوموں کو لے کر الگ نہ ہو گئے عذاب نہ آیا۔ جب ان حضرات نے ہجرت کر لی تو اب عذاب نازل ہو گیا۔ بعینہ اسی سنت الہی کے مطابق حضور علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ کفار نے انتہائی تنگ کیا۔ مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیئے۔ طرح طرح کے معجزات طلب کیے۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہو چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناستہ پڑھا تھا اور فرمایا تھا کہ اب قریش کی ہلاکت نزدیک آگئی (مسند احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۱۶)

چنانچہ آیہ قتال بھی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور بدر کی لڑائی بھی جو دراصل مجبورۃ عذاب تھا جس میں مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست ہوئی تھی اور جس کی تفصیل سورۃ انفال میں ہے۔ وہ بھی ہجرت کے بعد ظہور پذیر ہوئی۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے مکہ سے جو ہجرت فرمائی یہ سنت الہی کے مطابق تھی اور ہر نبی کو ایسی ہجرت کرنی ہوتی ہے۔

۴۔ پھر اس ہجرت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہجرت کرنے والے انتہائی مخلص تھے اور ان کو ہجرت پر براہِ گنہگار کرنے والی چیز رضائے الہی کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ اس امر کا اندازہ یوں بھی کیجئے کہ مکہ میں اسلام شریب تھا کفار نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ وطن اور مال و اولاد کے کس کو محبت نہیں ہوتی۔ پھر بظاہر ایسے حالات بھی نہ تھے۔ جن سے یہ اُمید باندھی جاتے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو غلبہ ہوگا۔ مگر صحابہ کرام کا خلوص و ولایت دیکھتے کہ انھوں نے بلائی لالچ و طمع کے رسول کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ وطن چھوڑا، مال و دولت اہل و عیال، رشتہ دار سب کو رسول پر قربان کر دیا۔ ایسی خصوصیت والی ہجرت، ایسے پاکیزہ نفوس کی ہجرت اور اس خلوص و ولایت کے ساتھ ہجرت واقع میں بے مثال ہجرت تھی۔ یہ ہجرت مقبول ہجرت تھی۔ اس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان صحابہؓ کی ہجرت کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان حضرات سے یقیناً ستاراضی ہو گیا پس ایسی ہجرت جس کے ثواب میں جنت اور رضائے الہی کا حصول یقینی ہے بلاشبہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکا اور اب قیامت تک ایسی ہجرت نہیں ہوگی۔ ایسی ہجرت کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ | فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

یعنی یہ مخصوص ہجرت اب منقطع ہو چکی ہے اب بے عیب ایسا ہونا رہے گا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اسلام کے مقابل میں کفر موجود ہے مگر اس ہجرت کا حال یہ ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہے تو ثواب ملے گا مگر اس دنیا میں اس کے متعلق قطعی حکم نہیں دیا جاسکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا۔ اس کے برعکس مکہ سے مدینہ والی

ہجرت ہے۔ جواب نہیں ہے اور جن احادیث میں ہجرت کا ذکر ہے اگر ان پر غور کیا جائے تو تضاد و اختلاف کے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسری توجیہ

ہوگئی صحیح نہیں۔ حدیث ہذا پر غور کرنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن طرح فتح مکہ سے قبل مدینہ چلے آئے والے مسلمان ہمارے سمجھے جاتے تھے اور ان کو ہجرت کا ثواب ملتا تھا۔ اس طرح اب فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ آئے والے مسلمان ہمارے سمجھے جاسکتے ہیں کیونکہ اب مکہ و مدینہ دونوں دارالاسلام ہو گئے ہیں اور ہجرت شرعی کے اسباب و علل میں سے کوئی بھی سبب اب موجود نہیں رہا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تو ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ فتح مکہ کے بعد بھی ثواب ہجرت حاصل کرنے کے لیے مدینہ ہجرت کرنے لگتے تو ان کی تنبیہ و تفہیم کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ یعنی اب مکہ سے مدینہ آرہے والے افراد ہمارے سمجھے جاسکتے ہیں کیونکہ ہجرت کی تعبدی نوعیت اور حقیقت کا تعلق مکہ اور مدینہ کے شہروں سے خاص نہیں ہے بلکہ ان خاص حالات سے ہے جن میں ہجرت ہوتی ہے اور یہ حالات کسی بھی ملک میں ہوں حکم ہجرت نافذ ہو جائیگا اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں گے تو مکہ اور مدینہ سے حکم ہجرت اٹھ جائیگا۔

ہجرت کے شرعی معنی | باعتبار نفعت ہجرت کے معنی ترک کے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ لفظ ترک کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ
مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے ترک کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

اور اصطلاح شرع میں ہجرت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے شہر یا اقامت گاہ کو چھوڑ کر کسی اور شہر یا ملک میں چلا جائے اور وہاں مقیم ہو جائے۔ اکثر علماء نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ یہ سفر دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہو مگر یہ قید ضروری نہیں ہوتی چاہیے کیونکہ اس قید سے صحابہ کی "پہلی ہجرت" جو حبشہ کی طرف ہوئی۔ "جلتہ" اس وقت دارالاسلام نہ تھا۔ بہر حال علماء کی تفصیلی آراء کے مطالعہ کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ شرعی ہجرت میں یہ قید ضروری نہیں ہے کہ ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام ہی کی طرف ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اہل اقتدار نظریات و عقائد کے لحاظ سے ایسے بگڑ جائیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان کی زندگی وہاں دو بھر ہو جائے۔ وہ ملک اگرچہ اسلامی ملک ہی کہلاتا ہو۔ مگر باوجود اس کے وہاں مشکلات و فحاشی کا زور ہو اور اہل اقتدار کی طرف سے سختی کئے اور حق پر چلنے والے مستحق تعزیر ہوں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان حیمت و بجزت میں صرف اپنے دین و ایمان کے سلامت لے جانے کی نیت سے اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو شرعاً یہ بھی ہجرت ہوگی اور انشاء اللہ العزیز اس پر بھی ثواب ملے گا ۲۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ کسی دارالکفر سے مسلمان تنگ آکر ہجرت کرتا ہے اور جغرافیائی مصالح اور حالات کی مجبوری کی وجہ سے کسی

قریب دار الکفر میں پہنچ سکتا ہے اور یہ دار الکفر باوجود دار الکفر ہونے کے اسلام کے حق میں اتنا ظالم و جابر نہ ہو کہ کسی مسلمان کے لیے رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو پہلے دار الکفر سے اس دار الکفر کی طرف حفاظتِ دین و ایمان کے لیے آنا جانا، ہجرتِ شرعی ہی ہوگا۔

اعمال و عبادت کی مقبولیت کا مدار خلوص نیت پر ہے

واضح ہو کہ اسلام میں نیت یعنی ارادہ قلبی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ کوئی کام اپنے نتیجہ کے لحاظ سے اتنا اچھا یا بُرا نہیں ہوتا جتنا نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نیت کا معاملہ بڑے نمایاں طور پر بیان کیا ہے اور

جگہ جگہ اخلاص اور حسن نیت کی ہدایت فرمائی ہے۔

۱- قَادِحُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (اعراف)

۲- نَاعِبِدُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (زمر)

۳- مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فُتُوْتْهُ مِنْهَا

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فُتُوْتْهُ مِنْهَا

(آل عمران)

۴- مَنْ كَانَ يَرْيِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا (نساء)

اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو

خدا کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو

اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو

ہم دنیا ہی میں بدلہ دیں گے اور جو آخرت میں طالبِ ثواب

ہو اس کو آخرت میں اجر عطا کریں گے۔

جو شخص دنیاوی اجر کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا

و آخرت دونوں کے بدلے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے اور

دیکھنے والا ہے۔

اس آیت میں سمیع و بصیر کے الفاظ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قادر و قادرِ خدا ہمارے دلوں کی آواز

سننے والا اور پوشیدہ ارادوں کو جاننے والا ہے۔ لہذا اگر عمل دنیاوی منفعت کی نیت سے کیا گیا ہے تو اس دنیا ہی میں

اس کا بدلہ دے دیا جائیگا اور آخرت کا انعام تو صرف انہیں کے لیے ہے جو آخرت کے ارادہ سے نیک کام کریں اس کی

بلیے عمل کرنے فرمایا کہ مومن کا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ حسن نیت کی وجہ سے

ہوگا کیونکہ عمل کا تقاضہ تو صرف یہ ہے کہ اسی مقدار میں ثواب دیا جائے جتنا اس کا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے نیک

اعمال کا وزن اور مدت ایسی نہیں ہے کہ اس کے بدلہ میں خلودنی الجنۃ کا انعام مل سکے۔ یہ خلودنی الجنۃ تو دراصل نتیجہ ہے

مومن کے اس قصد و ارادہ کا کہ اگر اللہ نے مجھے ہمیشہ زندہ رکھا تو ہمیشہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کی اطاعت

کروں گا۔ چونکہ عزم و ارادہ میں ہمیشگی پائی جاتی ہے اس لیے اس کے بدلہ میں خلودنی الجنۃ کا انعام دیا جائے گا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت درست رکھنے اور یاد و سحر سے بچنے کی ترغیب کے لیے متعدد واسطیہ

اختیار فرمائے۔ کہیں فرمایا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہیں فرمایا۔ جس نے دکھا دے کہ روزہ رکھا یا

نماز پڑھی یا دکھا دے کہ صومہ فرمایا۔ شکر کیا۔ کہیں فرمایا۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز جس سے مجھے تمہارے بارے میں

خوف ہے شکرِ اصغر ہے۔ پرتھو کہ حضور! شکرِ اصغر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ تو دکھاوے کی نیت رکھنے والوں سے فرمائے گا۔ انہیں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم نے فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ دیکھیں؟ ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہیں فرمایا جس نے نیک عمل کا ارادہ کیا اور پھر نہ کر سکا تو محض نیت پر ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا۔ میرا ایک صحابی ایک مہینہ نصف ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور تم (غیر صحابی) سونے کا ایک پورا پھاڑا رو خدا میں دے دو تب بھی صحابی کے ایک مدی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ سونے کے ایک پورے پھاڑے کے مقابلے میں ایک مدی حیثیت ہی کیا ہے۔ مگر چونکہ اعمال میں بنیادی اہمیت نیت کی ہے اور اخلاص نیت میں کوئی بھی صحابی کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابی کا ٹھوڑا عمل بھی ہمارے بڑے بڑے نیک عملوں کے مقابل عند اللہ کہیں ارفع و اعلیٰ ہو گیا۔

پھر خلوص نیت کا تعلق صرف اعمال ہی سے نہیں ہے بلکہ خیالات و جذبات، افکار و معتقدات کے مغیرہ مقبول ہونے کے لیے خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی سے بدگمان ہیں یا اس کے مخالف ہیں تو یہ دیکھا جائیگا کہ یہ مخالفت آیا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس جیسے لوگوں سے اللہ نے بدگمانی کا حکم دیا ہے یا یہ بدگمانی اور مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قطع نظر کر کے ہمیں کسی گروہ کا ساتھ دینا ہے یا کسی شخص کی خوشنودی سے اپنے نفس کی تسکین مقصود ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو بیشک ہماری بدگمانی اور مخالفت نہ صرف حق ہے بلکہ اس پر ثواب کی امید بھی ہے اور اگر دوسری صورت ہے تو یقیناً ہماری یہ مخالفت و بدگمانی گناہ ہے۔ اس لیے ہر عمل، ہر عقیدہ اور ہر جذبہ کو جانچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی تہ میں کس مذہب رضا کے مولا کی طلب ہے اور کس مذہب کوئی اور جذبہ۔

فسادِ نیت کا انجام | یہی وجہ ہے کہ فسادِ نیت کے باعث بہتر سے بہتر اور افضل سے افضل عمل کرنے والے قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور ان کے اعمالِ خیر ان کے لیے وبال

جان ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَإِنِّي فَعَرَفْتُهُ نِعْمَتُهُ
فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ
قَتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتُ
وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتُ لِأَنِّي قَاتَلَ جَرِي فَقَدْ
قَبِلَ شَرًّا مَرِيه فَنَسِجَ عَلَى وَجْهِهِ
حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَلَّمَ الْعِلْمَ
وَفَرَّ الْقُرْآنَ فَإِنِّي بِهِ فَعَرَفْتُهُ نَفْسُهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے کرے گا۔ ان میں ایک شخص نوہ ہونگا جسے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ لایا جائیگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیگا۔ یہ یہ نعمتیں ہم نے تیں دیں۔ وہ جواب دے گا بیشک دی تھیں۔ اللہ کے گناہ پھر تو نے ان کی سپاس گزاری میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری خاطر لڑا۔ یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ میری خاطر تو کہاں لڑا بلکہ تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پس لوگوں نے بہادر

فَعَرَفَهَا قَالَتْ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَتْ لَعَلْتُ
الْإِسْلَمَ وَعَمِلْتُهُ وَفَرَأْتُ فِيكَ
الْقُرْآنَ قَالَتْ كَذَبْتَ وَلَكَمَنْكَ تَعَلَّمْتُ
الْإِسْلَمَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِي فَقَدْ قِيلَ
شَعْرًا مَرِبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى
أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ
ثُمَّ قَالَ لَهُ فَعَرَفْتَهُ يَنْفَعُكَ فَعَرَفَهَا
قَالَتْ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَتْ مَا تَرَكْتُ
مِنْ سَجْدَةٍ تَحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا
أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَتْ كَذَبْتَ وَلَكَمَنْكَ
فَعَلْتُ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ شَعْرًا
مَرِبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ
فِي النَّارِ -

(مشکوٰۃ، کتاب العلم)

کہا اور تجھے نیر انعام مل گیا) پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے
میں حکم صادر فرمائے گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ میں
ڈال دیا جائیگا۔ اور ایک شخص وہ ہو گا جس نے علم
سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ یہ لایا جائیگا اور اللہ تعالیٰ
کے گا۔ یہ یہ نعمتیں ہم نے تجھے دی تھیں وہ کسے کا بیشک
دی تھیں اور اللہ فرمائیگا۔ پھر تو نے ان کی پیاس گزاری۔
کیا گیا؟ وہ کسے کا ہیں نے علم حاصل کیا اور دوسروں تک
پہنچایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹا
علم تو نے اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تلاوت
قرآن اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ پس انھوں
نے کہا اور تیرا اجر تجھے مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے
میں حکم صادر فرمائے گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ میں
جھونک دیا جائیگا اور ایک شخص وہ ہو گا جس پر اللہ
نے روزی کو کشادہ کیا اور ہر قسم کا مال و مناع اسے عطا کیا۔
یہ لایا جائیگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیگا۔ یہ نعمتیں ہم نے تجھے

دی تھیں۔ وہ کسے کا بیشک دی تھیں۔ اللہ کے گا پھر تو نے ان کی پیاس گزاری میں کیا گیا؟ وہ کسے کا۔ میں نے ہر اس
راد میں مال خرچ کیا جس میں خرچ کرنا آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو درود گو ہے میری پسند کے خیال
سے کہاں۔ تو نے تو اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے بخشنے کہیں۔ پس انھوں نے کہا اور تیرا اجر تجھے مل گیا۔ پھر اللہ
تعالیٰ اس کے بارے میں حکم صادر کرے گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ کے حوالے کر دیا جائیگا۔
غور تو کیجئے! جہاد جیسا عمل خیر، شہادت جیسی جلیل القدر نعمت، تعلیم و تعلم جیسا پاکیزہ مشغلہ، صدقہ و خیرات جیسا
نفیس کام اللہ کی خوشنودی کی بجائے دنیا کی ناموری اور شہرت کے جذبے نے مٹی کر دیا۔ صرف اتنی سی بات پر کہ دل کے
اندر بہاؤ رکھلانے کا شوق تھا۔ عالم مشہور ہونے، قاری اور سخی پہنارے جانے کی تمنا تھی۔ سب کچھ اکارت گیا اور آگ
میں جلنا پڑا۔

اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور تمام عقائد و اعمال، جذبات و
خیالات کا بارگاہ الہی میں مقبول ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی تہ میں حدود و جہات کا خلوص اور رضا الہی کے حصول کی
خاص نیت کا فرما ہو۔ نیت کی مثال بیج کی طرح ہے اور اعمال و افعال گویا زمین میں جو تھنے اور پانی دینے کے درجہ ہیں۔
ہم عمل تو کریں دنیا کو دکھانے کے لیے اور امید رکھیں انعام آخرت سے نوازے جانے کی تو یہ بالکل ایسے ہی ہے

جیسے بوتیں تو تھوہڑ اور نیم کے بیج گمراہید لگائیں کھجور اور آم کے پیدا ہونے کی۔

تو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے آغاز میں حدیث انما الاعمال ذکر فرما کر اسلام کے اس بنیادی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ تمام اعمال و عقائد کے مفید ہونے کا مدار خلوص نیت پر ہے۔ نیت میں خلوص اور اہمیت ہے تو عمل عند اللہ مقبول اور باعث اجر و ثواب ہے ورنہ ریا و سمع کی آمیزش اچھے سے اچھے عمل کو رکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔

حدیث انما الاعمال کے مسائل اور ائمہ کا اختلاف

اسی حدیث سے وضو اور غسل میں نیت کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاعمال میں الف لام استغرائی ہے تمام اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، وضو کو شامل ہے۔ لہذا ان سب میں نیت فرض ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک تقدیر حدیث یہ ہے کہ ”صحۃ الاعمال بالغیات“ اعمال کی صحیحیت یثبتوں سے ہے۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو ان ائمہ کے نزدیک صحیح نہ ہوگا اور نماز اس سے جائز نہ ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث سے وضو میں نیت کو سنت قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر حدیث یہ ہے: ثواب الاعمال لا یكون الا بالنیۃ۔ عملوں کا ثواب بغیر نیت کے نہیں ملے گا۔ لہذا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے غسل یا وضو کر لیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس کا غسل وضو صحیح ہو گیا اور اس غسل وضو سے نماز بھی صحیح ہوگی البتہ غسل اور وضو کا ثواب اس وقت ملے گا۔ جب کہ نیت عبادت رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کاموں سے ثواب متعلق ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ عبادات مقصودہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ عبادات مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت ہو کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو۔ اس کا مقصد ہی ثواب ہو۔ اگر ثواب کو اس سے علیحدہ کر لیا جائے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز کو لیجئے یہ عبادت مقصودہ ہے۔ اس کا مقصد ہی ثواب ہے اور یہ کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو۔ اس کا مقصد ہی ثواب ہو۔ اگر ثواب کو اس سے علیحدہ کر لیا جائے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز کو لیجئے۔ یہ عبادت مقصودہ ہے اس کا مقصد ہی ثواب ہے اور یہ کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ یا آلہ نہیں ہے۔ جب بھی نماز کے افعال ادا کیے جائیں گے۔ ثواب اس کے ساتھ ضرور متعلق ہو جائے گا تو چونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حقیقت ہی ثواب ہے۔ اس لیے ان میں نیت فرض ہے۔ نیت کے بغیر چاہے آپ لاکھ نمازیں پڑھیں بیکار ہیں۔

اس کے برعکس عبادات کی دوسری قسم عبادات غیر مقصودہ ہیں جن کی حقیقت ثواب نہیں ہوتی بلکہ وہ عبادات مقصودہ کے لیے ذریعہ اور آلہ ہوتی ہیں۔ اگر ثواب کو ان سے علیحدہ بھی کر لیا جائے تو بھی وہ عبادات مقصودہ کے لیے آلہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر وضو و غسل کو لیجئے۔ فی نفسہ ان کی حقیقت محض ثواب نہیں ہے بلکہ وضو و غسل بتاتا ہے نماز کا یعنی اصل چیز نماز ہے اور وضو نماز کے لیے آلہ اور ذریعہ ہے تا اگر بغیر نیت کے وضو کر لیا جائے تو وضو صحیح ہو

ہو جائے اور نماز کے لیے آکر بن جائیگا گو ثواب نہیں ہوگا۔

ممکن ہے قارئین کو یہ شبہ پیدا ہو کہ نیت اور عدم نیت کا یہ اختلاف فضول معلوم ہوتا ہے کیونکہ جو شخص وضو و غسل کرتا ہے ارادہ ہوتا ہے سچی تو کرتا ہے اور یہ ارادہ ہی نیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی کام کو ثواب کی نیت سے کرنا اور یہ اسی وقت مل سکتا ہے جب کہ ثواب کی نیت کی جائے

فرض کیجئے زید بے وضو ہے۔ اتفاقاً بارش ہو گئی اور اس کے تمام اعضاء وضو بارش کے پانی سے دھل گئے تو ایسی صورت میں زید کا قصد نہیں ہے مگر وضو ہو گیا اور امام اعظم کے نزدیک اس وضو سے نماز جائز ہوگی لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ اس لیے وضو درست نہ ہوا۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تمیم بھی عبادت بغیر مقصودہ ہے حالانکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تمیم بغیر نیت کے درست نہیں ہوتا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ تمیم میں جو نیت فرض ہے وہ حصول ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ تمیم کو وضو کے قائم مقام کرنے کے لیے ہے اس لیے تمیم میں نیت فرض ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ اسی حدیث سے طلاق، عناق اور تمام اعمال میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحت اعمال شرع میں نیت پر موقوف ہیں۔ لہذا تمام اعمال وغیرہ خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال۔ فرض ہوں یا نفل۔ سب کے سب درست اور شرعاً معتبر ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ پس اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیدی تو ان کے نزدیک یہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ لیکن حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث انما الاعمال بالنیات کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ اعمال کا وجود نیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ یہ معنی بالا جماع منروک ہیں اور یہ بات بدیہی ہے کہ اعمال کا وجود بغیر نیت کے پایا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو شریعت نے بغیر نیت کے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ مثلاً قرض ادا کرنا، ودیعت واپس کرنا، اذان، تلاوت قرآن مجید، درود و طاعت، ہدایتہ الطریق اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا وغیرہ۔ ذالک افعال سب کے سب عبادات ہیں اور بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں تو اسی طرح طلاق عناق بغیر نیت کے صحیح ہونے چاہئیں۔ دوسرے طلاق صریح لفظ ہے اور صریح میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

تحقیق مقام یہ ہے کہ حدیث انما الاعمال کے ظاہری معنی تو بالا جماع مراد نہیں بلکہ مجازی معنی امراد کا ہوتا ہے ایک وہ جس کا تعلق آخرت سے ہے اور وہ ثواب ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو دنیا سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ عمل جائز ہو یا مکروہ، فاسد ہو یا حرام۔ حکم کی یہ دونوں قسمیں آپس میں متضاد ہیں۔ کیونکہ اول کی بنیاد صدق ارادہ اور خلوص نیت پر ہے۔ اگر نیت پائی گئی تو ثواب پایا جائیگا ورنہ نہیں اور دوسری کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کے ارکان و شرائط پائے گئے یا نہیں تاکہ اس کی صحت یا عدم صحت کا حکم کیا جائے خواہ اس میں نیت ہو یا نہ ہو تو جب لفظ حکم دوم پر مشتمل ہوا تو یہ بحسب وضع کے مشترک ہو گیا اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا۔

یعنی لفظ مشترک کے دونوں معنی ایک دم لینا جائز نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مجاز میں عموم کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک معنی لینا لازم ہے۔ لہذا امام شافعی نے نوع ثانی کو اختیار کر لیا۔ اس بنیاد پر کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اعمال کی صحت و فساد، حلال و حرام کے متعلق حکم صادر فرمائیں۔ اس لیے انھوں نے حدیث انما الاعمال کے معنی یہ کیے کہ صحت اعمال نیت پر موقوف ہے۔

لیکن امام ابو حنیفہ نے نوع اول کو اختیار فرمایا اور تقدیر حدیث یہ قرار دی کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ نوع اول کو اختیار کرنے کی ان کے پاس دو دلیلیں ہیں جو نہایت معقول ہیں۔ اول یہ کہ یہ بات تو بالاتفاق تسلیم ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں اگر صحت کو بھی مراد لے لیا جائے تو مشترک میں عموم لازم آئے گا جو باطل ہے۔ دوم یہ کہ ثواب کو مقدار ماننے میں یہ فائدہ ہے کہ یہ ثواب اپنے عموم پر باقی رہتا ہے اور کسی بھی نوع میں اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ بالا جماع ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ثواب اعمال نیت ہی پر موقوف ہیں۔ اس کے برعکس اگر صحت کو لیا جائے تو اس میں لامحالہ تخصیص کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اس میں بعض اعمال مثلاً نکاح، بیع و شراہ وغیرہ کی صحت بلا نیت بھی بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہے۔

غرض کہ شوافع نصیح مقدار مانتے ہیں جس سے اس رائے کو تقویت پہنچتی ہے کہ بلا نیت کے وضو سے نماز درست نہ ہو اور احناف ثواب مقدار مانتے ہیں تو اس سے اس رائے کو مدد ملتی ہے کہ بلا نیت کے وضو پر ثواب تو نہ ملے گا لیکن اس وضو سے نماز درست ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بدیہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بدن کو پاک کرے یا سحقر لباس پہنے اور مقصود صرف فرحت حاصل کرنا اور صاف پوشی ہو۔ بدن کو نجاست سے پاک کر کے وقت اور تبدیل لباس کے وقت یہ تصور بھی نہ ہو کہ دونوں کام نماز پڑھنے کی نیت سے کیے جا رہے ہیں۔ پھر نماز کا وقت آجائے اور وہ شخص وضو کر کے نماز پڑھ لے تو بتائیے نماز ہوگی یا نہیں تو ظاہر ہے کہ شوافع بھی یہ کہیں گے کہ نماز ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ جیسے بدن اور لباس کی پاک نماز کے لیے شرط ضروری ہے اور وہ نیت کے بغیر ہو سکتی ہے تو اسی طرح وضو بھی ایک شرط ہے۔ جسے نیت کے بغیر مقبر ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ پانی طاہر و مطہر (پاک اور پاک کر کے والا ہے) قرآن کریم نے مار طہوراً فرمایا ہے تو پانی سے بدن یا کپڑا جو کچھ بھی دھوئے گا خود بخود پاک ہو جائے گا۔ نیت ہو یا نہ ہو۔ یہی حال وضو کا ہے کہ پانی چونکہ اصلاً طاہر و مطہر ہے اس لیے بلا نیت کے وضو سے بھی وہ پاکی حاصل ہو جائے گی جو نماز کے لیے شرط ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ کا مسلک بہت قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ائمہ ثلاثہ کے مابین متعدد مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ زیر تقسیم حدیث سے متعلق یہ امر بھی قابل وضاحت ہے کہ جب حدیث میں ”الی دنیا“ آگیا تو

تو اس میں عورت بھی آگئی۔ پھر الی امراۃ“ فرمائے کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ قسطلانی و دیگر شارحین نے جواب دیا چونکہ عورت ہی دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہے۔ لہذا تخصیص بعد التعمیم کے طور پر اسے خصوصیت سے ذکر کر دیا جیسا کہ قرآن کریم میں لفظ ملائکہ کے بعد جبریل کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

مَا تَرَكْتُ بَلَدًا فَنَزَلَتْ عَلَيَّ الْمَلَائِكَةُ (یعنی جلد ۳۲) | میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر فتنہ انگیز چیز کوئی نہیں چھوڑی۔

تو اگرچہ لفظ دنیا میں عورت آگئی تھی مگر خصوصی تنبیہ کے طور پر عورت کا پھر ذکر فرمادیا۔ ظاہر ہے کہ یہ توجہ یہ ایک طرف ہے اور سوال تو پھر بھی باقی رہتا ہے کیونکہ دنیا میں جو چیز فتنہ و مصیبت کا سبب بنتی ہے وہ صرف عورت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مال و دولت اور اولاد بھی ہے جس کا ذکر خود قرآن حکیم نے کیا ہے پھر عورت مطلقاً ایسی چیز نہیں ہے جو فتنہ و فساد کی جڑ بنے۔ حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ عورت صالح ہو تو دنیا کی بہترین متاع ہے اور یہ بھی کہ اللہ نیا کھانا متاع و خیر متاعہا المرعۃ الصالحۃ دیا پوری کی پوری ہے اور اس سرمایہ کا سبب سے بہترین حصہ صالح عورت ہے۔

بعض شارحین نے یہ جواب دیا کہ یہ حدیث مہاجر ام القیس کے متعلق آئی۔ مدینہ میں قبیلہ نامی ایک عورت تھی جن سے ایک صاحب نے نکاح کرنا چاہا تو قبیلہ نے کہا کہ اس سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آؤ تو نکاح منظور ہے چنانچہ انھوں نے ہجرت کر کے نکاح کر لیا۔ لوگ انھیں مہاجر ام القیس کہنے لگے لہذا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر خصوصاً عورتوں کا ذکر بھی فرمادیا۔

۲- اب رہی یہ بات کہ عمل مخلوط یعنی ایسے عمل کا کیا حکم ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی غرضیں مل جل گئی ہوں۔ مثلاً ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور تجارتی منفعت کا بھی کوئی پہلو اس کے پیش نظر ہے تو ثواب ملے یا نہیں۔ واضح ہو کہ اصطلاح شرع میں خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض وہ اعمال و افعال جو عبادت نہیں ہیں اگر ان کے کرنے والا قربہ کی نیت کر لے تو ان پر بھی ثواب ملتا ہے چنانچہ عمل کی چند صورتیں ہیں :-

- ۱- عمل کا باعث اور اصل محرک صرف دنیا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔
- ۲- عمل کا باعث تو صرف آخری ہے مگر غرض کوئی دینی منفعت بھی ملحوظ ہے تو یہ عمل عبادت ہی سمجھا جائیگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس نسبت سے دنیاوی نیت شامل ہے اسی نسبت سے ثواب میں کمی ہو جائیگی۔
- ۳- پھر اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسرا مقصد جو عبادت کے ساتھ ملا لیا گیا وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر حرام ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا اور اگر حلال ہے تو بقدر نیت دنیاوی ثواب کم ہو کر رہ جائیگا۔
- ۴- اور اگر عمل کا اصل محرک صرف رضا کے الٰہی ہے اور غرض بھی کوئی دنیاوی منفعت ملحوظ نہیں ہے تو ہر عمل

اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور ثواب کامل اس پر دیا جائیگا۔ اب انکی مثالیں لیجئے۔

ایک شخص حج کے لیے روانہ ہوا۔ عزم دارادہ تو فریضہ حج کی ادائیگی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ہے کہ موقع ملا تو تجارت بھی کر لوں گا اور عمر بڑا قارب سے بھی مل لوں گا تو اس کا یہ فعل عبادت ہی قرار پائے گا قرآن حکیم میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا | تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تلاش کرو۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی اس کا حج ہی کیا ہے اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ راہ حج میں تجارت کرنا مباح ہے جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمل مخلوط میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دوسرا مقصد حرام ہے یا حلال۔ اگر حرام ہے تو عمل بھی ضائع ہو جائے گا جیسے حج کرنے والا یہ نیت بھی کر لے کہ حج کر کے حاجی کہلاؤں گا اور دوسروں کی نگاہ میں عزت و جاہ حاصل کروں گا تو چونکہ یہ دو مقصد حرام ہے اس لیے یہ حج بھی ضائع ہو جائے گا اور اگر دوسرا مقصد حلال ہے تو بقدر حصہ ثواب مل جائیگا مثلاً حج ہی کو لے لیجئے کہ نیت توجہ کی کی ہے مگر اس کے ساتھ تجارت کا بھی خیال ہے تو تجارت چونکہ حلال ہے اس لیے ثواب حج تو ملے گا مگر چونکہ اس میں تجارت کی نیت بھی ہے تو جس نسبت سے دنیاوی نیت شامل ہے اسی نسبت سے ثواب کم ہو کر ملے گا۔ بہر حال یہ نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ عمل میں جس قدر زیادہ خلوص ہوگا۔ اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوگی اور خلوص میں جس قدر کمی ہوگی ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی اور سب سے بڑا وبال العمل وہی ہے جس میں شروع سے لے کر اخیر تک حسن نیت بجاں قائم رہے اور ضمناً بھی کسی دنیاوی منفعت کا خیال نہ لگے ہو۔

نزول وحی کی کیفیت۔ وحی کی حقیقت اور اس کے اقسام

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ حارث بن ہشام نے پوچھا۔ یا رسول اللہ۔ آپ پر وحی کیونکر آتی ہے۔ فرمایا کبھی گھڑیاں کی آواز کی طرح میرے پاس آتی ہے اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے اور پھر یہ حالت دور ہو جاتی ہے در آنحالیکہ میں اس سے مفہوم اخذ کر لیتا ہوں اور کبھی وہ فرشتہ (جبریل) میرے لیے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وحی اترنے کی

حدیث نمبر ۲۔ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِيَنِي مِثْلَ صَلَاسَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَاتَلَ وَأَحْيَانًا يَتِمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا

کی حالت میں میں نے آپ کو دیکھا کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی جبین مبارک سے پسینہ بہتا تھا۔

(بخاری)

أَيُّ لَمُنِي فَأَجَبْنِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْيَبَرُ دَفِئَ فَمِنْهُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينُهُ لَيَنْفُصَدُ عَرَقًا

فوائد و مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نے باب بدر الخلق میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے فضائل میں ۲۔ حضرت حارث بن ہشام حضرت خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی تھے۔ بحالت کفر جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ پھر فتح مکہ کے دن مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت ام ہانی نے حضرت حارث کو امان دی تھی حضرت علی انھیں قتل کرنا چاہتے تھے۔

حضرت ام ہانی نے بھھنور نبوی عرض کی۔ مہر کا حضرت علی ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کو میں امان دے چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے امان دی۔ یسین مکر حضرت علی بھی دستکش ہو گئے۔

حضرت حارث کے بتیس صاحبزادے تھے۔ جن میں سے ابو بکر مدینہ منورہ کے فقہار سبعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت حارث نہایت مہمان نواز، شریف اور سخی تھے۔ عہد فاروقی میں مکہ معظمہ سے شام کی طرف اس عزم سے روانہ ہوئے کہ باقی عمر جہاد میں صرف کر دوں گا۔ ماہ رجب ۱۵ھ جنگ یرموک میں شہید ہوئے (استیعاب)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کا اطلاق، قرآن مجید کے ارشاد اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ امَّهَا تَهْنُؤُہ سے ماخوذ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر لفظ ہیں۔ آپ کا نام عائشہ اور کنیت ام عبد اللہ ہے۔ آپ کی کنیت ام عبد اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی تھی۔ جب کہ آپ کے بھانجے عبد اللہ بن زبیر کو بغرض تنخیک بھھنور نبوی پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا۔ یہ عبد اللہ ہے اور تم ام عبد اللہ (فتح الباری)

والدہ کا نام امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے جن کا انتقال ۳۷ھ میں ہوا۔

حضرت عائشہ بعثت کے چار برس بعد پیدا ہوئیں۔ نبوت کے دسویں سال حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت ۶ سال کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد نولہ بنت حکم کی وساطت سے نکاح ہوا۔ چار سو دہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام تین سال مکہ میں مقیم رہے۔ ۳ھ ہجری میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو مکہ چھوڑ آئے تھے۔

جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت فاطمہ، ام کلثوم اور حضرت سودہ وغیرہ کے لانے کے لیے حضرت عبداللہ بن الرقیط کو بھیج دیا۔ ماہ شوال میں ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔

وفات: حضرت عائشہ صدیقہ نے ۹ سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف ۸۱ سال تھی۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عائشہ ۴۸ سال زندہ رہیں اور ۶۶ھ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ۶۶ سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مروان بن حکم کی طرف سے حاکم مدینہ تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔

فضائل ازواج مطہرات میں حضرت ام المومنین سیدہ عقیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب، آپ کا ورع تقویٰ، علم وفقہ اور اجتہادی بصیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کے بیان کے لیے دفتر درکار ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ام المومنین ہیں۔ آپ سے حضور علیہ السلام کی بہت محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اپنی مقدس زندگی کے آخری ایام سیدہ عائشہ کے نوری حجرہ میں بسر فرمائے۔ اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا۔ ان کے متعلق احادیث و سنیوں کثیر واقعات ہیں جو بوجہ اختصار چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود ہی تحدیثِ نعمت کے طور پر فرماتی ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نو خوبیاں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی عورت کو نہ ملیں۔

- ۱۔ عقد سے پیش میری تصویر حضرت جبریل امین نے بحضور نبوی پیش کی (یہ تصویر قدرتی تھی کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی)۔
- ۲۔ حضور علیہ السلام نے بجز میرے کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ۳۔ میں آپ کے خلیفہ اور صدیق کی صاحبزادی ہوں۔
- ۴۔ مجھ کو پاکیزہ کے گھر پاکیزہ پیدا فرمایا۔
- ۵۔ بوقت وصال حضور علیہ السلام کا سر اندس میری گود میں تھا۔
- ۶۔ حضور میرے گھر میں دفن ہوئے، حضور میرے گھر میں ہوتے تو بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔
- ۸۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزقِ کریم کا وعدہ فرمایا کہ **كُفِّرْتُ عَنْكِ ذُنُوبَكَ وَ رَزَقْتُكِ كَرِيمًا**۔
- ۹۔ میری برأت آسمان سے نازل ہوئی۔

بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر محبت رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے آپ کی برأت ظاہر فرمائی۔ حضرت مریم کو مطعون کیا گیا تو ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بجا لٹ شیر خوارگی آپ کی برأت کا اظہار فرمایا گیا لیکن جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو متہم کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت کسی بچے یا کسی نبی کی زبان سے نہیں کرائی بلکہ اپنے محبوب کی زوجہ محترمہ کی خود برکت فرمائی اور سورہ نور نازل فرما کر جناب عائشہ صدیقہ کی پاکدامنی پر مصدقہ ثابت فرمادی۔

علمی زندگی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ علم و فضل کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں۔

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اکابر صحابہ آپ کے علم و فضل کے معترف تھے اور مسائل میں آپ سے استفسار کرتے تھے۔ آپ سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۱۷۴ حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے ان سے منفرداً ۵۴ حدیثیں روایت کی ہیں ۶۵ حدیثیں امام مسلم نے منفرد طور پر روایت کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کا ایک چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کو جب کوئی مشکل سوال پیش آتا تو اس کو حضرت عائشہ صدیقہ ہی حل کرتی تھیں۔ تفسیر حدیث، اسرار شریعت، خطابت، ادب اور انساب میں آپ کو کمال حاصل تھا۔

مختصر یہ کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عائشہ، حضور علیہ السلام کی محبوب بی بی ہیں۔ ام المؤمنین ہیں۔ صدیق اکبر کی صاحب زادی ہیں اور حضور علیہ السلام ہدینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں یعنی صدیق وہ ہیں جن کے داماد کرم رسول، نہ صرف رسول بلکہ رسولوں کے رسول اور اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ سبحان اللہ!

حضور اکرم کی ازواج ام المؤمنین ہیں | بخاری و کتب حدیث میں ازواج مطہرات کے ساتھ ام المؤمنین کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کی فضیلت دراصل خود حضور علیہ السلام کی فضیلت کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

لَسْتَنَّ كَا حِدٍ مِنَ النِّسَاءِ | اے نبی کی بی بیو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو
النِّسَاءِ میں الف لام جنسی ہے۔ لفظ احد بھی موجود ہے جیسے لَعَنَ يَكُنْ لَهَا وَاحِدٌ میں ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ازواج رسول کا درجہ و مقام ہر عورت سے بالاتر ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ازواج رسول جملہ احکام میں مسلمانوں کی مائیں نہیں ہیں ورنہ امتیاز سے پردہ کیوں ہوتا؟ ماں چونکہ بے حد محترم ہستی ہوتی ہے اور کسی طرح غلط خیالات و جذبات ان کے بارے میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتے اس لیے بطور تعظیم و تکریم ازواج رسول کو امہات المؤمنین فرمایا گیا۔

۱- اِنَّا اَخْلَقْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ (قرآن کریم) | اے محبوب! ہم نے تمہاری ازواج کو تمہارے لیے حلال کر دیا
اس آیت سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بی بیوں کا ازواج النبی ہونا منظور رب العالمین ہے اور ظاہر ہے کہ یہ منطوری فی الواقع ان کے لیے فضیلتِ عظیمہ ہے۔

۳- وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اَنْ تُكَذِّبُوْا اَوْ اَتَا جَهَنَّمَ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا | اے ایمان والو! تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم رسول کو ایذا دو اور یہ بھی جائز نہیں کہ رسول کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو۔

اس آیت میں ان کی حرمتِ دوام کا اعلان ہے۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ پہلے اس آیت میں حضور علیہ السلام کو

ایذا دینے سے روکا گیا۔ اس کے بعد حقوق ازواج بیان کیے۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایذا کے رسول کے جس قدر اقسام ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سخت صورت وہ ہوگی جس میں حضور علیہ السلام کی ازواج کی شان کے خلاف کوئی رویہ اختیار کیا گیا ہو اور یہ اس لیے کہ اس آیت میں ایذا رسول کے تحت بین خصوصیت سے اسی جزئی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

۴۔ اَلَّتَّبٰی اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ الْفُسْهَمِ | مومنین سے نبی ان کی جانوں سے بڑھ کر نزدیک ہے اور
وَ اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ | نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ازواجہم و انفسہم کے ضمیر مومنین کی طرف ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ ازواج النبی کا لقب امہات المومنین ہے نہ کہ امہات الامت، لفظ مومنین کے استعمال کا راز یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے۔
اول۔ مومن وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو اپنی جانِ شیریں سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔

دوم۔ مومن وہ ہے جو ازواج النبی کو اپنی ماں جانتا ہے وہ ماں نہیں جس سے حکم عفری کا ظہور ہوا بلکہ وہ ماں جس کی فرزندگی کا شرف اس کو ملتا ہے جس کو (ولاء) محبت نبی اور ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔

سئال : اگر بوقت وحی حضرت عائشہ موجود تھیں تو حدیث ہذا مسند قرار پاتے گی۔ اسی بنا پر بعض علمائے حدیث ہذا کو حضرت عائشہ کے مسند میں خرچ کیا۔ اگر موجود نہ تھیں بلکہ حضرت حارث نے انھیں جواب و سوال کی خبر دی تو حدیث ہذا مرسل صحابی ہے جو جمہور کے نزدیک منہ کے حکم میں ہے چنانچہ مسند امام احمد و مجمع بغوی وغیرہ سے احتمال ثانی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ ان میں عن عائشہ عن الحارث بن ہشام قالت سالت کے الفاظ ہیں مگر احتمال اول مشہور ہے۔

کیف یا نیک الموحی۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ فرمایا دو طرح ایک تو مانند آواز جس کا آنا دوم فرشتہ کا انسانی شکل میں آکر کلام کرنا۔

سوال۔ حضور علیہ السلام کے اس جواب میں وحی کی کیفیت کا بیان ہے۔ ابتداء وحی کی کیفیت کا بیان نہیں ہے اور ترجمۃ الباب ابتداء وحی کی کیفیت ہے لہذا یہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں۔

جواب۔ ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ حدیث میں ایتان وحی کی دو صورتوں کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ ابتداء وحی کی کیفیت انہیں دو صورتوں میں سے ایک ہوگی لہذا حدیث ہذا ترجمہ کے مطابق ہے۔

سوال۔ سائل نے وحی کی کیفیت دریافت کی تھی۔ حامل وحی کی صفت دریافت نہیں کی تھی اور جواب میں حامل وحی کی صفت کا بھی بیان ہے کہ کبھی فرشتہ بشکل انسانی حاضر ہو کر کلام کرتا تھا۔ لہذا جواب سوال کے مطابق نہیں جواب۔ اگر کسی سوال کے جواب میں سوال سے زائد امور کو بھی بیان کر دیا جائے تو ایسے جواب کو سوال کے غیر مطابق نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ یہ جواب مع الزیادہ کہلاتا ہے۔ جواب میں اضافہ کرتے رہتے رہتے دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تمہارے ہاتھ میں کیسے عرض کی تھی عصا یہ مبرا عصل ہے جواب

تو اسی عہد پر ختم ہو گیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے مزید فوائد بھی عرض کر دیے۔

اَنَّا كَوْنًا عَلَيْهَا وَ اَهْشَىٰ بِهَا عَلٰى غَشِيٍّ
وَلِيٍّ فِيْهَا مَا رَبِّ اُخْرٰى
(قرآن مجید)

میں اس پر بھی لگاتا ہوں۔ اپنی بحرہوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں دوسرے کام بھی ہیں۔

دیکھئے جواب موسیٰ میں یہ اضافے اس نکتہ پر مبنی ہیں کہ آپ نے عصا کے فوائد کا اضافہ بطور شکر کیا کیونکہ نعمتوں کا شمار بھی شکر ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی جواب میں اضافہ اظہار شکر کے لیے کیا کہ بشکل انسانی فرشتہ کا وحی لے کر آنا بھی نعمتِ عظیمہ ہے یا آپ نے بھی جواب میں اضافہ اس لیے فرمایا کہ معرفتِ وحی کے بیان کے بعد سائل کے ذہن میں حاملِ وحی کے متعلق بھی سوال پیدا ہوتا تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی سے حاملِ وحی کی صفت بھی بیان فرمادی تاکہ سائل کو سوال کی زحمت ہی نہ ہو۔

صلصلة مسلسل اور متصل آواز کو کہتے ہیں اور جبرس گھڑیل کو جو اسکولوں اور دفاتر وغیرہ میں چھٹی کے وقت بجایا جاتا ہے اس پر جب ضرب پڑتی ہے تو آواز میں گونج ہوتی ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل حضور علیہ السلام کو ہاتھ غیب سے آواز آتی تھی نہ کوئی صورت نظر آتی اور نہ یہ کلام صریح ہوتا۔ سمجھانے کے لیے اس غیبی آواز کو ہانگ جبرس سے تشبیہ دی گئی۔ چنانچہ اسی مقصد کے وحی کی دوسری قسم یہ بیان فرمائی کہ بلنے والا فرشتہ مجسم ہو کر سامنے آجاتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔

وہو اشده علیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ صللۃ الجبرس والی وحی بہت شدید و ثقیل ہوتی تھی اور دوسری قسم کی وحی میں آشی شدت نہیں ہوتی۔ اس کی اصل وجہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر فکر انسانی میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ ناقابلِ تشریح امور کی حقیقت و ماہیت کو پاسکے۔ البتہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ صللۃ الجبرس والی وحی آواز جبرس کی طرح ایک کلام تھا۔ اس لیے اس کا دشوار و سخت ہونا قدرتی بات ہے۔ اس لیے اس نوع کی وحی میں آپ دشواری محسوس فرماتے ہوں گے اور دوسری صورت میں تو فرشتہ بنفسہ شکل ہو کر کلام صریح پیش کرتا تھا۔ اس لیے اس میں وہ دشواری نہ ہوتی ہوگی۔

فیفصصہ عنی۔ فصح کے معنی قطع ہونے، جدا ہونے کے ہیں وقد وعیت عندہ کے معنی جمع کرنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب جبرس کی طرح مسلسل آواز آتی تو پھر وہ منقطع ہوجاتی تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے مطلب اخذ فرما چکے ہوتے تھے۔

یتمثل لی المثلک یہ وحی کی دوسری کیفیت کا بیان ہے کہ کبھی فرشتہ بشکل انسانی حاضر ہو کر کلام کرتا۔ ملک سے مراد جبریل امین ہیں۔ درجہ اسے معلوم ہو کہ جبریل امین مردانہ شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ اس حدیث سے فرشتہ کا وجود ثابت ہوا۔ یہ نولی مخلوق ہے اور کسی بھی شکل و صورت میں آسکتی ہے۔ حضرت جبریل امین عموماً حضرت وحیہ مصباحی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے اور کبھی کسی اعرابی کی صورت میں۔

فائدہ علامہ قسطلانی نے بحوالہ تفسیر ابن عادل لکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو

حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں بارہ مرتبہ

حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں چار مرتبہ

حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پچاس مرتبہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بیالیس مرتبہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں چار سو مرتبہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دس مرتبہ اور

حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آندیس میں چوبیس ہزار مرتبہ باریابی کا شرف حاصل ہوا۔

۲- اس حدیث میں وحی کی دو صورتوں کا بیان ہے مگر مقصود حصر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو ان دو صورتوں

کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی چونکہ ان دو طریقوں سے اکثر و بیشتر وحی سے نوازا جاتا تھا۔ اس لیے ان دو صورتوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔

۳- وحی کی دو صورتیں اس حدیث میں بیان ہوئیں۔ اول - صلصلة الجرس - گھڑپال کی طرح

آواز آنا - دوم - فرشتہ کا آدمی کی صورت میں آنا اور پیغام الہی پہنچانا۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صلصلة

الجرس والی وحی قرآن میں نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کلام صریح ہوتا ہے اور یہ صرف ایک آواز تھی جس سے

حضور علیہ السلام مفہوم اخذ فرماتے تھے۔

۴- عجیب و غریب امور کی تحقیق و تفتیش کا شوق انسان کی جبلت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ حضرت

حارث نے وحی کے متعلق جو سوال کیا وہ بھی اسی فطری داعیہ کے ماتحت تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کو وحی کے بارے

میں کوئی شک و شبہ تھا (۲) اسی سے علمائے یہ مسئلہ نکالا کہ سوال کرنے کا جواز صرف مسائل شریعت ہی کے ساتھ

خاص نہیں ہے بلکہ پوشیدہ حقائق و اسرار کے بارے میں سوال کرنا بھی جائز ہے۔

چنانچہ فقہار کرام نے اس سلسلہ

بند جن امور کی معرفت کے مکلف نہیں انہیں زیر بحث لائیں

میں یہ ہدایت دی ہے کہ وہ

باتیں جن کی تحقیق و تفتیش کے ہم مکلف نہیں اور جن کی معرفت ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں زیر بحث

نہ لایا جائے۔

رد المحتار میں ہے۔ مثلاً یہ سوال کہ جبریل امین کس طرح اترے کس شکل میں حضور نے ان کو دیکھا کہ جب حضور

نے ان کو بشری شکل میں دیکھا تو وہ فرشتے سے یا نہیں اور جنت و دوزخ کہاں ہے۔ قیامت کب ہوگی۔

عیسے علیہ السلام کس تاریخ کو نازل ہوں گے۔ حضرت اسماعیل افضل ہیں یا حضرت اسحاق۔ ان دونوں میں فیہم

کون ہے؟ حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عاتکہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کس دین پر تھے اور ابو طالب

کا کیا دین تھا؟ مہدی کون ہیں۔

یَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْئَلُ إِلَّا نَسَانَ عَمَّا لَا حَاجَةَ
إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَجِبُ مَعْرِفَتَهُ وَلَمْ يَرِدْ
التَّكْلِيفُ بِهِ (رد المحتار ج ۵ ص ۵۲۷)

اس قسم کی اور باتیں جن کی معرفت ضروری نہیں
بندہ ان کے ساتھ مکلف ہے۔ انہیں زیر بحث
لانا چاہئے۔

بلکہ میرے نزدیک تو فی زمانہ اس نوع کے مسائل کو زیر بحث نہ لانا ضروری ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے
کہ اس نوع کے مسائل میں بحث و تجسس سے فنون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پارٹیاں اور فرقے بن جاتے
ہیں اور سخت انتشار و افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔

خَاصِّي مَا يَقُولُ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ مردانہ شکل میں ظاہر ہو کر کلام
کرتا تو میں اس کو محفوظ کر لیتا۔ صحیح ابن عوام میں یہ لفظ بھی ہیں وَهَوَا هَوْنًا عَلَيَّ اور وحی کا اس کیفیت
سے آنا مجھ پر آسان ہوتا تھا۔ یعنی اس کو محفوظ کرنے میں مجھے آسانی ہوتی تھی۔

لَيْتَ فَصْدٌ: تفصّد کے معنی بہنے کے ہیں۔ فصّد کو اسی لیے فصّد کہتے ہیں کہ خون بہانے کے لیے سُس
کو کاٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ بوقتِ وحی حضور علیہ السلام کو جبینِ قدس
سے پسینہ بہتا تھا۔

یہ پسینہ کا بہنا دراصل وحی الہی کی ہیبت و عظمت کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ متعدد احادیث کا مضمون ہے کہ
وحی کی شدت و ثقات | جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کی شدت و ثقات کا یہ
عالم ہوتا کہ جبینِ اقدس پسینہ سے تر ہو جاتی۔ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ آپ
اوٹنی پر جا رہے ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اوٹنی بوجھ سے بیٹھنے لگتی۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ
حضور علیہ السلام کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ اس حالت میں آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا عَصِيَ امْرُؤُا الضَّرَرَ
تو میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ میرا خیال ہو گیا کہ ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام غارِ حرا
سے تشریف لاتے تو قلبِ اقدس دھڑکتا ہوتا۔ سر دی محسوس فرماتے تو چادر اوڑھا دینے کا حکم دیتے اس
سے اندازہ کیجئے کہ وحی کس قدر شدید و ثقیل ہے اور اس کے تحمل و برداشت کے لیے کیسے مٹنِ قلب کی ضرورت ہے
قرآن پاک نے وحی کو قَوْلًا ثَقِيلًا کہا۔ جس کو خود رب العالمین قولِ ثَقِيلٍ فرماتے۔ اس کے نقل و شدت کا کیا
ٹھکانہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن حکیم نے وحی کی شدت و قوت کو یوں بیان فرمایا ہے۔

كُوِّنَ لَنَا هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَأَيْنَا
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

اللہ اکبر! جس وحی سے پہاڑ پارہ پارہ ہو جائیں، جس کی شدت و ثقات کو پہاڑ جیسی سخت چیز برداشت
نہ کر سکے۔ اسے انبیاء کرام برداشت کرتے ہیں۔ جس کا معمول سامنا ہوا دیکھئے کہ اوٹنی یا حضرت زید بن ثابت کا

کا زانو جس کو وحی سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ صرف مہبط وحی کے جسد مبارک سے اس کا اتصال تھا مگر پھر بھی وحی کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے قلوب انبیاء کی زبردست قوت برداشت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر جو کچھ نازل ہوا۔ ہمارے دل اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

وکیف یکون لمورد الموحی ومنزل القرآن
نسبة مع رجل من امتہ هیہات ذالک
(حجۃ اللہ الباقیہ جلد دوم ص ۵۶۳)

اور وہ ذات اقدس جس پر وحی نازل ہوئی اور قرآن اُترا اس کی اپنی امت کے ایک شخص سے کیا نسبت ہو سکتی ہے ان دونوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری و برابری کا دعویٰ کرنے والے اگر صرف نفس وحی کی شدت اور قوت ہی کو ذہن میں رکھ کر غور کریں تو یہ بات کھل جائے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام باوجود انسان ہونے کے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کی بشریت و انسانیت نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔ ان کے قوائے بشریت پر کوریزہ ریزہ کر دینے والی بیڑہ کو برداشت کر لیتے ہیں۔

بشر ضرور ہیں پر داخل انام نہیں شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں

وحی کے لغوی معنی | وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا، خفیہ بات کرنا کے ہیں (لسان العرب) امام کسائی عرب کا محاورہ بتاتے ہیں۔

وحیت الیہ بالکلام وأوحیت الیہ وهو
ان تکلمہ بکلام تحفیه من غیرہ
ابو اسحاق امام لغت کہتے ہیں۔

کسی سے اس طرح بات کرو کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ۔

وَأَصْلُ الْوَحْيِ فِي اللِّغَةِ كُلِّهَا اِعْلَامٌ
فِي حِفَاءٍ

وحی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں میں چھپا کر اطلاع دینے کے ہیں۔

قرآن حکیم میں وحی کا لفظ متعدد مقام پر آیا ہے۔ مثلاً

۱- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی

۲- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ
تیرے رب نے زمین کو وحی کی۔

ان دونوں آیتوں میں وحی "فطری" حکم کے معنی میں آیا ہے۔

۳- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمُحَارِبِينَ أَنْ
اور ہم نے حواریوں کو وحی کی کہ ہم پر اور ہمارے پیغمبروں

۴- وَأَوْحَيْتُ إِلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ
پرایمان لاؤ

ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اس بچہ کو دودھ پلا

ان دونوں آیتوں میں وحی کا لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے (یعنی دل میں بات ڈالنا)

۵۔ یُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ
۶۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ
إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ

ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں سے وحی کرتے ہیں۔
اور یہ شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔

ان دونوں آیتوں میں لفظ وحی "پوشیدہ طور پر بات کرنے" میں استعمال ہوا ہے۔ جب ان تمام مقامات کو جہاں قرآن میں لفظ وحی آیا ہے ایک جگہ جمع کیا جائے تو یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ وہ کلام جو منہ اور کان کے بغیر کئی ناک پہنچا ہو وحی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قرزند کی بشارت دی تو انہیں یہ علامت بتائی کہ تم تین رات دن کلام نہیں کر سکو گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرہ سے باہر گئے تو بات نہ کر سکے۔ اس لیے انھوں نے اشارہ سے لوگوں کو سمجھا دیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بِكُرَّةٍ وَعَبَسْيًا۔

اس آیت میں منہ اور کان کی مدد کے بغیر ایک بات کے سمجھا دینے کو وحی کہا گیا (یعنی جلد اصلاً) امام راغب نے فرمایا۔ الاشارة السريعة في خفيه۔ گویا تین چیزیں جو ہیں۔ اشارہ، سرعت، خفا۔ کسی مبسوط اور مفصل مضمون کو کم از کم عنوان سے ادا کر دینے کا نام اشارہ ہے۔ یہ کسی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی زبان سے ہوتا ہے کہ ایک دو لفظ کہہ دیئے۔ کبھی ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے کبھی یا گھر دن سے کبھی کسی اور ذریعہ سے جیسے آج کل بجلی اور ایجنفر وغیرہ سے اشارات کا کام لیا جاتا ہے ۲۔ سرسری کے معنی بہت تیز ۳۔ فی خفیه یعنی اشارہ مخصوص و پوشیدہ طور پر ہوتا ہے جیسے آپ شارٹ ہینڈ کو دیکھتے ہیں کہ مخصوص مخفی قواعد کے تحت چند الفاظ و خطوط میں لمبی عبارتوں کو سمویا جاتا ہے یا جیسے جہازوں کے کنٹرول میں خاص قواعد کے تحت اشارے ہوتے ہیں یا جیسے ٹیلیفون آپریٹر کے دفاتر میں ٹک ٹک کی آواز سے مفہوم اخذ کیا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ وحی نام ہے ایک ایسے تیز رفتار اشارے کا جو اپنے مخصوص و مخفی قاعدوں کے تحت مفصل باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

وحی کے شرعی معنی اور اصطلاح شریعت میں وحی ان مطالب و معارف کا نام ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ بنیادی حیثیت سے وحی کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندے سے بلا واسطہ براہ راست خطاب جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ دوسرے فرشتہ کے واسطے سے کلام۔ تیسرے ان دونوں طریقوں سے ہرٹ کر کسی اور طرح کلام یا مطالب و احکام کا قلب نبی پر نزول۔ یہ تیسری قسم ہی وہ ہے جس کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے دین کے بارے میں بے شمار امور کی تفصیلی ہدایت و شکل متعین فرمائی اور قرآن حکیم کے اجمال و ابہام کی تیسری و تشریح کی۔ واضح ہو وحی جلی جیسے قرآن کریم، توریت، زبور و انجیل۔ یہ کلام صریح ہے اسی

علمار نے وحی جلی کی تعریف یہ کی :-

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ
أَنْبِيَائِهِ (یعنی)

(وحی جلی) اللہ کے اس کلام صریح کو کہتے ہیں جو وہ اپنے
انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرماتا ہے۔

وحی اللہ کی سنت ہے اور انبیاء کرام کا خدا صہ ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے جس اہمیت سے وحی کو بیان کیا ہے
اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وحی نبوت کے مترادف ہے اور نبی کے سوا کسی کو وحی ہوتی ہی نہیں ہے۔

وحی اور الہام میں فرق
لغت کے لحاظ سے وحی اور الہام میں کچھ فرق نہیں ہے کیونکہ وحی کا اطلاق کتا،
اشارات، الہام، خفیہ کلام، اشارہ سرلیہ (تیزی سے اشارہ کرنا) دل میں
کسی بات کا ڈال دینا۔ سبھی پر آتا ہے لیکن شرع میں وحی نبوت کے مترادف ہے اور الہام یا اشارہ یا افقا
جو نبی کو ہوتا ہے اسی کو وحی کہتے ہیں اور جو الہام یا اشارہ غیر نبی کو ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔

وحی والہام کے متعلق قارئین کرام کو خصوصیت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
اولے۔ وحی کے لیے فرشتے کی وساطت نہ شرعاً ضروری ہے اور نہ لغتاً۔ مطلقاً انفا ربانی کو
وحی کہتے ہیں۔

دوہ۔ اصطلاح شرع میں وحی کا مفہوم ہے وہ اب منقطع ہو چکا ہے اور قیامت تک ایسی وحی
کوئی نہیں پاسکتا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت و رسالت آپ
ختم ہو چکی ہے اس لیے اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔

سومہ۔ الہام، یہ اب بھی جاری ہے۔ اولیائے کرام اور صلحا ائمہ کو ہوتا ہے۔ جس کی مختلف
شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی غیب سے آواز آتی ہے کبھی ٹکوتی اسرار اس پر شکف ہوتے ہیں اور غیب کے امور
ان کو صفائی باطن کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں مگر حجت نہیں ہوتے اور وحی رسول سے جو حکم بھی ثابت ہو
وہ لازم القبول ہوتا ہے اس کے برعکس الہام اولیا۔ ہرگز ہرگز کسی حکم اور امر و نہی کے صادر کرنے یا نافذ کرنے
کی مجاز نہیں اور نہ ہمارے لیے حجت اور سند ہے۔ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :-

”وحی انبیاء میں احکام اور امر و نہی ہوتے ہیں اور وحی (الہام) اولیاء میں یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو ولی
اس کا دعوے کرے اُس کی گردن مار دینی چاہیے کیونکہ درپردہ وہ نبوت کا دعوے کرتا ہے۔“

پھر الہام اولیا۔ میں عصمت بھی ضروری نہیں۔ ممکن ہے اُس میں شیطان کا دخل ہو۔ اسی لیے الہام کی دو
قسمیں ہو گئیں۔ رحمانی و شیطانی۔ جو الہام کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو وہ رحمانی ہے اور جو اس کے
خلاف ہو وہ شیطانی ہے۔ پھر اگر الہام واقع میں رحمانی بھی ہو تو بھی دین میں حجت نہیں بن سکتا اور نہ اس کو
ماننا ضروری ہوتا ہے اور نہ الہام کی بنیاد پر کسی عقیدے یا کسی امر و نہی کا نفاذ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر نبی کے الہام شریعت میں حجت و سند نہیں تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ اس کا

جواب یہ ہے جو علم غور و فکر و نظر و استدلال کے بغیر طرق مذکورہ سے حاصل ہو اس کو الہام کہتے ہیں۔ اب اگر کسی کا دل الہام ربانی کا مخزن بنتا ہے اور اسرار ملکوتیہ اس پر منکشف ہوتے ہیں تو یہ بات اس کے دل کی صفائی اور مقرب بارگاہ الہی ہونے کی دلیل بنتی ہے اور اس الہام سے ملم اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے اور معرفت الہی میں زیادتی پاتا ہے گویا اس الہام سے ملم کی ذات کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی نے الہام کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ انھوں نے اس باب میں جو کچھ فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے :-

”وحی والہام الطاف ربانی کے جھونکے ہیں جو قلب کی آنکھوں سے حجاب کو دور کرتے ہیں اور پھر حقائق علوم آئینہ لوح محفوظ سے آئینہ قلب عارف پر عکس آراہ ہوتے ہیں اور ملکوتی اسرار کے دراک کرنے کی راہ سعادت کھلتی ہے۔“ (احیاء العلوم ص ۸)

حضور علیہ السلام کے ساتھ وحی کا آغاز | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز روایتاً صادقہ (سچے خوابوں) سے ہوا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے۔

فَكَانَ لَا يَكْذِبُ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مُثَلًّا | وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا تھا۔
(بخاری)

گویا ابتدائے وحی یہ تھی کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوں۔ کچھ ملاحظہ فرماتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔

غار حرا کا مجاہدہ | مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک غار تھا۔ جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ ہو جانا تو پھر گھر واپس تشریف لاتے اور پھر واپس باکر مصروف مراقبہ ہر باتنے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ غار حرا میں حضور علیہ السلام سخت (عبادت) فرمایا کرتے تھے۔ یہ عبارت کیا معنی رکھتی ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟

اجیب بان ذلک کان بالتفکر والاعتبار | جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عیرت پذیری تھی۔ ایک دن جب آپ حسب معمول غار حرا میں مصروف مراقبہ تھے کہ فرشتہ غیب نظر آیا فرشتہ کی ربانی سب سے پہلی وحی غار حرا میں ہوئی۔

حضور علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی | جب کہ آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ غار حرا میں پہلی بار سورہ سجدہ کا رب ————— محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ سلسلہ وحی کے رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ

مشرک آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ حرا سے واپس آ رہے تھے کہ ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جبریل نظر آیا۔ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ فرمایا مجھے چادر دو اور مجھ پر بھنڈا اپانی ڈال دو۔ اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں :-
يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ | اے بادلہ پریش (محبوب) اٹھ ! اور لوگوں کو خدا
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ سے ڈرا اور اپنے رب کی کبریائی بیان فرما۔

نزول وحی کی مدت تمام قرآن حکیم یکدم نازل نہیں ہوا بلکہ حسب ضرورت اور دفعتاً دفعتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اول نزول شب قدر میں ہوا۔ شب قدر رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے ایک طاق تاریخ کی رات ہے۔ غار حرا میں سب سے پہلے وحی سورت افرا کی پانچ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نجما وصال اقدس سے کچھ دن پہلے تک نازل ہوتا رہا۔ یہ اعتبار نزول کے قرآن مجید کی آخری آیت **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ** ہے۔ اس حساب سے چالیس برس کے سن سے لے کر تریسٹھ سال کے سن تک کل ۲۳ برس نزول وحی کے ہیں یعنی تکمیل قرآن کی کل مدت ۲۳ سال ہے۔

وحی کے اقسام | قرآن حکیم نے وحی کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔
 ۱۔ وحی، اشاروں سے بات کرنا۔ یعنی دل میں کسی معنی کا بغیر آواز اور الفاظ کے آجانا۔ یہ اگر حالت بیداری میں ہے تو کشف ہے اگر خواب میں ہے تو رویا۔ ہے ۲۔ خدا کا پردہ کے پیچھے سے بات کرنا یعنی محکم نظر نہیں آتا مگر غیب سے آواز آتی ہے الفاظ سنائی دیتے ہیں اس کو الہام کہ لیجئے ۳۔ فرشتہ کے ذریعہ بات کرنا یعنی فرشتہ خدا کا پیغام لے کر سامنے نظر آتا ہے اور اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ جن کو سن کر نبی محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول اسی طریقہ سے ہوا ہے۔ وحی کے یہ تین اقسام خود قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید نے ان تینوں قسم کی وحی کا علیحدہ علیحدہ نام نہیں رکھا ہے۔ ان اقسام کا ذکر سورہ شوریٰ کی اس آیت میں ہے :-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ
 (سورہ شوریٰ)

انبیاء کرام کی وحی کی تین قسمیں ہیں۔
 اول۔ کلام قدیم کا سننا جیسے بنص قرآن موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح آثار کے ساتھ۔ دوم۔ وحی رسالت یعنی فرشتہ کی وساطت سے کلام کرنا سوم۔ تلقی قلب جس کو حضور علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا :-

ان روح القدس نفث فی رُوحی | روح القدس نے میرے دل میں ڈالا
وحی کی سات صورتیں | امام سہیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی سات صورتیں بیان کی
ہیں جو سب کے سب احادیث سے مستخرج ہیں :-

اول :- روئے صادقہ، سچے خواب دیکھنا دوم :- صلۃ الجرس، گھڑیاں کی طرح آواز آنا سوم :-
القار فی القلب، دل میں پھونکنا یا دل میں ڈالنا چہارم :- تمثیل، فرشتہ کا کسی شکل میں متشکل ہو کر آنا
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جبریل حضرت وحی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ پنجم :- فرشتہ کا اپنی اصلی
صورت میں نمودار ہونا مشتم :- وہ طریق مکالمہ جو حضور علیہ السلام کو شب معراج میں پیش آیا اور اس شب اللہ نے
آپ پر وحی فرمائی اور بلا واسطہ مکالمہ جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

اتانی رُوحی فی أحسن صورة فقال | میرے رب نے بہترین صورت میں تجلی فرمائی اور
نیم یختصم الملاء الاعلیٰ (بخاری) | کہا ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :- حضور اکرم پندرہ سال مکہ میں مقیم رہے اور آپ کو سات برس متواتر
غیب سے آوازیں آتی رہیں اور آپ روشنی دیکھتے رہے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اور آٹھ سال آپ پر
وحی نازل ہوئی (مسلم)

ہفتم :- وحی اسرافیل، منہ احمد میں صحیح حدیث ہے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ السلام
کی عمر مبارک ۴۰ سال کی ہوئی۔ اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی (ابتداء میں تین سال تک حضرت اسرافیل (قرآن
کے علاوہ وحی لاتے رہے) ۱۰ سال مکہ میں اور ۱۰ سال مدینہ میں اور حضور علیہ السلام کا وصال ۶۳ برس کی عمر میں ہوا (یعنی
جلد ۱۴) اس روایت کی رو سے نزول قرآن کی کل مدت ۲۰ سال ہوئی ہے۔

وحی متلو وغیر متلو | احادیث میں طریقہ وحی کی متعدد صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-

اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فی رُوحِی | روح القدس نے میرے دل میں پھونکا
کہیں یہ صیغہ مجہول بھی آیا ہے۔ نفث میرے دل میں پھونکا گیا۔ بہت سی حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا۔ ان میں ایسی وحی بھی ہے جو قرآن مجید کے اجراء میں ہے
اس لیے فقہار نے وحی کی دو قسمیں کر دیں۔ وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جیسے قرآن کریم۔ اس کی خصوصیت
یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف قوا زور روایت سے منقول ہے اور قرآن کے لفظ اور معنی دونوں خدا کا کلام ہیں۔ وحی
غیر متلو :- جو تلاوت نہیں کی جاتی اور قرآن کریم کے علاوہ ہوئی ہے جیسے وہ احکام شرعیہ و نصائح و ہدایہ جو
بروایت صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ یہ تو اتر سے بہت کم موی ہیں۔ وحی غیر متلو یعنی حدیث۔ یہ الفاظ کے
محاط سے خدا کا کلام نہیں مگر معنی مفہوم کے لحاظ سے یقیناً اللہ کا ارشاد ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متلو و غیر متلو

سے من کر ہی اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے جس پر حدیث کے الفاظ قَالْ فَأَخَذَنِي فَذَعَطَنِي دال ہیں۔ البتہ اول ما بلوچی بلہ .... الخ یہ عانتہ صدیقہ کے اپنے الفاظ ہیں جن سے نبوی کلام کی حکایت فرمائی ہے لہذا حدیث ہذا مرسل نہیں بلکہ مسند ہے۔

۲۔ من الموحی بتقدیر مضامین یعنی من اقتسام الموحی۔ کیونکہ من برائے تبعیض ہے اور اس کے مدلول کے لیے ذی ابغاض ہونا ضروری ہے۔ نبوی خواب چونکہ وحی ہوتے ہیں اس لیے ان کو اقسام وحی میں شمار کرنا درست ہے۔

۳۔ روایا صَادِقَ اس خواب کو کہتے ہیں جو انتشار اور شیطانی عمل دخل سے پاک ہو۔ جو اپنی تعبیر خود ہو۔ علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ صالحہ

اور صادقہ انبیاء کرام کے حق میں بنظر آخرت تساوی ہیں مگر نبوی لحاظ سے ان میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے روایا نبوی اعتبار سے صادقہ تو سمجھے جاتے ہیں لیکن سب کے سب کا صالحہ ہونا ضروری نہیں جیسے یوم احد کا روایا کہ نبوی حیثیت سے صالحہ نہ تھا اگرچہ صادقہ ضرور تھا لہذا ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔ صالحہ خاص اور صادقہ عام ہے۔

۴۔ فی المناہر: روایا نیکہ کے ساتھ خاص ہے۔ روایت آنکھ کے ساتھ اور دُاعی دل کے ساتھ۔ لہذا یہاں فی المناہر کے الفاظ بغرض مزید توضیح کے لیے ہیں یا دفع وہم وجمہ تجوز کے لیے اس لیے کہ کبھی روایت عینی پر بھی روایا کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں مَا جَعَلْنَا السُّورِيَا اَلَّتِي فِي... الخ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے جو حضور علیہ السلام کو شب اسرار دکھایا گیا (عامہ تفسیر)

روایا کے اقسام اور کونسا روایا نبوت کا جز ہے؟ واضح ہو کہ روایا کی دو قسم ہیں۔ باطلہ۔ حقہ۔ پھر روایا کے باطلہ سات قسم پر ہے۔

۱۔ حدیث نفس: وہ باتیں جو آدمی اپنے نفس سے کہتا رہتا ہے خواہ وہ کسی چیز کے منصوبے ہوں یا کسی چیز کی آرزو میں اسی کو عربی میں أضغاث اور فارسی میں پریشان خواب کہتے ہیں۔

۲۔ تحذیر شیطان: جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اگر بیچارہ جو کہ آدمی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے تو مضرت رساں نہیں ہوتے۔

۳۔ حلمہ: یعنی خواب میں جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا جو موجب غسل ہوتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

۴۔ ساحری: جو کسی جن یا انسان کی وجہ سے نظر آتا ہے۔

۵۔ شیطانی: وہ خواب جو شیطان دکھائے۔

۶۔ خلطی: جو اخلاط الاربعہ میں سے کسی ایک کے غالب ہونے سے نظر آتا ہے مثلاً سودا کے غلبے

قبر، سیاہی، صغیرا کے غلبہ سے آگ، چراغ، عُن وغیرہ۔ ملغم لے غلبہ سے سبیدی، پانی، مریض وغیرہ، دم کے غلبہ سے مشروبات، پھول، آلات، مزاجیہ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں۔

۷۔ رجعی :- جو ایسے زمانہ میں نظر آئے جس میں دیکھنے والا موجود تھا اور اس کو بیس ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ہو۔ رویا کے حق پر پانچ قسم پر ہے۔

۱۔ شاہدی :- وہ خواب جس کی صحت پر شاہد ہو جو شر کے خیر اور خیر کے شر ہونے پر دلالت کرے جیسے کوئی دیکھے کہ مسجد میں طنبرہ بجا رہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں سے اور بُرے افعال سے توبہ کرے یا کسی نے دیکھا کہ حمام میں قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کسی بُرے کام میں مشغول ہو گیا اور اس پر شاہد یہ ہے کہ حمام ستر کھلنے کی جگہ ہے اور جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور مسجد میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

۲۔ مرموزہ :- وہ خواب جس میں تعبیر کی طرف اشارہ ہو جیسے کسی نے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے قتل دوست کے ذریعہ تجھ کو زہر پلانا چاہتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دوست اس کی بیوی سے زنا میں مبتلا ہو گا۔ اس خواب میں تعبیر کی طرف اشارہ یوں ہے کہ جیسے زہر پوشیدہ طور پر کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح زنا بھی مخفی طور پر کیا جاتا ہے۔

۳۔ ملکی :- وہ خواب جو ملک رویا کے توسط سے ہو۔ جن کا نام صدیقوں ہے۔ جس طرح آفتاب کی روشنی میں اشیا نظر آتی ہیں۔ اسی طرح صدیقوں نور الہی کی روشنی میں اشیا کی معرفت کراتے ہیں۔ دنیوی و اخروی خیر و شر کی تلقین کرتے ہیں۔ گزشتہ باب آئندہ عمل خیر کی بشارت دیتے ہیں۔ گزشتہ مصیبت یا آئندہ مصیبت پر ڈراتے ہیں اگر ڈلاؤ کا خواب دکھائیں تو اسی وقت ہو جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا مغموم نہ رہے اور اگر مسرور کن خواب دکھائیں تو چند دنوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس وقت تک دل مسرور رہے۔

۴۔ صالحہ :- جو اللہ عز و جل کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔

۵۔ صادقہ ظاہرہ :- وہ خواب جس کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ وہ خود اپنی تعبیر ہوتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رویا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ **يَا اِبْرٰهِيْمُ اٰخِذْ اٰیٰتِیْ فِی الْمَنَاصِرِ** یا حضور علیہ السلام کا وہ رویا جو سورہ فتح میں مذکور ہے جس کو یوں بیان فرمایا گیا **لَقَدْ صَدَّقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ السَّوْیٰ بِالْحَقِّ** الخ یہی رویا یعنی صادقہ ظاہرہ نبوت کے ۲۶ اجزاء میں سے ایک جز ہے اور یہ رویا نہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کو بھی نظر آجاتا ہے۔

روایات صالحہ نبوت کا ایک جز ہے۔ غیر نبی کے خواب کا حکم اور اس کی شرعی حیثیت اس پر سبک اتفاق ہے کہ پانچوں خواجہ

بھی نبوت کا جز وہیں اور اس اتفاق کی بنیاد قرآن حکیم کے فیصلے پر ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی ہدایت پر ہی ذبح فرزند کا اہتمام فرمایا تھا اور اللہ عز و جل نے ان کے اس اقدام کو غلط نہیں ٹھہرایا بلکہ اس

کی مدح فرمائی۔ اس سے واضح ہوا کہ خواب جزو نبوت نہ ہوتا تو نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح فرزند کا قصد فرما سکتے تھے اور نہ تنہا لے کر طرف سے اس کی تحنیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انی ارجا فی المناہو میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا افضل ما توہم جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کوڑا لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی اس امر کی تصریح کر رہا ہے کہ وہ خود بھی خواب کو حکم ربانی سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر خالی اپنے والد کی اطاعت مفصود ہوتی تو ان کا جواب یہ ہونا چاہئے تھا اِنْعَلْ مَا تَسْأَلُ۔ کچھ جواب مناسب سمجھیں لیکن انھوں نے یہ جواب نہیں دیا جن سے واضح ہوا کہ نبی کا خواب بھی ایسا ہی ہونا ہے جیسے جاگتے ہیں کوئی حکم ملا ہو۔ خواب یاد رکھئے کہ رویا کے صالحہ اگرچہ نبوت کا جُز ہیں لیکن غیر نبی کے رویائے صالحہ دین میں حجت نہیں ہوتے اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم نافذ کیا جاسکتا ہے نبوت کے بہت سے اجزاء ہیں جو صالح اشیاء میں پاسے جاتے ہیں مگر ان اجزاء کا پایا جانا آدمی کو نبی نہیں بناتا۔ نبوت ایک وہی چیز ہے جو اللہ عز وجل کی خاص عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی میں حُسن اخلاق اور متعذر ملکات کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ حسن اخلاق اور ملکات جس میں پاسے جاتیں وہ لازماً نبی ہو جائے۔ علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تو کسی نبی کے مبعوث ہونے کا امکان تھا مگر حضور علیہ السلام کی ذات پر تو اللہ عز وجل نے نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ کے بعد تو کسی نبی کے پیدا ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر جب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو غیر نبی کے رویائے صالحہ دین یا شریعت بھی نہیں بن سکتے۔

الرؤیاء الصالحہ یعنی وحی کا آغاز کچے خوابوں سے ہوا۔ ویسے رویا صالحہ سے قبل بھی کچھ امور حضور علیہ السلام کو پیش آتے تھے مثلاً روشنی کا نظر آنا، حُجُوج شجر کا بزبان فصیح سلام عرض کرنا، درختوں کا سایہ ریز ہونا۔ یہ سب مباویات وحی تھے۔ یعنی یہ سب چیزیں وحی بلا واسطہ ملک کے لیے تہئہ تھیں۔ اس کے بعد رویا صالحہ سے وحی کی ابتداء ہوتی۔ یہ شاید اس لیے کہ رویا صالحہ وحی کی بہت ہی سبک اور ہلکی قسم تھی۔ فخلق الصُّبْحُ۔ خلق کے معنی صبح کی روشنی کے ہیں اور خلق کی اضافت صبح کی طرف بیان یہ ہے۔ اس تئہیہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو خواب حضور علیہ السلام کو دکھائے جاتے تھے ان کا نتیجہ عملی زندگی میں وحی ظاہر ہونا تھا جو آپ کو خواب میں صاف و صریح طور پر دکھایا جاتا تھا۔

شَرَّ حُجُبِ الْإِيْثَةِ الْخُلَاءُ: خوابوں کے نظر آنے سے حضور علیہ السلام کی طبیعت میں روحانیت کا اور زیادہ غلبہ ہوا اور آپ کا میلان خلوت و یکسوئی کی طرف ہو گیا اور آپ اکثر و بیشتر غار حراء کی خلوت میں رہنے لگے۔ یہ خلوت زبیر بخت چونکہ وحی کی شروعات ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہوئی جس پر غلط فہم دلالت کرتا ہے جس سے واضح ہوا کہ ان کا اختیار فرمانا بھی حکم الہی ہی تھا۔

بِغَارِ حَرَاءَ: حراء کہہ سے منی جاتے ہوئے تین میل کے فاصلے پر بائیں ہاتھ ایک پہاڑ ہے تین چٹائیں

کچھ اس طرح لگتی ہیں کہ قدرتا مجرہ بن گیا ہے۔ مختصراً اتنا کہ دو آدمی اس میں تنگی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ داخلہ کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ بھی سیدھا نہیں ہے بلکہ مسکڑ مسکڑ کر جانا پڑتا ہے۔ خلوت نشینی و یکسوئی کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی۔ جس میں خلوت نشینی کی محبت آپ کے قلب مبارک میں ڈال گئی۔ فیلحنتھ؛ حنث باب لقتل سے ہو تو اس میں سلب و نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ناشعہ گناہ سے دور ہونا تو تھنث کے معنی ہونے خلاف شان کام سے اجتناب و دوری اور شایان شان کام میں انہماک و مستعدی۔ ابن شہاب زہری نے تحت کی تفسیر تہجد سے کی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضور علیہ السلام غارِ عریں کیا عبادت فرماتے تھے؟ اس کے متعلق قطبی و یقینی فیصلے کی تو کوئی صورت نہیں کیونکہ واقعات کا تعین خالی قیاسات سے نہیں ہو سکتا تاہم شارحین نے متعدد احتمالات نکالے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

اس معرفت کا طریقہ حضور علیہ السلام کو اپنے نور معرفت سے ہوا۔ بذریعہ الہام اس کا طریقہ بتایا گیا یا رویا صالحہ میں طریقہ عبادت بتایا گیا (یعنی جلد ۱ ص ۱۷)۔ یہ تفرقہ۔ تزدود کے معنی نوشہ لینے کے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ نوشہ یعنی سامان ضرورت رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حتیٰ جاءہ الحق یعنی غارِ عریں خلوت نشینی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ آپ پر وحی آگئی۔

پس فرشتہ آپ کے پاس آیا اس نے کہا پڑھو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنا دبا کہ وہ تھک گیا۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنا دبا کہ وہ تھک گیا۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پھر دبا اور کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بانی ہے والا ہے جس نے انسان کو لبستہ لہو سے پیدا

فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ نَالٍ فَآخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْلُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ نَالٍ فَآخَذَنِي فَغَطَّنِي السَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

(بخاری)

کیا۔ پڑھئے تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ .... الخ

غارِ عریں جبریل کی آمد

۱۔ یہ بھی غارِ عریں حضور اسلام پر سب سے پہلی وحی اور ایک پیامبر کی حیثیت سے جبریل کی پہلی حاضری۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس فرشتہ

سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں اور قرآن کریم جبریل ہی لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح کی گئی۔ نَزَّلَ بِذِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ۲۔ رویا کے صالحہ اور حرا۔ میں خلوت گزینی کے بعد تیسری کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سامنے آگئے اور انھوں نے سورہ اقرار کی پانچ آیتیں سنائیں۔ یہ ۷ رمضان پیر کا دن تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔

غارِ حرا میں جبریل بشکل بشر حاضر ہوتے تھے | اس حدیث سے پیشتر جو حدیث تھی۔ اس میں وحی کی دو صورتوں کا بیان تھا ۱۔ مانند آواز جرس ۲۔ فرشتہ کا بشکل بشر حاضر ہو کر کلام کرنا اور حدیث نہ بر بحث میں چونکہ آمد وحی کی ابتدائی کیفیت کا ذکر ہے تو لامحالہ یہ آمد انہیں دو صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وحی مانند جرس نہ تھی۔ تو جب پہلی صورت کا انتشار ثابت ہوا تو دوسری صورت متین ہو گئی کہ حضرت جبریل بشکل بشر حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ تین بار اقرار کیا اور غلطی کے الفاظ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

قَالَ اِسْرَدُوْا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی افسوس پڑھیے۔ حضرت جبریل امین نے نین مرتبہ اقرار کیا اور حضور نے تینوں بار مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ میں تو نہیں پڑھنا فرمایا۔ تین بار اقرار کئے میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس وحی کا آغاز ہو رہا ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوگی۔ توحید، احکام، قصص۔ مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ۔ حضور علیہ السلام نے جواب فرمایا۔ میں نہیں پڑھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پڑھنے سے انکار کیوں فرمایا؟ تو حق یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کا تین بار اقرار کیا اور حضور کا مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ کے الفاظ سے جواب دینا اللہ ہی جانے اس میں کیا کمینے تھیں۔ اس کے متعلق کوئی فیصلہ عن بات کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے۔ البتہ بظاہر انکار کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام غارِ حرا میں ذکر الہی سے لذت اندوز تھے کہ قلبِ اقدس پر کعبہ کا عالم طاری تھا کہ اچانک حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر اسند عاکی، پڑھیے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا قلب مبارک محبوبِ حقیقی کی یاد میں سرشار تھا اور ایک استغراق کی کیفیت طاری تھی تو ایسی صورت میں آپ نے دوسری جانب توجہ مبذول نہ فرمائی۔ حضرت جبریل امین نے تین بار اپنی طرف منوجہ کرنے کے لیے معانقہ بھی فرمایا مگر حضور علیہ السلام کا قلبی اقتضای یہی رہا کہ ذکرِ حبیب سے لطف اندوز ہوتا رہوں تا آنکہ سیدنا جبریل امین نے اسی محبوب کے نام کی برکت سے پڑھنے کی اسند عاکی جس کے مشاہیر جمال میں حضور مستغرق تھے۔ غرض کہ اب حضور علیہ السلام ادھر توجہ

لے چنانچہ شارحین نے لکھا کہ مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ میں مَآ تا یہ ہے اَنَا اس کا اسم ہے اور بقاریٰ خبر ہے ب زائد ہے نفی کی تائید کے لیے ہے، سالبہ علامہ عینی کی رائے یہ ہے کہ یہاں مَآ استفہامیہ ہے جیسے مَا لَكَ بِحَبِيْبِكَ يَا مُوسٰی میں ہے اور اس کی تائید روایت، ابی الاسود (فی منازیرہ) بھی کرتی ہے جس میں مَا اَنَا لَفَرَاۤءِیِّ کی جگہ کیف اقرع یا ما اذا اقرع آیا ہے (یعنی جلد اصر) چنانچہ ابنِ اسحق نے بروایت عبید بن عمیر مَآ اَقْرَعُوْا اور ابوالاسود نے اپنے معافی میں کیف اَقْرَعُوْا روایت کیا اس صورت میں ترجمہ ہوگا کیا پڑھوں؟ کیسے پڑھوں، (ہوگا یعنی ج ۱ ص ۶۷) میرے والد المعظم حضرت علامہ ابوالبرکات، قدس سرہ العزیز نے حلقہ درس بخاری تشریب، ۱۹۲۱ء میں مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ کی ایک توجہ یہ بیان فرمائی کہ لفظ مَآ براے نفی مشبہ بلیس ہے اور بائے زائدہ تائید نفی کے ہے اور یہ کہ مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ میں نفی جنسِ قرأت میں ہے ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا میں تو نہیں پڑھتا حضرت صدیق الاعظم مولانا سلیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ نے خزان العرفان میں مَآ اَنَا بِفَرَاۤءِیِّ کا ترجمہ ”مَآ پڑھے نہیں ہیں“ کیا ہے۔

اَقْرَبُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - اس رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے جس نے یہ کیا۔ امام راعب مفردات میں رب کے معنی بیان کرتے ہیں کہ رب وہ ہے جو کسی چیز کو تدبیراً اس کے حد کمال تک پہنچا دے وہ حد کمال جس کی وہ شے لائق ہے اور جس کی اس میں استعداد ہے ۲۔ خلق کہا گیا مگر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس چیز کو پیدا کیا؟ تو کارِ نخبین کو نکرہ چھوڑ دینے سے یہ واضح ہوا کہ کائنات و موجودات کی ہر شے کا حال صرف ایک رب سے گویا رب اور خلق کے لفظ سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ گویا ہر اقل و (پڑھیے) جبریل کی زبان سے ادا ہو رہا ہے مگر یہ توسیلہ اور واسطہ میں ہمارے حکم کی تعمیل میں اقرار کیا کہ رہے ہیں ورنہ حیثیت میں اقرار کرنے والا اور وحی کے پڑھنے کی آپ میں استعداد و ہمت پیدا فرمانے والا بھی آپ کا رب ہی ہے۔ لہذا اسی کا نام لے کر پڑھیے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - ہاں وہ رب جس نے انسان کو جسے ہوئے لمو سے پیدا کیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کا مل محمد مصطفیٰ علیہ الخیرۃ و النبیۃ کو اپنے تلمذ میں لے کر ان کے سیدہ کو علم و عرفان سے بھر دے۔

اَقْرَبُ وَ رَبِّكَ الْاَكْرَمُ بالفعل پڑھیے اور آپ کیوں نہ پڑھیں گے جب کہ آپ کا رب کریم ہی نہیں بلکہ اکرم ہے و فیض کے لافنا ہی غفرانوں کی بلا شکر کہ غیرے مالک ہستی فیض پہنچانا چاہا رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض قبول کرنے کی پوری استعداد بھی موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ فیض پہنچنے میں کوئی کسر رہ جائے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ ————— ظاہر ہے کہ اگر اللہ عز و جل انسان کو قلم سے کام لینے کا سلیقہ و دستور نہ عطا فرماتا تو آج علم و عرفان کے یہ جٹا جیس مارنے ہوئے سمندر قلب انسانی کی لکھٹیوں میں ہی کھوئے رہتے لیکن اللہ عز و جل نے قلم سے کام لینے کا سلیقہ عطا فرمایا اور اس کے ذریعہ انسان نے علوم و معارف کے دریا بہا دیئے۔

یہیں سے اس امر کی وضاحت بھی ہو گئی کہ گو وحی کا نزول بذریعہ جبریل ہوا اور زبان جبریل نے بحضور نبوی علیہ السلام اتر لیا۔ مگر جبریل حضور علیہ السلام کے استاد بھی نہیں ہوئے اور ان نادانوں کے خیال کی تردید اسی چھوٹے سے جملے نے کر دی جو حضور علیہ السلام کو جبریل کا شاگرد قرار دیتے ہیں (معاذ اللہ) غور کیجئے کہ قلم علم کے سکھانے کا واسطہ بنتا ہے لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قلم خود صاحب قلم سے افضل ہو گیا یا جس شخص نے قلم کے ذریعے علم حاصل کیا وہ شاگرد اور قلم اس کا استاد ہو گیا؟ نہیں بلکہ ہر شے قلم کا مالک یہ کہتا جانتا مانتا ہے کہ استاد قلم نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو قلم کے ذریعے کسی دوسرے کو علم سکھا رہا ہے پس جبریل کمال اور کیسے استاد تو وہ رب کریم ہے جو جبریل کے واسطے سے حضور علیہ السلام کو علم دے رہا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قلم ایک بے جان آلہ ہے جس کی بجائے خود کوئی حیثیت نہیں ہے اور حضرت جبریل ابن علیہ الصلوٰۃ و التسلیم اللہ کے مہندس رسول ہیں۔ ملک مقرب ہیں۔ واجب التعظیم ہیں۔ مگر اس ملک میں بھی ممتاز درجہ رکھتے ہیں لیکن بایں ہمہ حضور علیہ السلام کے مقابل ان کی حیثیت معلم اور حاکم کی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے وحی پہنچانے کے سلسلہ میں انہیں حضور علیہ السلام کا استاد قرار دینا یا کسی نہ کسی درجہ میں انہیں حضور علیہ السلام

پرفضیلت دینا باطل محض ہے۔

یہاں یہ شبہ وارد نہیں ہو سکتا کہ قرآن حکیم میں علم سکھانے کی نسبت جبریل کی طرف کی گئی ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی وہاں جبریل امین کو ہی مراد لیا ہے۔ جیسے اس آیت میں علمہ شدید القوی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں قرآن میں علم سکھانے کی نسبت جبریل امین کی طرف کی گئی ہے وہ مجاز ہے حقیقت نہیں ہے حقیقتہً اس آدمی کو علم اللہ عزوجل ہی ہے۔ جبریل امین کی طرف علم سکھانے کی نسبت مجازاً کر دی گئی ہے چنانچہ اُردو کا محاورہ ہے ”اس کا قلم موتی بچھرتا ہے“۔ اس کے قلم نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیئے۔“ ظاہر ہے کہ اس قول میں حقیقتاً تعریف اس قلم کی نہیں جس سے آدمی مضمون لکھتا ہے بلکہ تعریف خود اس شخص کے ملکہ تحریر اور سخن بیان کی کی جارہی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی تلوار نے کتنے ہی ممالک زیر نگین کر لیے۔ تو حقیقت میں یہ تعریف لوہے کے اس تیز دھار والے ٹکڑے کی نہیں ہے جسے تلوار کہتے ہیں بلکہ صاحب تلوار کی جگہ جو یا نہ قابلیت اور اس کی شجاعت و بسالت کی تعریف ہوتی ہے ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جن میں معنی مجازی مراد ہوتے ہیں تو اسی طرح جہاں کہیں بھی کتاب و سنت میں حضور علیہ السلام کو تعلیم دینے کی نسبت حضرت جبریل کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت بھی مجازی ہے حقیقی نہیں ہے۔ علماء الانسان مالم یعلم آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ نافرہ بھی بے شمار لطائف و کم پر مشتمل ہے۔ مگر سب سے ممتاز حقیقت جس کی طرف اس فقرہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ رب کائنات صرف وسائل و ذرائع ہی سے علم سکھاتا ہے اور اس کی قدرت (معاذ اللہ) اسی حد تک محدود ہے۔ نہیں بلکہ وہ تو یہاں تک قادر ہے کہ بلا کسی واسطہ اور وسیلہ کے انسان کو وہ کچھ سکھا دے جو وہ نہیں جانتا۔ پھر اس میں اس اہم حقیقت کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ عزوجل نے نزول وحی کے لیے جبریل امین کو وسیلہ و واسطہ بنایا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول پر صرف بذریعہ جبریل ہی وحی نازل کی ہے اور بلا واسطہ جبریل کچھ نازل نہیں کیا ہے یا حضور علیہ السلام اس جو ہدایات خداوندی پہنچی ہیں وہ صرف بذریعہ جبریل ہی پہنچی ہیں اور جبریل کے واسطہ کے بغیر اللہ عزوجل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت دی ہی نہیں ہے۔ ایسا کہنا اور سمجھنا بالکل غلط و باطل ہے۔ اس لیے کہ وہ قادر و تدبیر خدا جبریل کے وسیلہ کا محتاج نہیں ہے اور نہ اس کا پابند ہے کہ وہ وسائل و ذرائع ہی سے اپنے رسولوں پر اپنے احکام نازل فرمائے بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ علم الانسان مالم یعلم کہ وہ بلا واسطہ و وسیلہ بھی انسان کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ چنانچہ علم یا قلم کے بعد علم الانسان مالم یعلم فرمایا یعنی پہلے قلم نے ذریعہ علم سکھائے کا مستقل ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ سکھایا آدمی کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا۔ اسی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ آیات سے کہہ کر آپس
مگر تشریف لائے۔ قلب ماک مضطرب تھا۔ فرمایا۔

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْجِعُ فَوَادَهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ

بُنْتُ حُرْلَيْدٍ فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَزَمِلُونَهُ
حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوَغُ فَقَالَ لِيَخْلُدِ جَعَةً
وَ أَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى
نَفْسِي (بخاری)

مجھے کبل اڑھاؤ مجھے کبل اڑھاؤ۔ آپ کو کبل اڑھا۔
یہاں تک کہ وہ کیفیتِ اضطراب جاتی رہی پھر حضور
علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو (غیر حرا) کا تمام ماجرا
بیان کر کے فرمایا مجھے تو اپنی حالت کا خطرہ ہو گیا تھا۔

یَرْجُبُ فَوَادِه، رجف، باب نصر ینصر سے لازم و منہدی دونوں آتا ہے اس کے اصل معنی ہلنے
ہلانے کے ہیں۔ یہاں اس جملہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت کو اضافہ حرکت سے ظاہر کیا گیا کہ جب
آپ غارِ حرا سے تشریف لائے تو قلبِ مبارک مضطرب تھا اور جب آپ کو چار اڑھا دی گئی تو وہ اضطرابی کیفیت
جانی رہی جس پر حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوَغُ کا جملہ نص صریح ہے اور جب یہ اضطرابی کیفیت رُخ ہو گئی تو اس کے
بعد حضور اکرم نے غارِ حرا کی پیش آمدہ سرگزشت بیان کر کے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہوا۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى
نَفْسِي کا ترجمہ بعض لوگوں نے ”حال“ کا کیا ہے۔ ”یعنی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔“ لیکن جب خشیت ماضی کا صیغہ
ہے۔ قد بھی یہاں موجود ہے اور سیاقِ حدیث فاخبرھا الخبر بھی اس پر دال ہے کہ واقعہ ماضی کا ہے تو ترجمہ
”ہے“ کی بجائے ”ہوا“ کرنا چاہیے۔ معروف معادہ ہے کہ جب آدمی کسی انتہائی تکلیف دہ چیز سے دوچار ہوتا ہے تو اس
موقع پر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ اس جملہ سے مقصود صرف واقعہ کی اہمیت، اور تکلیف کی
شدت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ بلا تمثیل ایسے ہی غارِ حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور
انوارِ برکاتِ صمدیت منورہ فائش ہوئے اور اللہ عزوجل نے اپنی سب سے زیادہ ثقیل و شدید چیز کا بار دوش
نبوی پر رکھا تو اس کی سرگزشت سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے فرمایا کہ وحی کی ثقالت اور کلامِ الہی کی ہمیت کا یہ عالم تھا کہ ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان چلی۔ چنانچہ
وحی کو خود فرآن نے قولِ ثقیل کہا ہے اور یہ تصریح کی ہے کہ اگر وحی کسی پہاڑ پر اتار دی جاتی تو وہ جلالِ الہی سے
پاش پاش ہو جاتا مگر یہ تو ذاتِ نبوی ہی تھی جس نے بتوفیقِ الہی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینے والی چیز کی شدت کو
برداشت کر لیا۔

الغرض لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي کے جملہ سے حضور علیہ السلام نے وحی کی اس تکلیف اور شدت کو بیان فرمایا
جو غارِ حرا میں آپ کو پہنچی اور جس کے اثرات گھر تشریف لانے اور چار اور چار دینے تک رہے اور جب چار اور چار
وحی گئی تو وہ اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غارِ
حرا کا واقعہ سنایا چنانچہ ذہب عنہ الروغ کا جملہ اس امر کی تصریح کر رہا ہے کہ خوف دُور ہو جانے کے بعد آپ نے
قصہ سنایا۔ یہ نہیں کہ قصہ سنانے وقت بھی آپ اپنی جان کے خوف میں مبتلا تھے۔

۲۔ اور اگر لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي کا ترجمہ حال کا کیا جائے یعنی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تب بھی اس کا
مطلب معنی بالکل واضح ہے۔ یعنی اس جملہ سے حضور علیہ السلام کا مقصود بارِ نبوت اور رسالت کی عظیم ذمہ داریوں کو

بیان کرنا ہے اور بالکل ابتدائی مرحلہ میں نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے کے متعلق حضور کو عارضی فکر ہو جانا قدرتی تھا اس وقت کے حالات کو ذہن میں لائیے۔ آپ کو نبی بنایا گیا آپ تنہا ہیں اور پوری انسانی کائنات آپ کی مخاطب ہے اور سارے عالم میں جہالت و معصیت کا گھنٹا ٹرپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ رشد و ہدایت کی ذمہ داریاں ساری چکی ہیں اور ایک جہاں گیر تار کی عالم پر سلسلہ ہے۔ ساری دنیا نشہ جہالت میں سرشار ہے غرض کہ ایک پوری دنیا اور اس کی سلع و سببیں ہیں اور ایک طرف صرف ذات نبوی ہے جس کے ذمہ اس تحریک الہی کی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے جس کا ضعیف سے ضعیف ذوق بھی مخاطبین میں نہیں ہے۔ ان کے جذبات، ان کی عقیدتیں اور ان کے صدیوں سے جے ہوئے اعتقاد اس تحریک کے بکسر خلاف ہیں۔ پھر یہ تحریک بھی کسی ایک شہر ایک صوبے یا ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام عالم کو دعوت دینی ہے۔

نبوت کی یہی عظیم ذمہ داریاں تھیں جن سے آپ نکرندہ ہو گئے اور اسی کا اظہار آپ نے لفظ خشیت علی نفسی کے جملے سے فرمایا کہ اب ہم تو ہیں الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہوں۔ پوری قوم میری دیانت و امانت خلوص و اطمینان، ورع، تقویٰ اور حسن سیرت و صورت کی معترف، اپنی اور مجھ سے بے پناہ محبت رکھتی ہے لیکن نزول وحی کے بعد اب مجھے فرائض نبوت ادا کرنے ہیں۔ دین کی تبلیغ و اشاعت کرنی ہے اور باطل کی جہالتیہ قوتوں سے ٹکریلنی ہے اور پوری دنیا کی مصلحت و مصلحتوں سے تنہا مقابلہ کرنا ہے۔ یہی وہ خطرات و حوادث ہیں جن کے پیش نظر حضور نے لفظ خشیت علی نفسی فرمایا۔

یہ بالکل ایک سبب ہی سی بات ہے جس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہے۔ نبی کو نبوت کے بالکل ابتدائی مرحلہ میں فرائض نبوت کو نبھانے کا عارضی فکر ہو جانا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ممکنہ بن سنت کا اس معصوم جملہ کو غلط دھمک دے کر یہ کہنا کہ بخاری سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی نبوت ہی میں شک تھا ہدایت بے ایمانی کے ساتھ حدیث کے مذکورہ بالا جملہ کی تحریف معنوی کرنا ہے کیونکہ پوری حدیث میں کوئی لفظ تو درکنار اشارہ تک نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ نبوت کے معاملہ میں ذرا بھی ریب و شک میں مبتلا تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو حکم ہوا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے طلحی بیٹنک اس نے سر اٹھایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی :-

قَالَ لَا تَنَا إِنَّا نَحَاتُ أَنْ يَفْطَرُ
عَلَيْنَا أَنْ يَطْغَى

(طہ)

دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! بیٹنک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔

دیکھئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کبھی خوف ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے خوف کی علت یہ نہیں تھی کہ جناب کلیم علیہ السلام کو اپنی نبوت میں شک تھا بلکہ یہ خوف فرض نبوت کی ادائیگی کے سلسلہ میں تھا کہ مجھے فرعون جیسی عظیم طاقت کے مقابلہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو میں تنہا فرائض نبوت سے کیونکر عمدہ برآ ہوں گا۔ یہی فکر تھا جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو

خوف میں مبتلا کر دیا اور انھیں عرض کرنا پڑا کہ الہی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فرعون زیادتی نہ کرے۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کا نبوت کے بالکل ابتدائی مرحلہ میں فرائض نبوت کی ادائیگی اور رسالت کی ذمہ داریوں کے متعلق عارضی طور پر فراہم کردہ لیے باقتضای بشریت خوف و اضطراب میں مبتلا ہونا مناسب نشان نبوت نہیں ہے۔

۳۔ اسی طرح لقد خشیت علی نفسی کا یہ مطلب لینا بھی باطل ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ خوف پیدا ہوا کہ فرشتے کو دیکھنے سے بوجہ رعب کے عاجز رہوں گا۔ اولاً اس لیے کہ اگر اس موقع پر جبریل امین ملکی شکل میں حاضر ہوتے تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ ملکی شکل کے دیکھنے سے رعب طاری ہو گیا اور اس رعب کی وجہ سے یہ خوف ہوا کہ آئندہ ان کو دیکھنے سے عاجز رہیں گے لیکن حضرت جبریل کا اس موقع پر ملکی شکل میں حاضر ہونا ثابت نہیں اور حدیث زبرجث میں تو خود اشارات موجود ہیں کہ وہ انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ لہذا رعبِ ملک سے عاجز رہنے کے خود کا حصول ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ثانیاً۔ اگر طاری شدہ رعب کا سبب حضرت جبریل امین کی ذات ہوتی تو یہ رعب شروع ملاقات ہی میں پیدا ہو جانا مگر اس وقت پیدا نہیں ہوا بلکہ اس وقت تو حضور علیہ السلام کو اس قدر سکون تھا کہ سرت جبریل امین کے بار بار اقرار عرض کرنے اور معائنہ کرنے کے باوجود آپ نہایت ہی سکون و وقار کے ساتھ مامانا بشاری فرماتے رہے اس سے واضح ہوا کہ رعب و اضطراب کا سبب حضرت جبریل کی رویت نہ تھی بلکہ کلام الہی کا نزول اور وحی کی شدت ثقالت ہی تھی۔

حضرت خدیجہ کہنے لگیں۔ ہرگز نہیں بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان و شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ فرماداروں کا خوب خفا ادا کرتے ہیں۔ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں مسافروں کی مہربانی کرتے ہیں اور لوگوں کو راء حق میں پیش آتے

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ
اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَ
تَحِلُّ الْكَلَّ وَ تُكْسِبُ الْمَعْدُورَ
وَتَقْضِي الصَّنِيفَ وَ تَقِينُ عَلَا
لَوَائِبِ الْحَقِّ۔

والے حادثہ پر مدد دیتے ہیں۔

حضور نے خشیت علی نفسی سے وحی کی شدت و ثقالت یا نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کا اظہار فرمایا تھا مگر جناب خدیجہ جن کو حضور علیہ السلام سے والمانہ محبت تھی وہ اپنی جان میں حضور علیہ السلام کو تسلی دینے لگیں اور آپ کی اخلاقی خوبیوں کو گمانے لگیں کہ ایسی خوبیوں کے مالک ہستی کو جان کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔

پھر حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں۔ ورقہ

حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ
بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ وَ

بن نوفل زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہ
عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھتے
تھے جو اللہ چاہتا اور بہت بوڑھے تھے اور انکھوں کی
روشنی بھی جانی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے درقہ سے فرمایا۔
اے ابن عم! اپنے بھتیجے کا ماجرا سُنئے اور قہر نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے بھتیجے! ہاں بتاؤ تم
کیا رچیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا
تھا بیان فرمادیا۔ درقہ نے کہا یہی وہ ناموس (محرم اسرار)
ہے جسے حدانے مرثیٰ پر اُتانا تھا۔ اے کاش میں آپ
کے زمانہ دعوت میں ہوتا۔ کاش میں اس وقت
تک زندہ ہی رہتا۔ جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے
ہجرت پر مجبور کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ درقہ نے جواب دیا
ہاں! جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو لے کر کوئی آدمی
نہیں آیا۔ جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر اس نامہ
میں میں زندہ رہا تو آپ کی ہر طرح مدد کر دوں گا۔ اس واقعہ
کے حضور نے دنوں بعد ہی درقہ نے دفات پائی اور اس
کے بعد وحی رُک رہی۔

كَانَ امْرَأَتُكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ
الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ
الْاِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ
فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ
مِنْ ابْنِ اَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ
اَخِي مَاذَا ارَايَ فَاخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ مَا رَايَ فَقَالَ
لَهُ وَرَقَةُ هَذَا السَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ
اللّٰهُ عَلَى مُوسٰى يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَدُّعًا
يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يَخْرُجُ بِكَ قَوْمُكَ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَوْ مَخْرُجِيْ هُمْ قَالَتْ لَعَلَّكُمْ يَاتِ رَجُلًا
قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ اِلَّا عُودِيْ وَ
اِنْ يُّدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرَكَ نَصْرًا
مُّؤَدَّرًا لَّعَلَّكُمْ يَكْتُشِبُ وَرَقَةُ اَنْتَ
تَرَوْنِيْ وَفَتَرَ التَّوْحِيْ

سورہ اقرار کی پانچ آیتوں کے نزول کے بعد جبریل کی آمد رُک رہی۔ علماء کا کاس پر اتفاق ہے کہ سلسلہ وحی کے
رُک جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ حضور علیہ السلام فارغ اسے واپس تشریف لا رہے
تھے کہ فرشتہ نظر آیا جس کا قصہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین کی پہلے درپے آمد شروع ہو گئی اور
حیات مبارک کے آخری لمحات تک جاری رہی بلکہ آخر عمر شریف میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی (بخاری)

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا | اس حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کا نام خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ یہی حضور علیہ السلام
کی اول محرم راز ہیں اور ابتدائے وحی کے موقع پر آپ ہی حضور علیہ السلام کو درقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں۔ آپ کا
نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی پہلی مقدس بی بی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے
والد کا نام عامر بن لوی ہے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ ثقیفی سے ہوئی اور دو لڑکے ہند اور عارث پیدا

ہوئے۔ ابوہالہ کے انتقال کے بعد آپ عتیق بن عامر مخزومی کے عقد میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکی بنام ہند پیدا ہوئی اسی لیے آپ ام ہند کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ سید المرسلین علیہ السلام کے عقد میں آئیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف ۲۵ برس اور حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ سال تھی۔ حضرت خدیجہ کجاح کے بعد ۲۵ برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام چھ اولادیں ہوئیں۔ دو صاحبزادے جو کہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہؓ، زینبؓ، رقیہؓ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا۔ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے پاس گوشت ضرور بھجواتے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پر بہت رشک آتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس پر آپ کو کچھ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا نے مجھے خدیجہ کی محبت دی ہے (مسلم شریف، فضل خدیجہ) ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا۔ آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چکی ہیں۔ استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ہرگز نہیں۔ لیکن جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں۔ جب میرا کوئی معین نہ تھا انھوں نے میری مدد کی۔

یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور کتب و ورقہ بن نوفل سماویہ کے عالم اور ایک آدمی تھے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہارِ نبوت سے قبل ہی وفات پا گئے۔ مگر نزولِ وحی کا واقعہ سن کر انھوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ متذکر کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے نزولِ وحی کا واقعہ سن کر عرض کی۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّكَ نَبِيٌّ
مستدرک | مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آپ تو نبی ہیں۔

نیز ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ حضور ورقہ نے آپ کی تصدیق تو کر لی تھی۔ مگر آپ کے اظہارِ نبوت سے قبل ہی وہ وفات پا گئے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے خواب میں ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے۔ اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا۔ ان احادیث کی روشنی میں شرح حدیث نے ورقہ بن نوفل کو مسلمان قرار دیا ہے۔ بہر حال اتنا تو ظاہر ہے کہ ورقہ عیسائی تھے۔ کتب سماویہ کے عالم تھے، نبیک تھے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی انھوں نے تصدیق کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی کیفیت سن کر عرض کی تھی کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔

عبرانی زبان کی اصل | اس حدیث میں آیا ہے کہ ورقہ عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔

بعض روایات میں یہ ہے کہ عربی میں لکھتے تھے۔ عبرانی عبر کی طرف منسوب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ جب غرود سے چڑھا تو کہ آپ نے نہ فرات کو عبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان عبرانی کر دی کیونکہ غرود نے اپنی پولیس سے کہہ دیا تھا کہ جو شخص تمہیں سریانی بولتا ہوا ملے اس کو گرفتار کر لو تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ فرات کو عبور کیا تو اس کے بعد اس زبان کا نام عبرانی ہو گیا۔ عجمی نے کہا ہے کہ تمام عجم سماویہ انجیل و توریت عبرانی زبان میں تھیں۔

علامہ عینی کہتے ہیں۔ انجیل اور توریت عبرانی زبان میں تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وہ اولاد جو نبی ہوئی ان سب کی زبان سریانی تھی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ فرات کو عبور کرنے کے بعد عبرانی بولتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی بولتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام لغات کے عالم تھے۔ حضرت صالح و شعیب علیہما السلام کی زبان بھی عربی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصلی زبان عربی تھی۔ پھر سریانی ہو گئی مگر قبولِ توبہ کے بعد پھر عربی بولنے لگے۔

سفیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی نازل فرمائی وہ عربی میں تھی اور انبیاء کرام اپنی قوموں کی زبان میں اس وحی کی ترجمانی کرتے تھے۔ سریانی زبان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ سترے شتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پرشیدہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ زبان سکھائی تھی۔ اس لیے اسے سریانی کہنے لگے۔

لفظ ناموس کی تحقیق | لفظ ناموس، جاسوس کے وزن پر ہے۔ دونوں کے معنی رازدار کے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ ناموستہ ای ساروتہ اس نے راز کو چھپایا۔

ناموس اور جاسوس میں فرق یہ ہے کہ ناموس خیر و برکت کا رازدار ہوتا ہے اور جاسوس برائی کا جبریل امین کو ناموس اکبر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے رازدار ہوتے تھے۔

لفظ ملک کی تحقیق | حدیث ہذا میں لفظ ملک ہے۔ لفظ ملائکہ کا واحد ملاک ہے جو بقاعدہ صرف ملک ہو گیا۔ یہ الوکتہ سے مشتق ہے۔ جس کے معنی پیغام کے ہیں۔ ملائکہ الہی، خالق و مخلوق کے درمیان قاصد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو رسل اور رسل اللہ قاصدان الہی فرمایا ہے۔

اللَّهُ يَعْطِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا | اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر منتخب فرماتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کارخانہ الہیہ کو چلاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو مہربات امر کہا گیا ہے۔ سورہ والنازعات میں ملائکہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سرِ اطمین ہیں اور اس کے حکم کے تابع و فرمان ہیں اور حکم الہی سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں، ان کی آمد سے معمور ہیں اور کتب سماویہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ضرور آتا ہے۔ ملائکہ کے سرخیل اور شہنشاہ حضرت جبریل ہیں۔ جو وحی رسالت کے لانے پر مامور ہیں اور دیگر امور کو سرانجام دینا ان کے فرائض ہیں۔

لفظ جبریل | عبرانی لفظ ہے جس کے معنی مروجہ خدا کے ہیں لیکن اصطلاح شرع میں جبریل اس ملک مقرب کا نام ہے

جو خدا اور خاصانِ خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے اور جو رسل ملائکہ سے ہے۔ کتب عقائد میں لکھا ہے
 رسل الملائکۃ هم المبلغون لاحکام
 الوحی الی الانبیاء من البشر و افضلهم
 جبرئیل علیہ السلام کما اخرجہ الطبرانی
 مرفوعاً

علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے لکھا :-

تمام ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے کہ جو انبیاء کرام کا حکم ہے
 وہی مرسلین ملائکہ کا حکم ہے اور وہ عصمت و تعظیم حرمت
 میں برابر ہیں اور بے شک مرسلین ملائکہ کو حقوق انبیاء
 حاصل ہیں اور جیسے انبیاء کرام انہوں کو احکام پہنچاتے
 ہیں۔ اسی طرح مرسلین ملائکہ حضرات، انبیاء کو احکام الہیہ
 پہنچاتے ہیں۔

اتفق ائمة المسلمین ان حکم المرسلین
 منہم ای من الملائکۃ حکم النبیین
 سواء فی العصمة و تعظیم الحرمة مما
 ذکرنا عصمتهم منه وانهم فی
 حقوق الانبیاء والتبلیغ الیہم
 کالانبیاء مع الامم

(شفار مع نسیم الریاض و شرع علی قاری ج ۲ ص ۱۵۱)

قرآن حکیم میں جبریل علیہ السلام کو الروح الامین (امانت دار روح) بھی کہا گیا ہے اور روح القدس بھی اور
 قرآن پاک میں جبریل کا نام تین مقام پر آتا ہے۔ آغاز وحی کی اس حدیث میں جو ملک کا لفظ آیا ہے اور جس کو درقہ نے
 ناموس کے لفظ سے موسوم کیا ہے وہ یہی جبریل ہیں۔

۱- فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

۲- نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

بِالْحَقِّ

۱۔ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا۔
 ۲۔ تم فرمادے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی
 طرف سے سچائی کے ساتھ آنا ہے۔

علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جبریل وہ فرشتہ ہیں جن کے سپرد وحی لانے کی خدمت ہے۔ حضرت جبریل ہی مذا
 ززلے، ہدم و غرق وغیرہ امور انجام دیتے ہیں۔ جس سرپائی زبان میں عجبہ کو کہتے ہیں اور ایل اللہ تعالیٰ کے اسماء
 میں سے ایک اسم ہے۔ حضرت جبریل کا نام عبد اللہ ہے اور میکائیل کا نام عبید اللہ ہے۔

حضرت جبریل کا اصلی نام | بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اصلی نام عبد الجلیل
 ہے اور ان کی کنیت ابو الفتوح ہے۔

۲۔ میکائیل کا نام عبد الرزاق اور کنیت ابو النخیم ہے۔

۳۔ اسرافیل کا نام عبد الخالق اور کنیت ابو المنافع ہے۔

۴۔ عزرائیل کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے علیہم السلام (یعنی جلد ۵ ص ۸)

لفظ جبریل نوحیوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں :- جبرائیل، جبریل، جبرائیل، جبریل وغیرہ وغیرہ۔

بارگاہ نبوی میں جبریل امین کی حاضری کے لیے وقت مقرر تھا، صبح وشام، روز و شب، صلح و جنگ، جبریل کی حاضری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دو دفعہ ملاحظہ فرمایا۔ جبریل امین انسانی شکل میں حاضری دیتے تھے اور حضرت وحی کی جو ایک حسین صحابی تھے ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے

ابن شہاب نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری فترہ وحی کے متعلق حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں (غار حرا) سے آیا ہوں کہ آسمان سے ایک آواز میں نے سنی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ تو مجھے اس سے خوف آیا۔ میں گھر واپس ہوا اور میں نے کہا مجھے چار درٹھا دو مجھے چار درٹھا دو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ یا ایہا المدثر فتم فاندرا الخ

فَترَةُ الْوَحْيِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ
قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ
فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ
صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَزَعْتُ بِصُرْعِي
فَإِذَا الْمَلِكُ جَاءَنِي بِحِمَارٍ جَالِسٍ عَلَى
كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُبِعْتُ
مِنْهُ فَزَعْتُ فَقُلْتُ زَيْلُونِي
فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَاذْهَبْ
وَرَبُّكَ فَكَيِّرْ وَشَا بَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزُ فَاهْبِطْ فَحَبَّيْ الْوَحْيِ

فوائد و مسائل ۱۔ سورہ افرار کے پانچ آیتوں کے نزول کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی جس کی مدت تین سال بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے تو سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں جن کا ذکر حدیث زیر بحث میں ہے۔ اس کے بعد وحی آنا شروع ہو گئی اور ۲۳ سال تک قرآن حکیم کا نزول ہوتا رہا۔

۲۔ فترہ کے معنی سستی، کمزوری اور رک رک کے آنے کے ہیں۔ باری کے بخار نہیں وہ دن جن میں بخار نہیں آتا اسی طرح وہ زمانہ جو دو بیوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو بھی فترہ کہتے ہیں۔ حضور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عارضی طور پر وحی آنا بند ہو گئی تو آپ بہت طویل رہتے تھے تا آنکہ رحمت الہی پھر متوجہ ہو گئی اور وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ فترہ وحی کیوں ہوا اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ بعض شارحین نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے وحی آنا سلیس بند ہوئی کہ پہلی بار جو آپ پر وحی کی شدت اور تعالٰی کے اثرات مرتب ہوئے تھے وہ دور ہو جائیں اور آپ کا نوق اور بڑھ جائے۔

۳۔ حدیث زیر بحث میں وحی کے رکنے کے بعد پھر وحی کی ابتداء کا ذکر ہے یعنی اس امر کا بیان ہے کہ وحی کے رکنے

جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ یا ایہا المدثر کی مذکورہ بالا آیات کے نزول سے وحی کی ابتداء اس کیفیت کے ساتھ ہوئی کہ موحی البیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے اور یہی ترجمۃ الباب تھا کہ وحی کی ابتداء کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی ترجمۃ الباب میں جو ابتداء کا لفظ ہے وہ ابتداءً قبل احتباس اور ابتداءً بعد احتباس دونوں کو شامل ہے۔ اور حدیث زیر بحث میں ابتداء وحی بعد احتباس کی کیفیت کا ذکر ہے۔ لہذا حدیث زیر بحث اور ترجمۃ الباب میں مناسبت ظاہر ہے۔

تفسیر آیات سورہ مدثر

یا ایہا المدثر۔ تدثر بمعنی دثار۔ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو گرمی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جیسے چادر، رضائی، کمبل وغیرہ اور شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن سے بلا ہوا ہو جیسے تمبند، بنیان، پاجامہ وغیرہ۔ نزول وحی کے وقت چونکہ حضور علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے تھے اس لیے اسی لباس کے ساتھ حضور کو وحی مل گیا جس سے واضح ہوا کہ اللہ عز وجل کو اپنے محبوب رسول کی ہر ادا محبوب ہے۔ حتیٰ کہ استعمال لباس کی ہیئت کذا فی بھی اس درجہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ نداء فرمائی گئی۔ اس میں امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انبیاء کرام کو ان کا نام لے کر نہ مانہ کی جائے بلکہ ادب و احترام تعظیم و توقیر کے ساتھ معزز و بر عظمہ اوصاف و القابات سے یاد کیا جائے۔ پھر اس خصوص میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ خصوصیت ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو توبہ العزّت جل مجدہ نے نام بنام خطاب کیا ہے۔ یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا عیسیٰ کی ندائیں قرآن میں موجود ہیں لیکن جب اپنے حبیب مکرم کو نداء فرمائی تو ان کی کمال عظمت و رفعت کے انظار کے لیے ان کے نام پاک کے ساتھ نداء نہیں کی گئی بلکہ ان کے معزز اوصاف و القابات کے ساتھ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، طہ، یسین کے الفاظ سے خطاب فرمایا گیا ہے۔

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب یا ایہا النبی خطاب محمد است

قرآن نے آداب بارگاہ نبوت کے سلسلہ میں فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو

حضور کا نام لے کر نہ کرنا ممنوع ہے علامہ صادی علیہ الرحمۃ نے تحت آیت فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضور کو ان کا نام لے کر یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر نہ کرنا چاہئے بلکہ تعظیم و توقیر کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المسلمین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین الفاظ کے ساتھ نہ لکھا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کو ایسے الفاظ

واستفید من الایۃ انہ لا یجوز نداء السبی بغیر ما یفید التعظیم لافی حیاتہ ولا بعد وفاتہ کے ساتھ نداء جائز نہیں جس سے تعظیم مفہوم نہ ہوتی ہو۔ نہ دنیوی حیات میں اور نہ وصال کے بعد

لہذا تحریر و تقریر میں جب بھی نام اقدس لیا جائے تو تعظیم و توقیر کے ساتھ لیا جائے اور درود و سلام لکھا جائے اور محض نام اقدس اور وہ بھی ایک عام انداز میں اور بغیر درود و سلام کے لکھنا اور بولنا انتہائی درجہ کی شقاوت و بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب نبوی کے پاس و لحاظ کی توفیق عطا فرمائے۔
۲۔ بعض علماء نے یہ معنی کیے۔

المتدثر بلباس النبوة والمعارف | اے ہماری معرفت اور نبوت کی پوشاک زیب تن
الانسینہ (تفسیر ابوالسعود) | فرمانے والے۔

۳۔ متدثر کے معنی "خاطر کا اپنے گھونسلے کو درست کر لینا" کے بھی آتے ہیں تو اب یا ایہا المدثر کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کاشانہ عالم کو درست و محکم بنانے والے رسول، کاشانہ عالم حضور کے علوم و مراتب کے مقابلہ میں ایک آشیانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور کا اس آشیانہ کو درست و محکم بنادینا، اہل عالم کی ضروریات مادی و اخلاقی و روحانی کو مکمل فرمادینا ہے۔ یہ تکمیل انذار اور تحکیم و تمہیل ربانی اور تطہیر خلائی از علاق مادی و قلبی کی تدابیر سے فرمائی گئی۔ رجز و رجز کو دور فرما کر طہارت ظاہری و باطنی سے اہل عالم کو حضور ہی نے مطہر بنایا ہے۔

۴۔ تدثر کے معنی "گود کو گھوڑے پر سوار ہونے" کے بھی آتے ہیں جیسے بولتے ہیں متدثر فرسہ ای و شب علیہ فر کہ یہ تو اب یا ایہا المدثر کے معنی یہ ہوں گے کہ نہایت ہی جوانمردی، تیزی اور احتیاط کے ساتھ نصب نبوت کو ادا کرنے والے رسول۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہایت ہی حزم و احتیاط کے ساتھ اور انتہائی جوانمردی، صداقت و امانت کے ساتھ فرائض نبوت کو ادا فرمایا اور قرآن نے حضور علیہ السلام اس کوشش کے نتیجہ کا یوں اعلان فرمایا۔

رأيت الناس يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ

فقہاء نے اس آیت کو تجرید تحریر کی فرضیت کے ثبوت میں پیش کیا ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ لفظ کبیر کبھی بمعنی تعظیم آتا ہے اور آیت مذکورہ میں کبیر کا معنیہ تجرید بمعنی تعظیم سے ماخوذ ہے اور ماور بہ مطلقاً تعظیم نہیں بلکہ وہ تعظیم ہے جو تجرید تحریر کے عین میں حاصل ہوئی ہے اس سے تجرید تحریر مراد ہونے پر اہل تفسیر متفق ہیں۔ اور اس مراد پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے اور تجرید تحریر صرف اللہ اکبر کو نہیں کہتے بلکہ اس سے مراد ذکر الہی ہے۔ جس کے بعد بلا فصل نماز شروع ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر اس کا ایک فرد ہوا تو آیت سے بطریق مذکور تجرید تحریر بمعنی ذکر مذکور کی فرضیت ثابت ہوئی نہ لفظ اکبر۔

ابن تیمیہ تحریر کیا کہ اس فرد مخصوص (اللہ اکبر) کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کا یہی مذہب ہے اور یہ وجوب حدیث سے مستفاد ہے لہذا اگر تجرید تحریر میں اللہ اکبر نہ کہا اور اس کی جگہ لکھی وغیرہ الفاظ کے جو تعظیم خداوندی پر دلالت کرتے ہیں تو فرضیت ادا ہو گئی، کیونکہ ماور بہ تجرید بمعنی تعظیم

لہ مراق الفلاح اور اس کے ماثی ظاہری و باطنی پر ہے اجماع المسلمون علی ان المراد بلہ تکبیرۃ الافتتاح و علیہ تعقد الایمان والذکر الذی تتعقبہ الصلوٰۃ بلا فصل ہوتی کبیرۃ الافتتاح پانچ ج ۱۳۲

ہی تھی جو ان الفاظ سے حاصل ہو جاتی ہے البتہ وجوب سے بری الذمہ نہ ہوگا۔

تکبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے

اور کبھی لفظ تکبیر، اللہ اکبر کے معنی میں بھی آتا ہے تو اللہ اکبر کتنا مامور بہ ہوا اور امر وجوب کے لیے ہے لہذا اللہ اکبر کتنا واجب قرار پایا اور چونکہ یہ امر فکیر کتاب کا جز ہونے کی وجہ سے قطعی ہے اور امر قطعی کے مامور بہ کو اصطلاح میں فرض کہتے ہیں اس لیے اللہ اکبر کتنا فرض ہوا اور اللہ اکبر کہنے کی فرضیت اجماعاً بجز تحریمہ اور کہیں نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ حکم تحریمہ کے لیے ہے ورنہ نفل معطل ہو جائے گی۔ بس بوقت تحریمہ خاص لفظ اللہ اکبر کتنا فرض ثابت ہوا۔ لیکن اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ امر "فکیر" کے مامور بہ سے مراد تکبیر تحریمہ ہے تو اللہ اکبر کہنے کی طلب سے مراد تکبیر تحریمہ بجالانا ہوا جو اللہ اکبر کہنے سے عام ہے لہذا اس تقریر سے بھی تکبیر تحریمہ کی فرضیت ثابت ہوئی۔

یہ نہ کہا جائے کہ اس آیت کے نزول کے وقت نماز فرض ہی نہ تھی۔ پھر تکبیر تحریمہ کی فرضیت کیسی؟ بکیر تحریمہ ممکن ہے کہ اس وقت حضور نفل ادا فرماتے ہوں تو اس میں تکبیر تحریمہ کا حکم آگیا (تفسیر کبیر)۔ نیز یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول متاخر ہے اور ان کے حکم کا نفاذ مقدم تھا جیسے آیت وضو کہ یہ بالاجماع مدنی ہے اور اس کا حکم پہلے ہی مکہ میں نماز کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح آیت جمعہ کہ مدنی ہے حالانکہ نماز جمعہ کے حکم کا نفاذ ہجرت سے قبل ہو چکا تھا اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا نزول مقدم اور حکم کا نفاذ مؤخر ہے جیسے سورہ منزل میں **وَاتُوا الزَّكَاةَ** کہ یہ آیت مکی ہے اور اس کے حکم پر عملدرآمد مدینہ منورہ میں ہوا (التقان) اس لیے ممکن ہے کہ آیت **رَبِّكَ فُكِّرْ** کا نزول مقدم ہوا اور حکم پر عملدرآمد مؤخر ہو۔

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ "تیا ب" ثوب کی جمع ہے اور طہر، تطہیر سے مشتق ہے۔ ان دونوں لفظوں میں چار احتمال ہیں۔ اول: یہ کہ ثوب اور تطہیر کے حقیقی معنی مراد ہوں ثواب

معنی یہ ہوں گے کہ کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھیے۔ اندرون نماز یا بیرون نماز؟ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آیت ربک فکیر میں جب اجماعاً تکبیر تحریمہ مراد ہے اور یہ پہلی آیت کے بعد بلا فصل واقع ہے تو بقرینہ سباق آیت تیا بک فطہر کے معنی یہ ہوں گے کہ بجا لبت نماز کپڑے پاک رکھے جائیں۔ چنانچہ کپڑوں کا پاک رکھنا اندرون نماز فرض ہے۔ بیرون نماز مستحب ہے فرض نہیں۔ اور بر تقدیر بیرون نماز مراد یہ

ملہ واضح رہے کہ مکہ میں نماز کے ساتھ وضو کا حکم اس وقت قرآن میں کسی آیت میں نازل نہیں ہوا بلکہ بعد میں مدینہ شریف میں وضو کا حکم آیا۔ اس سے واضح ہوا کہ مکہ میں ہجرت سے قبل وضو کا حکم اس وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا جو حضور پر قرآن کے علاوہ نازل ہوتی تھی۔ ملہ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ قرآنی احکام کے نفاذ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ حضور پر وحی فرماتا تھا۔ اور حضور اسی وحی کے مطابق جو قرآن کے علاوہ ہوتی تھی قرآنی احکام کو نافذ و جاری فرماتے تھے اور یہ بات حضور کی ذات مقدس کے ساتھ خاص تھی حضور کے وصال کے بعد قرآن کا کوئی مؤخر مقدم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضور کے بعد کسی پر وحی کا آنا اور کسی کو نبوت کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فافہم

ہوگی کہ مشرکین اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک نہیں رکھتے۔ آپ ان کی عادت اختیار نہ کریں۔ تو یہ حکم بیرون نماز کے لیے ہوا کیونکہ اس وقت تک نماز فرض نہ ہوئی تھی۔ لہذا یہ امر استحباب کے لیے ہوا۔ یعنی بیرون نماز کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھنا مستحب ہے۔

دوہرہ یہ کہ ثوب کے حقیقی معنی اور تطہیر کے مجازی معنی ملد ہوں تو اس صورت میں اگر تطہیر بمعنی تقصیر لی جائے تو اب معنی یہ ہوں گے کہ کپڑوں میں تقصیر کی جائے یعنی اہل عرب کی طرح اتنے لمبے نہ ہوں کہ زمین سے لگیں کیونکہ یہ منکرین کا طریقہ ہے۔ اور اگر تطہیر بمعنی ازالہ نجاست معنوی ہو تو اب معنی یہ ہوں گے کہ کپڑوں کو نجاست معنوی سے پاک رکھنے یعنی حلال طریقہ پر حاصل کئے گئے ہوں معصوب نہ ہوں۔

سودہرہ یہ کہ ثوب کے معنی مجازی اور تطہیر کے حقیقی معنی مراد ہوں۔ اس احتمال پر ثیاب بمعنی جسد ہوگا تو اب معنی یہ ہوں گے۔ مشرکین بوقت استحسان طافت کا خیال نہیں کرتے ان کی اس عادت سے اجتناب چاہیئے۔

چہارہرہ یہ کہ ثوب اور تطہیر دونوں میں مجازی معنی مراد ہوں۔ اس احتمال پر اگر لفظ ثیاب بمعنی نفس ہوگا تو معنی یہ ہوں گے کہ اپنے نفس کو اخلاق ذمیرہ سے پاک رکھئے ۲۔ ثوب بمعنی دین بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں لوگوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا (بخاری) پھر آپ نے اس کی تفسیر دین سے فرمائی ۳۔ ثوب بمعنی عمل و اخلاق اور بمعنی عورت (بیوی) اور بمعنی خلق و نیت بھی استعمال ہوتا ہے تو اب معنی یہ ہوں گے۔

”اپنے اخلاق اچھے رکھئے۔ اپنے عمل کو درست رکھئے۔ اپنے دین کو پاک رکھئے۔ اپنی بیویوں کو بذریعہ وعظ و نصیحت و نادیب پاک رکھیئے۔ اپنے قلب اور اپنی نیت کو پاک رکھیئے۔“

۲۔ امام بیضاوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں۔ فطہر دثار النسوة یعنی پوشاکِ نبوت کو ایسی چیزوں سے پاک رکھئے جو اس کے مناسب نہیں۔ جیسے کینہ، بغض و حسد وغیرہ۔

ان سب احتمالوں میں اول بہر حال راجح ترین ہے۔ کیونکہ اس صورت میں لفظ ثیاب اور لفظ تطہیر اور امر تینوں اپنے حقیقی معنی پر رہتے ہیں۔ اس کے برعکس باقی احتمالوں میں بلا ضرورت حقیقت سے عدول لازم آتا ہے۔ اسی لیے فقہائے احناف نے آیت مذکورہ میں حقیقی معنی اختیار کیے ہیں اور

لہذا واضح ہو کہ تطہیر بمعنی تقصیر مجاز ہونا چاہئے اور تطہیر بمعنی ازالہ نجاست معنوی میں دو قول ہیں اول یہ کہ نجاست (جیسے پانہ پشاپ وغیرہ) اور نجاست معنوی جیسے زنا، چوری، شراب خوری، گناہ وغیرہ میں تطہیر حقیقت ہے۔ دوم یہ کہ تطہیر نجاست معنی کے ازالہ میں حقیقت اور نجاست معنوی کے ازالہ میں مجاز ہے۔ احتمال دوم کی دوسری صورت اسی قول پر مبنی ہے (دافنم) اہل عرب لفظ ثیاب کو بمعنی جسد استعمال کرتے ہیں۔ عرب کا مشہور شاعر عترہ کہتا ہے۔ فشکلتک بالومع الا صمہ ثیابہ ای طعنت جسدہ بالومع الا صمہ اہل عرب ایسے شخص کو جو بڑے اخلاق سے منصف ہو طاهر الثیاب کہتے ہیں نیز

بحالت نماز طہارتِ ثوب کی فرضیت کا اثبات اسی آیت سے فرمایا ہے۔

وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ

رجز کے چند معنی ہیں۔ احصام، عبادتِ احصام، معصیت، شرک، پلیدی، عذاب، شیطان۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اخلاق عالیہ و صفاتِ حسنہ سے خلقتاً موصوف ہوتے ہیں اور اخلاقِ رؤفہ و ذمیرہ، عہد شکنی، تکبر و ریاء وغیرہ سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح رجز کے پانچوں معنی سے بھی انبیاء کرام کا پاک و صاف ہونا بدیہی امر ہے اور مذکورہ بالا احتمالات کی بنا پر و ثیابک فطہر کا ترجمہ ہوگا کہ اپنے اخلاق اچھے رکھتے۔ عمل کو درست رکھتے۔ دین کو پاک رکھتے؛ تو کیا اس حکم کے نزول سے قبل آپ کے اخلاق اچھے نہ تھے؛ یا عمل درست نہ تھا؛ اسی طرح رجز کے معنی اگر عبادتِ احصام کے لیے جائیں تو ترجمہ ہوگا۔ ”بتوں کی عبادت ترک کر دیجئے“۔ معصیت کے لیے جائیں تو ترجمہ ہوگا۔ ”معصیت ترک کر دیجئے“۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جس وقت حضور علیہ السلام کو ترکِ کاحکم دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ عبادتِ احصام کرتے تھے یا معصیت کے ساتھ متصف تھے۔ غرض کہ رجز کے جو بھی معنی لیے جائیں اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بروقت حکم آپ اس معنی کے ساتھ متصف ہوں؛ حالانکہ یہ محال ہے۔ جواب یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں تمام معانی مراد ہو سکتے ہیں اور کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ اس لیے دونوں جگہ فطہر و فاہجر کا امر مداومت کے لیے ہے۔ لہذا و ثیابک فطہر کے معنی یہ قرار پائیں گے کہ اخلاقِ حسنہ کے ساتھ تو آپ پہلے ہی سے متصف ہیں لیکن اخلاقِ حسنہ کے اختیار کرنے پر مداومت فرمائیے۔ اسی طرح والرجز فاہجر کے معنی یہ ہوں گے کہ احصام کی عبادت اور معصیت کا ارتکاب تو آپ سے ممکن ہی نہیں ہے لیکن عبادتِ احصام وغیرہ کے ترک پر ہمیشگی (مداومت) کیجئے۔ یعنی جیسے اب تک آپ ان سے علیحدہ رہے ہیں آئندہ بھی علیحدہ رہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی ہیں مثلاً یا ایہا النبی اتق اللہ اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرئیے۔ ولا تقع الکافرین کافول کی اطاعت نہ کیجئے یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمانا۔ لا تتبع سبیل المفسدین مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کیجئے تو ان سب آیتوں میں امر مداومت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تو آپ ڈرتے ہیں۔ آئندہ بھی ڈرتے

فیث العمل آدمی کو خبیث الثیاب کہا جاتا ہے لہٰذا چنانچہ ابراہیم حلبی نے غیری میں فرمایا۔ علی ان المراد بہ حقیقتہ الظہیر ویراد ایضاً حال ارادة الصلوة لیكون الامر علی حقیقتہ ایضاً وما قیل ان المراد فقصر خفیہ عدول عن الحقیقة من غیر ضرورة۔ وقال الامام الطحاوی فی حاشیة در مختار ص ۱۹ فان الاظہر ان المراد ثیابک الملبوسة فی الصلوة و تطہیرها من النجاسة و هو قول الفقہاء و ارجح التفاسیر (من) لہ ایک جواب علامہ نے یہ دیا ہے کہ اس نوع کی جملہ آیات میں گو خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ مگر مداومت ہے۔

رہیں۔ مفسدوں کے راستہ کو اختیار کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے آئندہ بھی اس راستہ کو اختیار نہ کیجئے۔

حضور علیہ السلام کے سینہ میں لفاظ اور معانی قرآن کے جمع کرنے کا اللہ ذمہ دار ہے

حدیث لا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرِكُ
بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْلَجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَوَ كَانَ
مِمَّا يُحَرِّكُ شَفْتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَإِنَّا أُحْرِكُ هُمَا لَكَ كَمَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحْرِكُ
هُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ
شَفْتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَحْرِكُ
بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا
جَنَّةَهُ وَفُزَّانَهُ قَالَ جَبْرُ لَكَ
صَدْرُكَ وَتَفْرَاهُ فَإِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبَعَ
قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ
شَعْرَانِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ شَوَّانِ عَلَيْنَا أَنْ
تَفْشَاءَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَنَا هُ
جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَمِعَ فَإِذَا
انْطَلَقَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَهُ
السَّبْحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
قَرَأَهُ (بخاری)

سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباس سے آیت لا تحرک به لسانک لتعجل به کا بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے شدت محسوس فرماتے تھے۔ بسا اوقات اپنے لبوں اور زبان کو حرکت دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اپنے لبوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے۔ سعید نے کہا میں بھی اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے۔ پھر سعید نے اپنے لبوں کو حرکت دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اے محبوب تم وحی اپنی زبان پر ادا کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ بیشک اس کا معجزہ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے (یعنی اللہ تعالیٰ کے) ذمہ ہے تو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس وقت اس چپے ہونے کی اتباع کرو۔ اتباع کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو سنیں اور خاموش رہیں پھر یقیناً وحی کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ بیان کی تفسیر میں ابن عباس نے فرمایا۔ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد جب حضور کی خدمت میں جبرئیل حاضر ہوتے تو چلے جاتے تو پھر حضور اس کو ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا

انہوں نے پڑھا تھا۔

نوید و مسائل | اس حدیث کو امام نے کتاب التفسیر و باب فضائل القرآن میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے کتاب الصلوٰۃ میں۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۲۔ بوقت وحی تکلیف محسوس فرمانے کی وجہ اس کی ثقالت اور کلام الہی کی ہدیت تھی۔ اسی لیے قرآن نے وحی کو قول ثقیل کہا۔ بول کو حضور علیہ السلام اس لیے ہلاتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی متن قرآن کا آپ کے سینہ میں ضبط کرنا اور آپ کے حافظہ میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے ۴۔ حضرت جبریل ابن علیہ السلام جب وحی سُناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یاد کرتے کے لیے اپنی زبان مبارک کو ہلاتے اس پر فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔

- ۱۔ اِنَّ عَلَيْنَا جُمُعَهُ وَ قُرْآنَهُ
  - ۲۔ فَاِذَا قُرْآنَتْ فَاسْتَعِ قُرْآنَهُ
  - ۳۔ سَتَحَرَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ (قرآن)
- ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا کوئی حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجمل و مبہم نہیں ہے۔ اللہ عزوجل نے جس طرح سینہ نبوی میں قرآن مجید کو محفوظ کر دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی طرح اس کے مطالبہ معانی اور اس کے اصولوں کے جزئیات کے تعین و تبیین کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے۔
- وَسَدَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (قرآن)
- ہم نے تم پر کتاب اتاری جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔

یہ ہر شے کا روشن بیان ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے لیے ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے اصولوں کی حضور علیہ السلام نے جو تبیین و توضیح فرمائی ہے اور جو مطالب و معانی اپنے قول و عمل سے اُمت کو تعلیم دیتے ہیں وہ سب وحی الہی سے ہے اور وہ (سُنّت) بھی قرآن مجید کی طرح دین ہے اور قرآن حکیم کی طرح ہی واجب العمل ہے۔

فائدہ | حدیث زیر بحث میں راوی سے نقل تفسیر میں سمو واقع ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان فقرہ کو بیانہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے حالانکہ وہ بیانہ کی تفسیر ہے اور قرآنہ کی تفسیر یہ نہیں بلکہ اس کی تفسیر ان یسئلہ علی لسانک ہے جیسا کہ بخاری کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما | آپ عبد صحابہ کے سب سے کمسن مفسر قرآن ہیں حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضور علیہ السلام نے آپ کو دعادی تھی کہ الہی ان کو حکمت اور تائید قرآن سکھا۔ یہ اسی دُعا کا اثر تھا کہ حبیل القدر صحابہ کرام نے آپ

کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشکل مسائل میں مشورہ لیتے تھے و فرمایا کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما | ابن عباس طبقتہ کا ہر کے ہون ہیں ان کو خدا نے
و قلب عقول را استیعاب | سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والا دل دیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود اس دور کے ایک بلیل اللہ مفسر تھے۔ ان کا جرم مذہب ہے اس کا انکار اس سے
یکجے کہ وہ خود اپنی نسبت یہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ہر آیت کی بابت جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں
نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلتا جو نجد سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے اور ساریوں
کے ذریعے اس تک پہنچنا ممکن ہوتا تو اس کے پاس ضرور پہنچتا۔ لیکن اس جلالتِ مرتبہ کے باوجود حضرت ابن عباس
کے بارے میں ان کا ارشاد یہ ہے:-

نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك | عبداللہ ابن عباس کی کیا خوب مفسر ہیں اگر وہ ہمارے
اسفلنا ما عاشره منا رجل | ہم عمر ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کی ہمسری کی جرات
نہ کر سکتا۔

حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ سیدنا ابن عباس جس راستے سے گزر جاتے۔ وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ حضرت
ابن عباس عبادلہ اربعین سے ایک ہیں۔ عبادلہ اربعہ کے نام یہ ہیں۔ عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن عباسؓ،
عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، امام احمد نے فرمایا کہ ذیل کے چھ صحابہ کثیر الروایت ہیں

اور ان میں سب سے زیادہ کثیر الروایت حضرت ابوہریرہؓ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت انسؓ
حضرت ابن عمرؓ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

حضرت ابن عباس سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے ۵۵ حدیثوں پر بخاری و
مسلم نے اتفاق کیا ہے اور ۱۲۰ پر صرف بخاری نے اور ۴۵ حدیثوں پر صرف مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ روایت
وصال نبوی آپ کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال تھی (یعنی جلد ۸۳) ستر سال کی عمر میں بمقامِ خلافت شریف ہوئے۔
فرمایا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کہا آج امت کا مفسر اٹھ گیا۔

حدیث نمبر ۵۔ رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدَ
مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام
اوقات سے زیادہ آپ رمضان میں زیادہ سخی ہو

جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْحُكْمِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (بخاری)

تشریح الفاظ حدیث

اجود الناس - اجود اکم تفصیل کا صیغہ ہے جو دسے مشتق ہے۔ اس کے معنی را عطاء ما ینبغی لمن ینبغی یعنی مناسب چیز مناسب شخص کو دینے کے ہیں۔ یہی معنی سخاوت کے ہیں تو اجود الناس کے معنی ہوتے تمام لوگوں سے زیادہ سخی۔ ایک حدیث میں فرمایا - "اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو دفرمانے والا ہے۔ پھر تمام انسانوں سے سخی ترین ہوں۔ میرے بعد وہ شخص جو علم دین کو پھیلائے۔"

حضور علیہ السلام اجود المخلوق ہیں

یہاں الناس کی قید اس لیے ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ظاہر ہے کہ جب بہ نسبت اشرف المخلوقات حضور اجود ہیں تو بلحاظ غیر اشرف تو درجہ اولیٰ اجود قرار پائیں گے جس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام نہ صرف اجود الناس ہیں بلکہ اجود المخلوق ہیں اور وہ بھی ایسے کہ دنیا و آخرت آپ کے خوانِ جو د کا ایک ٹکڑا ہے۔ امام بوصیری قدس سرہ القوی نے اسی لیے عرض کیا ہے

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَ تَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ الْفَوْحِ وَالْقَلَمِ

حضور! دنیا و آخرت آپ کے خوانِ جو د کا ایک ٹکڑا ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔

رَمَضَانَ سے رمضان کا مہینہ مراد ہے۔ یہ رمض سے مشتق ہے۔ رمض کے معنی جل جانے کے ہیں چونکہ اس وقت جب اس مہینہ کا نام رکھا گیا تھا گرمی تھی۔ اس لیے اس کا نام رمضان ہو گیا۔ یدارسہ باب مفاعلہ ہے۔ درس کے معنی سرعت کے ساتھ پڑھنے کے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں حضور اکرم اور جبریل امین قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔

الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - وہ ہوا جو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً قیاض اور سخی تھے لیکن رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام کی سخاوت اور دنوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو جبریل سے ملاقات ہوتی تھی جو اللہ کے پیامبر تھے دوسرے رمضان مبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس میں سیدۃ القدر ہے اور رمضان کے مہینہ میں نیک کاموں کا ثواب دوگنا ملتا ہے۔

۲۔ امام زہری نے فرمایا کہ رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کرنا ستر مہینہ تسبیح کرنے کے مترادف ہے۔

پھر جبریل کی حاضری اور قرآن پاک کا دور یہ وہ باتیں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی کیف حاصل ہوتا تھا اور اس کے شکر میں حضور علیہ السلام بہ نسبت دیگر ایام اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کے دور میں متعدد حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم پڑھائیں گے اور پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اس لیے جبریل امین رمضان کی ہر رات میں حاضر ہو کر دور فرماتے اور رمضان کے مہینہ کو درس کے لیے اس لیے بھی مقرر فرمایا کہ اسی ماہ میں قرآن کریم لوح محفوظ سے سارے دنیا پر نازل ہوا اور پھر یہاں سے حسب مصلحت ۲۳ سال تک نازل ہوتا رہا۔

مسائل حدیث | ۱۔ سخاوت بہر صورت بہتر ہے اور مومن فیاض ہے۔ ۲۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں زیادہ سخاوت کرنی چاہیے کیونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ۳۔ صلحا۔ اور اہل خیر کی زیارت بار بار کرنا باعث برکت ہے۔ جیسے جبریل امین علیہ السلام بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوتے تھے۔ ۴۔ رمضان المبارک میں قرآن حکیم خصوصیت کے ساتھ زیادہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ۵۔ قرآن حکیم کی تلاوت تمام اذکار و وظائف سے افضل ہے کیونکہ تمام وظائف کی اصل قرآن مجید ہی ہے۔ ۶۔ قرآن مجید کے دور کرنے اور بار بار پڑھنے سے قرآن یاد رہتا ہے اور حفاظ کے لیے قرآن مجید کا دور ناگزیر ہے۔ دور کے بغیر قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ ۷۔ وکان یلقاہ من کل لیلۃ من رمضان میں ابتدائی نزول کی کیفیت کی جانب اشارہ ہے تو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہوئی کہ وحی کی ابتداء رمضان المبارک کے مہینہ سے ہوئی۔

نزول قرآن کی ابتداء اور کتب سماویہ کے نزول کی تاریخیں | ۱۔ واضح ہو کہ قرآنی وحی کے نزول کی ابتداء رمضان المبارک

موم و مشتبہ میں ہوئی۔ جیسا کہ حدیث زیر بحث کے مذکورہ جملہ میں بصراحت مذکور ہے کہ جبریل امین رمضان کی ہر شب میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے تو قرآنی دور کے لیے بارہ مہینوں میں رمضان کا انتخاب ہی مناسبت سے ہوا کہ زمین پر نزول کی ابتداء رمضان سے ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں خود قرآن مجید میں بھی اس کی صریح ہے۔ شہر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن ۲۔ اسی طرح لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا یکجا نازل ہوا یعنی جبریل امین لوح محفوظ سے پورا قرآن اخذ کر کے آسمان دنیا پر سے اور وہاں فرشتوں کو اطا کر دیا۔ فرشتوں نے موجودہ ترتیب کے مطابق اپنے صحیفوں میں لکھ کر بیت العزہ میں رکھ دیا جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے۔ پھر جبریل امین یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضا کے حکمت جتنا بتا منظور الہی ہوا۔ بحضور نبوی پیش کرتے رہے حتیٰ کہ بذریعہ جبریل امین نزول قرآن تیس سال کی مدت میں پورا ہوا۔ ۳۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحیف ابراہیم رمضان کی یکم کو ——— تو ریت ۲۰ رمضان کو ——— انجیل ۱۲ رمضان کو اور قرآن حکیم ۱۶ رمضان کو نازل ہوا۔ پھر جتنا قرآن مجید نازل ہوتا ایک رمضان سے دوسرے

حضرت ابوبکرؓ اس دو کتاب نامہ اور جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال دوبارہ دور ہوا۔

ہرقل کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ صفات کے متعلق ابوسفیان کا بیان

حدیث نمبر مَسْعُودِ اِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ
اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُوْفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ
اَنَّ هِرَقْلَ ارْسَلَ اِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ
قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارَ اَبَالَشَّامِ فِي
الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَ فِيْهَا اَبَا سُوْفِيَّانَ وَ
كَفَّارَ قُرَيْشٍ فَاتَوَّاهُ وَهُمْ بِاَيْلِيَاءِ
فَدَعَا هُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ
الرُّومِ ثُمَّ دَعَا هُمْ وَدَعَا تَرْجَمَانَهُ
فَقَالَ اَيْكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا
الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ
فَالَ اَبُو سُوْفِيَّانَ قُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ
نَسَبًا فَقَالَ اَذْنُوهُ مِنِّي وَتَرَبُّوا
اَصْحَابَهُ فَاَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ
ثُمَّ قَالَ لِيَتَرْجَمَانَهُ قُلْ لَهُمْ اِنْ
سَأَلَ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَاِنْ كَذَبَنِي
فَكَذِّبُوهُ فَوَاللّٰهِ لَوَلَا الْحَيَاءُ مِنْ اَنْ
يَنَازِرُوْا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ ثُمَّ
كَانَ اَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ اَنْ قَالَ كَيْفَ
نَسَبُهُ فِينَكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ
تَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَطُّ
سَلُّهُ قُلْتُ لَا قَالَ هَلْ كَانَ مِنْ اَبَائِهِ
مِنْ مُلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَاَسْرَفَ النَّاسُ
اَتَعُوْهُ اَمْ ضَعَفَاءُ هُمْ قُلْتُ بَلْ ضَعَفَاءُ هُمْ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوسفیان بن
حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل (شاہِ روم) نے
ان کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ جب کہ وہ قریش کے چند
سواروں میں (بیٹھے) تھے اور یہ لوگ شام میں تاجرین کو گئے
تھے اور یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب کہ حضور اکرم نے
ابوسفیان اور کفارِ قریش سے ایک محمّد و محمد کیا تھا۔
چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس آئے جب کہ یہ لوگ ایلایہ
میں تھے تو ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا ہرقل
کے گرد و روم کے تیس بھی جمع تھے۔ ہرقل نے ان کو
اپنے پاس بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا۔ پھر ابوسفیان
ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں اس شخص کا قریب نسب
کون ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے (یعنی
حضور اکرم)؟ ابوسفیان نے کہا۔ میں حضور اکرم کا
قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا۔ ابوسفیان کو میرے
سامنے کھڑا کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے
کھڑا کر دو۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان
کہوں ابوسفیان سے اس شخص کا حال معلوم کرتا ہوں
(جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے) اگر یہ (ابوسفیان)
جھوٹ بولیں تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ ابوسفیان
کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے
ساتھی میرے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے تو میں حضور اکرم
کے متعلق غلط بیانی سے کام لیتا۔ پھر سب سے پہلا
سوال ہرقل نے مجھ سے یہ کیا؟ قیصر، مدعی نبوت کا
خاندان کیسا ہے؟ ابوسفیان، وہ (حضور اکرم) ہم

میں شریف خاندان سے ہیں۔ قیصر، اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعوے کیا، ابرہنیان نہیں قیصر، جن لوگوں نے اس کا (یعنی حضور کا) اتباع کیا ہے وہ کمزور (غریب) لوگ ہیں یا اشراف (صاحب اثر) ابرہنیان، کمزور لوگ۔ قیصر، اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں ابرہنیان، بڑھتے جاتے ہیں۔ قیصر، اس کے پیروؤں میں سے کوئی اس کے دین کو بُرا جان کر مرتد بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ابرہنیان، نہیں؛ قیصر، کیا تم نے اس کو نبوت کے دعوے سے قبل جھوٹ کے ساتھ متهم بھی کیا ہے؟ ابرہنیان، نہیں۔ قیصر، وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ابرہنیان، ابھی تک تو اس نے بد عہدی نہیں کی اور اب ہمارا اس کا معاہدہ ہوا ہے نہیں معلوم وہ اس میں کیا کرے گا؟ (ابرہنیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے میں حضور کے خلاف اور کوئی بات نہ کہہ سکا) قیصر، تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟ ابرہنیان، ہاں۔ قیصر، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ (یعنی فتح کس کو ہوئی ہے) ابرہنیان، ہماری اس کی لڑائی ڈولوں کی طرح ہے۔ کبھی ڈول ہماری طرف آتا ہے اور کبھی ہم سے اس کی طرف (یعنی کبھی ہمیں فتح ہوئی کبھی اس کی)۔ قیصر، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ابرہنیان، اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ کسی کو خدا کا شریک مت بناؤ اور وہ باتیں ترک کرو جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں (یعنی بت پرستی) وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاکدامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ۔ میں نے تم سے اس کے نسب کے

قَالَ اَيَزِيدُونَ اَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ
يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَزِدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ
سُحْطَةً لَدَيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ
تُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْتَهُمُونَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ
لَا قَالَ فَهَلْ يَعْبُدُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ
مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ
فِيهَا قَالَ وَلَوْ تَسَكَّيْ كَلِمَةً
أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ
تَأْتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ
كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ۔ قُلْتُ الْخَرْبُ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالٌ يَنْتَالُ مِنَّا
وَيَسْأَلُ مِنْهُ قَالَ مَا يَأْمُرُكُمْ
قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّزَكُوا مَا يَقُولُ
أَبَاؤُكُمْ وَأَيُّكُمْ نَابَ بِالصَّلَاةِ
وَالصَّدَقِ وَالْعَفَاتِ وَالصَّلَاةِ فَقَالَ
لِلتَّجْمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ
نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّكَ أَنْتَ فِيكُمْ ذَنْبٌ
فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ
قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا
قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ
قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَبَالِسِي بِقَوْلِهِ
قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ
مِنْ آبَائِهِ مَنْ مَلَبَّ فَذَكَرْتَ أَنَّ
لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ

مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ لِيَطْلُبُ مُلْكًا
 اَمِيَهُ وَ سَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُّوْنَ
 بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ
 قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا فَقَدْ اَعْرِفُ
 اَنْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ سَأَلْتُكَ
 اَشْرَفَ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ اَمْ ضَعُفَاءُ
 هُمْ اتَّبِعُوهُ وَ هُمْ اَتَّبَعَ الرُّسُلَ
 وَ سَأَلْتُكَ اَيُّ زَيْدٍ رَأَى اَمْ لَيْتُصَوْنُ
 فَذَكَرْتَ اَنْهُمْ بِيَزِيدٍ وَ وَ كَذَلِكَ
 اَشْرَأُ الْاَيْمَانِ حَتَّى بَيْتَمَ وَ سَأَلْتُكَ
 اَيُّ زَيْدٍ اَحَدٌ سَخَطَ لِدِينِهِ بَعْدَ
 اَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا
 وَ كَذَلِكَ الْاَيْمَانُ حِينَ تَخْلُطُ
 بِشَأْنِهِ الْقُلُوبُ وَ سَأَلْتُكَ هَلْ
 يَنْدُرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا وَ كَذَلِكَ
 الرُّسُلُ لَا تَنْدُرُ وَ سَأَلْتُكَ بِمَا
 يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنْتُمْ يَا مُرُكُمُ
 اَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
 يَسْهَأُ كُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ يَأْمُرُكُمْ
 بِالصَّلَاةِ وَ الصَّدَقِ وَ الصَّافَاتِ
 فَاِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَلِّكُ
 مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ وَ ذَكَرْتُ
 اَعْلَمُ اَنْتُمْ خَارِجٌ وَ لَمْ اَكُنْ اَطْنُ
 اَنْتُمْ مِنْكُمْ فَلَوْ اِنِّي اَعْلَمُ اَفِي
 اَخْلَصَ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَ لَوْ
 كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَلْتُ عَنْ قَدَمِيهِ

متعلق پوچھا تم نے اس کو شریف النیب بتایا اور
 پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے ہوتے ہیں۔ میں نے تم
 سے یہ بھی پوچھا کہ اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت
 کا دعویٰ کیا ہے تم نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں
 سمجھتا یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ میں نے تم سے پوچھا
 کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا
 نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو اپنے باپ کی
 حکومت مطلوب ہے (یعنی حکومت کی جوس ہے) میں نے
 تم سے سوال کیا تم نے بھی اس کو نبوت کے دعویٰ سے قبل جھوٹ
 سے متهم کیا ہے تم نے کہا نہیں۔ پس جو شخص کسی آدمی سے جھوٹ
 نہیں بولتا وہ حاکم پر کیونکر جھوٹ مانڈھ سکتا ہے۔ میں نے
 تم سے پوچھا تھا کہ ضعیف لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں یا
 اشراف اور مالدار تم نے جواب دیا غریب لوگ تو پیغمبروں کے
 ابتداء کی پیروی ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم سے میں نے
 پوچھا کہ اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟
 تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں تو ایمان کا یہی حال ہے یہاں تک
 کہ پورا ہو جائے (یعنی سچا مذہب بڑھتا ہی جاتا ہے) میں
 نے تم سے پوچھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد
 دین کو برا سمجھ کر کوئی پھرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں! تو ایمان کی
 یہی حالت ہوتی ہے۔ جب کہ اس کے دل میں سما جاتی ہے
 کہ جب وہ نچتر ہو جائے (یعنی جب ایمان کامل ہو جائے تو
 پھر کفر سے نفرت ہو جاتی ہے) میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس
 نے کبھی بدھدی بھی کی ہے؟ تم نے کہا نہیں تو انبیاء کا یہی
 حال ہوتا ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تم
 سے اس کی تعلیم کے متعلق پوچھا تھا تم نے کہا وہ ہم کو ایک
 خدا کو پوجنے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنانے کا حکم دیتا ہے اور
 بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے۔ نماز سچائی اور پاکدامنی کا

مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ لِيَطْلُبُ مُلْكًا
 اَمِيَهُ وَ سَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُّوْنَ
 بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ
 قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا فَقَدْ اَعْرِفُ
 اَنْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ سَأَلْتُكَ
 اَشْرَفَ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ اَمْ ضَعُفَاءُ
 هُمْ اتَّبِعُوهُ وَ هُمْ اَتَّبَعَ الرُّسُلَ
 وَ سَأَلْتُكَ اَيُّ زَيْدٍ رَأَى اَمْ لَيْتُصَوْنُ
 فَذَكَرْتَ اَنْهُمْ بِيَزِيدٍ وَ وَ كَذَلِكَ
 اَشْرَأُ الْاَيْمَانِ حَتَّى بَيْتَمَ وَ سَأَلْتُكَ
 اَيُّ زَيْدٍ اَحَدٌ سَخَطَ لِدِينِهِ بَعْدَ
 اَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا
 وَ كَذَلِكَ الْاَيْمَانُ حِينَ تَخْلُطُ
 بِشَأْنِهِ الْقُلُوبُ وَ سَأَلْتُكَ هَلْ
 يَنْدُرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لَا وَ كَذَلِكَ
 الرُّسُلُ لَا تَنْدُرُ وَ سَأَلْتُكَ بِمَا
 يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنْتُمْ يَا مُرُكُمُ
 اَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
 يَسْهَأُ كُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ يَأْمُرُكُمْ
 بِالصَّلَاةِ وَ الصَّدَقِ وَ الصَّافَاتِ
 فَاِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَلِّكُ
 مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ وَ ذَكَرْتُ
 اَعْلَمُ اَنْتُمْ خَارِجٌ وَ لَمْ اَكُنْ اَطْنُ
 اَنْتُمْ مِنْكُمْ فَلَوْ اِنِّي اَعْلَمُ اَفِي
 اَخْلَصَ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَ لَوْ
 كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَلْتُ عَنْ قَدَمِيهِ

علم دیتا ہے۔ پس اگر جو کچھ تم نے جواب میں کہا ہے، صحیح ہے تو میری قدم کا وہ نمک اس کا قبضہ ہو جائے گا اور میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں ہوگا (یعنی قریش میں پیدا ہوگا) اور اگر مجھے برا امید ہوتی کہ اس تک پہنچ جاؤں گا تو ضرور اس سے ملنے کی کوشش کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔

پھر قیصر نے حضور علیہ السلام کا خط طلب کیا جو حضور علیہ السلام نے حضرت وحیدہ کلبی کے ہاتھ بصرے کے رئیس کو ارسال فرمایا تھا اور رئیس بصری نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا (یہ خط سترہویں صلیح حدیث کے بعد بھیجا گیا تھا) ہرقل نے اس نامہ مبارک کو پڑھا۔ فرمان رسالت کے یہ الفاظ تھے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم (بادشاہ) ہے۔ اس کو سلاطین جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لا۔ سلامت رہے گا۔ خدا تجھ کو دو گنا اجر دے گا اور اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو (خدا کو چھوڑ کر) خدا نہ بنائے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو ہم تو ایک خدا کے تابعدار ہیں۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے یہ باتیں کیں اور نامہ اقدس پڑھنے سے فارغ ہوا تو دربار میں بڑا شور ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم دربار سے باہر نکال دیئے گئے۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہم دربار سے نکال دیئے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب لو کہشہ کے بیٹے کا درجہ بٹھو گیا ہے۔ بنی امیہ کا بادشاہان سے ڈرتا ہے (ابو کہشہ حضور کے رضاعی والد ہیں) بنی امیہ

شَعْرَةً بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعِ وَحِيَةِ الْكَلْبِيِّ الْحِمْيَرِيِّ الْعَظِيمِ بُصْرِيٍّ فَذَقَهُ عَظِيمِ بُصْرِيٍّ الْحِمْيَرِيِّ هَرَقْلُ فَقَرَأَهُ فَمَّا ذَا فِيهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْحِمْيَرِيِّ الْعَظِيمِ السُّدُورِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَأَيُّ آذَعُوكَ بِدَعَايَةِ إِسْلَامٍ أَسْلَمَ تَسْلُفُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ أَجْرَكَ مَدَّتَيْنِ فَإِنْ قَوَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ أَثَمَ الْإِلَهِيَّيْنِ وَيَا هَذَا الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

قَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَلَمَّا قَالَا مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الْقُتُوبُ فَأَرْفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُحْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَهْلِي بَنِي حَبِشٍ أُحْرِجْنَا لَقَدْ آمَدَ مُدْبِرُ الْكِتَابِ كِبْسَةَ إِيَّاهُ بِخَافَةِ مَلِكِهِ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَّا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّ سَيُطَهَّرُ حَتَّى ادْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَ

كَانَ ابْنُ السَّاطُورِ صَاحِبَ الْمَلَأَ
 هَرَقْلَ سَقَطًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ
 يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقْلَ حِينَ قَدِمَ
 أَيْلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِثَ
 النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ
 اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ السَّاطُورِ
 وَكَانَ هَرَقْلُ حَرَّاءَ يَنْظُرُ فِي
 الشَّجَرِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنْ
 رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي الشَّجَرِ
 مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَرَسٌ
 يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا
 لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا
 يَهْمُكَ شَأْنُهُمْ وَارْتَبِطَ الْحَبْلُ
 مَدَامِنْ مَلِكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ
 مِنَ الْيَهُودِ قَبِيلًا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَقْبَى
 هَرَقْلُ يَرْجُلُ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ
 غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتُخْبِرَهُ
 هَرَقْلُ قَالَ أَذْهَبُوا أَنَا نَنْظُرُوا
 أَمْحَتَيْنِ هُوَ أَمْرٌ لَا فَتَطْرُقُوا إِلَيْهِ
 فَعَدَّ ثَوْدَهُ أَنَّهُ مُحْتَنٍ وَسَأَلَهُ
 عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ
 فَقَالَ هَرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ
 الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثَرُّكَ كَتَبَ هَرَقْلُ
 الْحَ صَاحِبَ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرُهُ
 فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمصَ فَلَمَّ
 بِيَرْمِ حِمصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ

سے روم کے نوبہ اویس ابوسفیان سے ہیں کہ پھر
 مجھے انہیں ہو گیا کہ منصور علیہ السلام نے جی کہ اللہ نے مجھے
 اسلام نصیب کر دیا اور ابن ساطور جو ایلیا کا امیر تھا اور
 ہرقل کا مصاحب تھا اور شام کے نصاریٰ کا سردار (پادری)
 بھی تھا وہ کہتا ہے کہ جب ہرقل ایلیا میں آیا تو ایک صبح کو
 پریشان حال اٹھا تو ہرقل کے بھارتیہ (معاہدہ) نے
 کہا کیا بات ہے آج ہمیں تمہاری طبیعت غراب دکھائی
 دیتی ہے۔ ابن ساطور کہتا ہے کہ۔ ہرقل کا من بھی تھا اور
 ستاروں کو دیکھ کر اٹھا تو ہرقل نے معاہدوں کے سوال
 پر جواب دیا۔ میں نے رات ستاروں کو دیکھا تو مجھے معلوم
 ہوا کہ غنمہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے تو بتاؤ
 اس امت میں کوئی قوم غنمہ کراتی ہے تو معاہدوں نے جواب
 دیا۔ یہودی غنمہ کراتے ہیں لیکن آپ کو ان سے ڈرنے کی
 ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے شہروں کے حاکموں
 کو حکم دے دیجئے کہ ان شہروں میں جو بھی یہودی ہیں ان
 کو قتل کر دیں۔ ابھی ہرقل اور اس کے مصاحب کسی گفتگو
 میں مصروف تھے کہ ہرقل کے حضور ایک شخص لایا گیا جس کو
 غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حالات کی اطلاع دیتا تھا۔ جب ہرقل نے اس شخص سے
 حضور علیہ السلام کے حالات معلوم کیے تو اپنے مصاحبوں سے
 کہا۔ جاؤ ویکھو وہ غنمہ شدہ ہے یا نہیں تو انھوں نے حضور
 علیہ السلام کا حال دیکھ کر واپس آکر بتایا کہ آپ مخنون ہیں
 پھر ہرقل نے عرب کے متعلق پوچھا تو جواب دیا گیا کہ وہ بھی
 غنمہ کراتے ہیں۔ ہرقل نے کہا۔ بس یہی شخص (حضور اکرم
 علیہ السلام) اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہو چکا
 ہے۔ پھر نجوم اور علامات کے ذریعہ ہرقل نے جو رائے
 قائم کی تھی اس کی مزید تائید کے لیے ہرقل نے اپنے ایک

صَاحِبِهِ يُؤَافِقُ رَأَى هِرَقْلَ عَلَى
خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَّهُ سَبَّحَ فَادْنَى هِرَقْلَ لِعَطْمَاءِ
الرُّومِ فِي دَسَكْرَةٍ لَهُ بِحِمَصَ
ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعَلِقَتْ ثُمَّ اِطْلَعَ
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ
فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ تَبْنَتْ
مُذَكُّكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا
حِيصَةً حُصْرًا لَوْحِشَ إِلَى الْأَبْوَابِ
فَوَجَدُواهَا قَدْ غَلِقَتْ فَلَمَّا رَأَى
هِرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ
قَالَ رَدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ
مَقَالَتِي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّةَ نَكْمِ
عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ
وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ
شَأْنِ هِرَقْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ
وَمَعْنَى عَنِ الزُّهْرِيِّ

فوائد ومسائل حدیث

- ۱- حدیث ہذا کو امام نے ابواب ذیل میں چودہ جگہ ذکر کیا ہے تفسیر، جہاد، شہادت، جزیرہ، مغازی، استیذان، ادب، علم، احکام، خبر و احواد وغیرہ ابواب میں اور امام مسلم نے مغازی میں۔ ابوداؤد نے ادب میں۔ ترمذی نے استیذان میں اور نسائی نے تفسیر میں ذکر کیا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ ۲- ہر قتل روم کا قبضہ قیصر ہے یہ بہت ہمارا جنگجو اور جبار بادشاہ تھا۔ یہ لفظ ان کی لغت میں قطع سے مشتق ہے۔ اس کی والدہ کئی تھی اور پیٹ کا آپریشن کر کے اس کو نکالا گیا تھا۔ قیصر فخر یہ کہتا تھا کہ میں شرمگاہ کے راستہ پیدا نہیں ہوا۔ ۳- ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیصر روم کی ہلاکت کے بعد دوسرا قیصر نہ ہوگا اور کسری کے مرنے کے بعد دوسرا کسری نہ ہوگا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ملک شام میں دوسرا قیصر نہ ہوگا۔ اور عراق میں کوئی کسری نہ ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق شام میں قیصر اور عراق میں کسری آج تک کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا مصلحت

بخاری دوست کو تجرومیہ میں تھا (یہ تمام حال لکھا) یہ شخص ہر قتل کا علم میں مثل تھا۔ پھر ہر قتل محسوس چلا گیا۔ ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ دوست کا جواب آگیا جس میں ہر قتل کی رائے اور حساب بنجوم کی تائید کی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام عرب میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آخر ہر قتل نے محسوس میں اپنے محل میں روم کے رئیسوں کو جمع کیا اور محل کے دروازے بند کروادیئے۔ پھر ان پر ظاہر ہوا اور ارکان دولت و دولت کے مملکت کو خطاب کر کے کہا۔ اے رومیو! کیا تم اپنا ناسخ اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ملک سلامت رہے؟ تو اس نبی کی بیعت کر لو جو عرب میں ظاہر ہو چکا ہے یہ کلمات سننے ہی تمام سرداران روم وحشی گورخر کی طرح دروازہ کی طرف پکے تو دروازہ کو بند پایا۔ ہر قتل نے جب ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہا کہ میں نے ابھی ابھی تم سے جوابات کی تھی وہ تو صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ تم اپنے دین پر کس قدر ثابت قدم ہو اور وہ مجھے ظاہر ہو گیا۔ یہ بات سن کر تمام سردار سجدہ میں گر گئے اور ہر قتل نے راضی ہو گئے۔ بس یہ اخیر حال ہے ہر قتل کا۔

سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا نام صخر کنیت ابو خطلہ ہے۔ واقعہ عام فیل سے دس سال قبل پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ طائف، حنین اور جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ غلام حنین یہ حسرت علیہ السلام نے ان کو ایک سواراٹھ اور چالیس اوقیہ سونا عطا فرمایا تھا۔ ان کی ایک آنکھ یرموک طائف میں اور دوسری جنگ یرموک میں خراب ہو گئی تھی۔ آخری ایام مدینہ میں گزرے اور وہیں مسکند میں وفات پائی۔ ۸۸ برس کی عمر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے حضرت معاویہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنا ہے حدیثیں روایت ہیں۔ سفیان نامی متعدد دوسرے ہوئے ہیں مگر سفیان بن حرب صرف یہی ہیں۔

۵۔ مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے لقب۔ یہ ہیں۔ جیشہ نجاشی۔ ترک خاقان۔ قبط، فرعون۔ مصر، عزیز۔ عین۔ تیج۔ فارس، کسریٰ۔ ایران، خسرو۔ یونان، بطیمیکس۔ یہود، قیطن۔ بربر، جالوت۔ روم، قیصر۔ ۶۔ قیصر نے اس سان حکومت کی اور اسی کے عہد حکومت میں حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ ہرقل کے نام حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد سترھویں بار یہ حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ دعوت اسلام کا خط بھیجا تھا۔ علامہ قسطلانی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ ہرقل نے ازراہ تعظیم اس خط کو سونے کے ڈبے میں رکھا اور یہ خط برابر ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ تک منتقل ہوتا رہا اور یہ سب نامہ اقدس کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ بادشاہ فرنگ نے ملک منصور تغلق صامانی کے زمانہ میں سیف الدین خلیج کو ایک سونے کا صندوق دکھایا اور اس میں سے ایک خط نکالا جس کے اکثر حرف جمع ہو گئے تھے۔ اس نے کہا یہ تمہارے پیغمبر کا خط ہے جو انھوں نے ہمارے دادا قیصر کے نام بھیجا تھا۔ ہمارے باپ دادا کی یہ وصیت تھی کہ اس کو اختیار سے رکھنا۔ جب تک یہ خط تمہارے پاس رہے گا تمہارا گناہان میں سسخت باقی رہے گی۔

۸۔ حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ ایک نہایت حسین صحابی ہیں۔ ان کا نام زید ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبوی علیہ السلام انہیں کی صورت اختیار کر کے حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ آپ نے امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ دیکھا۔ صحابہ میں دینی نامی صرف یہی ہیں۔

۹۔ سترھویں صدی کی صلح کے بعد وہ وقت آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ اے لوگو! خدا نے مجھے تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ میری طرف سے پیغام حق اور کرو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے قیصر روم، شمشاد، عم، عزیز مصر اور دوسرے سب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ حضرت وحید کلبی، قیصر روم

۲۔ عبد اللہ بن خدا فرسمی، خسرو پوزر کجلاہ ایران

۳۔ حاطب بن بلتعہ، عزیز مصر

۴۔ عمرو بن ابیہ، نجاشی بادشہ حبش

۵۔ سلیط بن عبد شمس، دوسرے پیام (تاریخ ابن جشام وطبری)

۶۔ شجاع بن وہب بن الاسدی، رئیس مدویشام حارث غسانی

ہرقل کے نام پر حضور علیہ السلام نے نحر فرمایا تھا۔ وہ حضرت دجبلہ کی کے ذریعہ ارسال فرمایا تھا۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی۔ جس کا ذکر کتاب مجید کی اس آیت غلبت روم میں ہے۔ ہرقل نے اس کے انتقام کے لیے بڑے سرد سامان سے فوجیں تیار کیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہرقل محض سے بیت المقدس آیا تھا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمیں پر قرش اور چھل بچھالے جاتے تھے (فتح الباری)

شام میں عرب کا جو خاندان قیصر کے زیر حکومت رہا متحدہ غسانی خاندان تھا اور اس کا پدبخت بصری تھا جو دمشق کے علاقے میں ہے اور آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانہ میں اس علاقہ کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ حضرت دجبلہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہمیں سے بصری میں حارث غسانی کو لاکر دیا۔ اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ قیصر کو جب حضور علیہ السلام کا نام مبارک ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اتفاق یہ کہ ابوسفیان (جو اس وقت ایمان نہیں لاتے تھے) تجارت عرب کے ساتھ غزوہ میں متعمم تھے قیصر کے آدمی ابوسفیان کو غزوہ سے جا کر لائے۔ پھر قیصر نے بڑے سامان سے دربار منعقد کیا۔ خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بھارتیہ و قیس اور رہبان کی حصص قائم کیں۔ پھر اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ حضرت ابوسفیان نے کہا۔ میں ہوں۔ پھر قیصر نے ابوسفیان سے سوالات کئے جن کا ذکر حدیث بالا میں ہے۔ اس کے بعد قیصر کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور آپ وہی ہیں جن کی آمد کا ذکر کتب سماویہ میں ہے۔ اس لیے اس نے رومیوں سے کہا کہ دین و دنیا کی بھلائی جاتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام کا نام اقدس دربار میں پڑھ کر سنایا۔ قیصر کی زبان سے یہ کلمات سن کر دو سائے روم برہم ہو گئے۔ قیصر نے جب یہ صورت دیکھی تو نزاکت و قنوت کو محسوس کر کے کہنے لگا۔ دو میو! میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے مذہب پر کس قدر ثابت قدم ہو۔ پرسن کر مدعی سجدہ میں گر گئے اور قیصر سے راضی ہو گئے۔ قیصر کے دل میں گو اسلام کا نور اچکا تھا اور اس پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی مگر غیبت و تاج کی تارکی میں وہ روشنی مجھ گئی اور قیصر نے اسلام قبول نہیں کیا۔

۱۰۔ حدیث ہذا کا باب سے تعلق یہی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ و خصائل حمیدہ کا بیان ہے امام نے حدیث کے باب میں اس حدیث کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ جس ہستی مقدس پر وحی آتی ہے اس کے یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ وہ شریف النسب ہوتا ہے اور اس کا اخلاق بلند اور سیرت بے داغ ہوتی ہے وہ کذب و دغا و جھٹکائی و غیرہ ذالک بیخوب سے پاک و منزہ ہوتا ہے اور دوست و دشمن اس کی پاکدامنی، راستبازی و صفات حسنہ کے معترف ہوتے ہیں۔ نبی کے تمام ظاہری افعال و اعمال اور کردار کے پیچھے نیت بھی جمہت پاک اور صالح ہوتی ہے۔ وہ کسی دنیاوی منفعت اور مادی جاہ و اقتدار کے لیے جس اخلاق و نیک کرداری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

مسائل حدیث

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ ایک کافر کو اگر دعوت اسلام دی جائے تو اس کے دنیاوی اعزاز کا لحاظ رکھ کر خطاب کیا جائے اور دعوتی خط میں نرم الفاظ لکھے جائیں جیسا کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلِ روم کو عظیم الشان خط لکھا۔ یعنی اے وہ کہ رومی جس کو عفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں: حضور علیہ السلام کا یہ مکتوب اور اس کی ساری عبارت "أَدْعُ الْحَبَشِيِّنَ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" کے مطابق ہے ۲۔ خط کی ابتداء بسم اللہ سے کی جائے اگرچہ

مکتوب الیہ کافر ہی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کی ابتداء جو انھوں نے بلقیس کے نام بھیجی یوں کی تھی۔ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے خط میں پہلے اپنا نام اس لیے لکھا تھا کہ اگر بلقیس گالی دے تو اسم الہی اس کی زد سے

بچا رہے (یعنی جلد ۱ ص ۱۱) ۳۔ خبر واحد پر عمل کا وجوب ثابت ہوا روزِ حضور علیہ السلام صرف حضرت دجلیلیٰ کو نہ بھیجتے ۴۔ خطبہ میں اور خطوط میں اَمَّا بَعْدُ لکھنا مستحب ہے ۵۔ اہل کتاب میں سے جو شخص حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے تو وہ دواجر کا مستحق ہے ۶۔ علامہ خطابی نے کہا کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور

علیہ السلام نے جو نعم فرمایا ہے کہ دشمن کے ملک میں قرآن کو ساتھ لے کر سفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا (قرآن پاک یا اکثر آیات کا مجموعہ جیسے بنجورہ وغیرہ کے ساتھ سفر نہ کیا جائے۔ البتہ ایک دو آیتیں لکھی ہوئی ہوں تو سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں منع ہے کہ کافر حکومت سے یہ خطرہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی توہین کرے گی یا اس

کو چھین لے گی ۷۔ جنگ سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا واجب ہے۔ دعوت سے قبل جنگ کرنا حرام ہے اور اگر ان کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہے تو پھر جنگ سے قبل دوبارہ اسلام کی دعوت دینا مستحب ہے ۸۔ بعض علماء نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ کافر اور بے وضو شخص کو ایسی کتاب یا خط کا چھونا جائز ہے جس میں ایک دو

آیات قرآنیہ لکھی ہوں۔ جیسے حضور علیہ السلام کے مکتوب بنام ہر قتل میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حاضر عورت اور حبشی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہ پڑھے (اشیئامن انفسنا) حدیث کے یہ مطلق الفاظ ہیں۔ جو اس امر پر دلالت نہیں کرتے کہ حاضر عورت کو ایک پوری آیت تو درکنار آیت سے کم کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کتبِ شریعیہ و فقیہہ جس میں آیات قرآنیہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ محدث اس کو آستین

کے دامن سے پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو پڑھنے کے لیے قرآن دے سکتے ہیں اگرچہ وہ بے وضو ہوں کیونکہ بار بار وضو کی تکلیف دینے میں حرج ہوتا ہے ۹۔ خطبہ یا تقریر یا خط میں فصیح و بلیغ الفاظ کا استعمال کرنا جائز ہے جیسے حضور علیہ السلام کا یہ خط فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے ۱۰۔ جھوٹ ہر امت میں عیب سمجھا گیا ہے یعنی اس کی قباحت بین الاقوامی چیز ہے ۱۱۔ انبیاء کرام افضل ترین افراد انسانیت سے ہوتے ہیں ۱۲۔ یہ کہ اہل کتاب کو اسلام کا علم فطری حاصل تھا کہ حضور علیہ السلام نبی صادق ہیں اور علامات نبوت بھی ان کے علم میں تھیں۔ کتب سماویہ میں حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کا بالتصریح ذکر تھا مگر بغض و عناد اور ذاتی مفاد نے ان لوگوں کو قبول حق سے باز رکھا۔

کتاب الایمان

۱۔ چونکہ وحی خواہ وہ جلی ہو یا خفی دین کی اصل ہے اس لیے باب پر الوقی کو امام بخاری نے بطور مقدمہ کتاب ذکر کیا اور اب اس کے بعد سب سے پہلے ایمان کی بحث شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلا واجب ایمان ہے۔ ہر خیر کا مبداء اور ہر کمال کا منشأ ایمان ہے۔ ایمان کو تمام امور پر فضیلت مطلقہ حاصل ہے اور دین کی نجات ایمان پر موقوف ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کو بیان کرنا ضروری ہے۔

۲۔ کتاب الایمان کے بعد بخاری میں کتاب الصلوٰۃ ہے۔ کیونکہ نماز کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے اور قرآن حدیث میں بھی نماز کو ایمان کے بعد رکھا گیا ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے اور دن میں پانچ وقت ہر مسلمان کو اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد صلوٰۃ کا بیان ضروری ہے۔

۳۔ صلوٰۃ کے بعد بخاری میں کتاب الزکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایمان کے تیسرے اور نماز کے بعد دوسرے درجہ پر ہے اور شارع نے زکوٰۃ کا ذکر صوم سے زیادہ کیا ہے اس لیے کتاب الصلوٰۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ لائے۔

۴۔ زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت تو محض مالی ہوگی یا بدنی یا مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ہوگی۔ نماز محض بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ محض مالی عبادت ہے اور حج مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ہے اور مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے اس لیے نماز اور زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر کیا۔

۵۔ بخاری میں حج کے بعد صوم کا ذکر ہے۔ حالانکہ فقہار زکوٰۃ کے بعد صوم کا ذکر کرتے ہیں۔ فقہار نے صلوٰۃ کے بعد صوم کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ عبادت ہر سال ادا کرنی پڑتی ہے۔ بر خلاف حج کے کہ وہ عمر میں ایک بار ہی فرض ہے اور امام بخاری نے حج کو صوم سے پہلے ذکر کیا کیونکہ احادیث مشہورہ میں ان دونوں کا اسی ترتیب سے ذکر ہے۔

اسلام کی ہمہ گیری دنیا کے مذاہب میں وہ کاملیت نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ دنیا کے مذاہب دین دُنیویا کے کسی ایک شعبہ پر زور دیتے ہیں اور دوسرے شعبہ کو تشنہ تکمیل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے

کہ دنیا کے مذاہب اپنے دینی و دنیوی مسائل کی تکمیل کے لیے مذاہب سے باہر کسی تعلیم کو اپنانے اور اس سے ہدایت لینے کی ضرورت پڑتی ہے مگر دین اسلام ایک کامل قانون اور مکمل شریعت ہے اور اس کی ہمہ گیری کا یہ عالم ہے کہ یہ حیات انسانی کے ہر شعبے پر حاوی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی تکمیل اپنے ارشاد و عمل سے نہ کر دی ہو۔ اسلام میں حضور علیہ السلام کے سوا اور کچھ نہیں۔ عبادات ہونا اخلاق انسان کے ساتھ معاملہ ہو یا خدا کے ساتھ۔ ان سب کا ماخذ و مرکز ذات نبوی ہے۔

لَعَزَّ وَجَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَسْوَدُ حَسَنَةٍ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر تعلیمات کی کتاب جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے چار ابواب پر

منقسم ہے۔

- ۱۔ خالق و مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا تعلق صرف دل سے ہے تو اس کا نام عقیدہ اور ایمان ہے۔
- ۲۔ اور اگر قلبی حالات کے ساتھ جسم و جان اور مال و جائداد سے بھی ہے تو اس کا نام عبادت ہے ۳۔ باہم انسانوں میں یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جو تعلق ہے اور اس حیثیت سے جو احکام ہم پر عائد ہوتے ہیں اگر ان کی حیثیت قانون کی ہے تو اس کا نام معاملہ ہے ۴۔ اور اگر قانون کی حیثیت نہیں بلکہ روحانی نصیحتوں اور بلورانہ ہدایتوں کی ہے تو اس کا نام اخلاق ہے۔

غرض کہ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق انہیں چاروں کا مجموعہ ہے اور ان میں ایمان اور عقیدہ تمام اعمال و افعال کی اصل ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ سب سے پہلے ایمان کے متعلق گفتگو کی جائے کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے۔

عقیدہ کی اہمیت اور ضرورت

یہ ایک بدیہی بات ہے کہ عقیدہ و خیال کے بغیر حیات انسانی کی بقا ناممکن ہے۔ عقیدہ کے عام معنی غیر متزلزل اور پختہ اصول خیالات کے ہیں۔ یہی اصولی خیالات انسان کے ارادہ اور عمل کے محرک ہوتے ہیں۔ خیال کے بغیر ارادہ اور عمل کا تصور ناممکن ہے ایک مہمار مکان بنانا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے۔ وہ خیال اس کو ارادہ پر مجبور کرتا ہے اور ارادہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک جھوٹی سی مثال ہے۔ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمل اور ارادہ کا دار و مدار خیال اور عقیدہ پر ہے۔ جسم انسانی میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام تقسیم بدن پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہی گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس کو عقیدہ، خیال یا ضمیر سے موسوم کرتے ہیں۔ معلوم کائنات نے بھی دل ہی کو تمام اعضاء انسانی میں نیکی و بدی کا مرکز قرار دیا ہے۔

اَلَا قَدْ اَنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔ ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔

قرآن حکیم نے دل کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں ۱۔ قلب سلیم، جو ہر گنہ سے پاک رہ کر نجات کے راستہ پر چلتا ہے ۲۔ قلب اسیم، یہ وہ ہے جو گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے (قَاتِلَةُ اَنْفُسِهَا قَلْبًا) ۳۔ قلب منیب، رجوع ہونے والا دل جو اگر کبھی بھٹکتا ہے تو فوراً نیکی کی طرف پلٹ آتا ہے۔ غرض کہ انسانی شہین کا ہر پرزہ اکی دل کے ارادہ و نیت کی طاقت سے چلتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا۔ "تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے۔" علم نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو بہت ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے عمل و ارادہ پر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے۔ انسان کی عملی اصلاح کے لیے اس کی قلبی و دماغی اصلاح مقدم ہے لہذا جمیع اور صالح عمل کے لیے ضروری ہے کہ چند اصول اس طرح مان لیے جائیں کہ وہ دل کا غیر متزلزل اور غیر مشکوک عقیدہ بن جائیں اور اسی

عقیدہ کے تحت ہم اپنے تمام کام انجام دیں۔

عقیدہ اعمال کی اساس ہے قرآن پاک نے ایمان کا ذکر عمل کے ذکر سے لازمی طور پر پہلے کیا ہے اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قابل نہیں قرار دیا کیونکہ ایمان و عقیدہ کے عدم سے اس

منصفاً ارادہ کا عدم ہو جاتا ہے۔ جس پر حسن عمل کا مدار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدائے نبی بن جدمان کے متعلق پوچھا۔ جس نے جاہلیت کے زمانہ میں نبی کے کام کیے تھے۔ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نہیں کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الہی میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ یعنی اس نے عمل کو نیک کیے مگر عمل کا جس عقیدہ پر مدار تھا وہ اس میں نہ پایا گیا۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ عمل کی اساس ہے اور عقیدہ کے بغیر عمل بے بنیاد ہے۔

ایمان کے بغیر عمل بے کار ہے قرآن حکیم نے تمام اعمال کی اساس ایمان کو قرار دیا ہے اور ایمان سے محروم افراد کے کاموں کی مثال راکھ سے دی ہے جس کو جو اے جھونکے اڑا اڑا کر

فنا کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں رہتا چنانچہ ارشاد ہے :-

۱۔ مَثَلُ الَّذِي كَفَرَ وَآمَنَ يَوْمَهُمَا أَعْمَالُهُمْ
كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمَيْنِ عَاصِفٍ
لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ (ابراہیم)
۲۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا
جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (نور)

جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ان کے اعمال کی مثل اس راکھ کی ہے جس پر آندھی والے دن زور سے ہوا چلی۔

جنہوں نے خدا کا انکار کیا ان کے کام اس سُرَاب کی طرح ہیں جو میدان میں ہو جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہاں کسی چیز کا وجود اس کو نظر نہ آتے۔

یہ اور اسی مضمون کی متعدد آیات ہیں جن میں اس امر کی تصریح ہے کہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے اور ایمان سے محروم افراد خواہ کتنے ہی نیک عمل کریں وہ سب اور راکھ کی طرح ہیں جیسے سُرَاب سے پیاسا پانی نہیں پاتا۔ راکھ کے ڈھیر سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح بے ایمان کے اعمال کا حال ہے۔

ایمان اور کفر کی تعریف خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور خدا کی

ہم اپنے کسی عزیز یا دوست کی پسند و ناپسند کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ خود اپنے کلام سے یا طرز عمل سے اس کا اظہار نہ کر دے تو جب عقل انسانی اپنے ہم جنس کی پسند و ناپسند کے ادراک سے فاصلہ تو اس بستی مقدس کی پسند و ناپسند کو صرف عقل کیسے جان سکتی ہے جس کا ادراک ہی سرحد عقل سے باہر ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام کے جینے کی حکمت ہی یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے اللہ کی پسند و ناپسند سے واقف ہو جائے۔

پس اس دنیا میں اللہ کے ماننے کا صرف یہی ایک دم ہے کہ اس کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کو دل و زبان سے تسلیم کیا جائے کیونکہ رسول خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعہ مخلوق کی ہدایت فرماتا ہے اور انہیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے قبول کرنے کا نام اسلام ہے اور ان کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کا نام کفر ہے۔

مذہب کا بنیادی مسئلہ کفر و ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن کی سب سے پہلی سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا اور پھر عالم کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مومن، کافر، منافق۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتوں میں مومنین کی شان کا بیان ہے اور بعد کی دو آیتیں کفار کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد تیرہ آیتیں منافقین کے حال میں ہیں۔ اگرچہ کافر و منافق اصل میں ایک ہی گروہ ہے۔ لیکن چونکہ منافق کی ظاہری صورت عام کفار سے مختلف ہوتی ہے اور منافقین کا گروہ بہ نسبت کھلے ہوئے کافروں کے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ان کے حالات کا بیان تیرہ آیتوں میں زیادہ تفصیل سے کیا گیا۔

۱۔ اَلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ۔ پانچ آیتوں میں مومن اور ایمان کا اجمالی ذکر ہے۔ المؤمنین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیب سے اس جگہ وہ تمام اعتقادات مراد ہیں جو انسان کی نظر اور مشاہدہ سے پوشیدہ ہیں۔ جیسے قیامت، جنت، دوزخ، پلصراط، میزان، عدل وغیرہ (خازن و ابن کثیر)۔ اس ایمان اجمالی کی تفصیل بعد کی تیسری آیت میں کر دی۔

وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

جو حضور پر نازل شدہ کتاب اور شریعت پر ایمان لائے اور گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ وحی اور شریعت پر بھی اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

ایمان کے سب سے پہلے جزو ایمان باللہ کا صراحتاً ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ جب اللہ ہی پر ایمان نہ ہوگا تو اس کے اصولوں اور وحی پر ایمان کیونکر ہو سکے گا۔ اسی سورۃ کے ختم پر جب کہ ایمان کے مفہوم کی تشریح فرمائی گئی تو وہاں ”ایمان باللہ“ کو صریح لفظوں میں ذکر کیا گیا۔ ”کلّ امن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ“۔ ائمہ چنانچہ ایمان مجمل و مفصل جو مشہور ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان مجمل سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے اور ایمان مفصل اس کی آخری آیات سے اخذ کیا گیا۔

پس آیت مذکورہ سے ایمان کے تین بنیادی اصول معلوم ہوئے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ اور انبیاء سابقین اور ان سب کی دینوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ یہی تین چیزیں دراصل ایمان کے اصول ہیں باقی سب فروغ ہیں امام غزالی نے فیصل التفریق فی الاسلام والزندہ قہر میں لکھا۔

أَصُولُ الْإِيمَانِ ثَلَاثَةٌ لَا يَمَانُ إِلَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا

ایمان کے اصول تین ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان اس

علاہ فروع | کے سوا سب فروغ ہے۔

اور ان اصولوں کو بھی مختصر کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ "ایمان بالرسول" میں سب اصول آجاتے ہیں کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو رسول پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا اور رسول پر ایمان ہو جائے تو یوم قیامت پر ایمان خود اس کے اندر داخل ہے کیونکہ "ایمان بالرسول" کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تمام ہدایتوں پر ایمان لایا جائے اسی لیے ائمہ اسلام نے ایمان کی تعریف یوں فرمائی۔

ایمان ان امور کی تصدیق کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آئے یعنی اجماع طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرنا ہر اس چیز میں جو آپ اللہ کی طرف سے لائے جس کا ثبوت آپ سے قطعی طور پر ہو۔

هُوَ التَّصَدِّيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
تَعَالَى أَيْ تَصَدِّيقُ الشَّيْءِ بِالْقَلْبِ فِي
جَمِيعِ مَا عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجْبُوتُهُ
بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِجْمَاعًا

ثبوت قطعی ضروری وبالضرورة
وضروریات دین کی تعریف

۱۔ ثبوت قطعی :- یعنی وہ امور جو حضور علیہ السلام سے ہم تک بطریق تواتر پہنچے، کا ثبوت قطعی ہے جیسے تعداد رکعات، زکوٰۃ کی مقدار، قرآن حکیم وغیرہ۔ تواتر کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام سے

ہم تک ہر ہم بقرن اور ہر زمانہ میں دنیا کے مختلف خطوں میں اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے والے اتنی تعداد میں رہے ہوں کہ ان سب کا غلط یا کذب پر متفق ہو جائے عقلاً محال ہے۔

۲۔ ضروری وبالضرورة :- عرف فقہاء و متکلمین میں ضروری وبالضرورة کا مطلب یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ ساتھ اس بات کی شہرت عام خاص و عام مسلمانوں میں اس درجہ کی ہو جائے کہ عوام تک اس سے واقف ہوں جیسے نماز روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، نبوت کا حضور علیہ السلام پر ختم ہونا وغیرہ۔

۳۔ ضروریات :- جو امور حضور علیہ السلام سے ہر راہ تواتر اس درجہ شہرت و بدانت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام اس سے باخبر ہو۔ ان کو فقہاء و متکلمین کے اصطلاح میں ضروریات دین سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ضروریات دین وہ امور ہیں جن کو ان کی شہرت کی وجہ سے اخص و عوام سب ہی دین کی ضروری باتیں سمجھتے ہیں جیسے توحید، رسالت، پانچ نمازیں اور اسی کے مثل اور باتیں جن کا منکر کافر ہوتا ہے۔

هُوَ مَا يُعْرِفُ الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ أَشَدَّ
مَنْ الَّذِينَ لَوْ جُوبِ أَلَا عَقْدًا لِالتَّوْحِيدِ
وَالرَّسَالَةِ وَالصَّلَاةِ الْحَمْسِ وَأَخْوَانِهَا
يَكْفُرُ مُنْكَرُهُ (رد المحتار ص ۲۶۶ جلد ۱)

۴۔ علامہ شہاب الدین ابن حجر اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں :-

پھر ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہو عام جو درجہ اولیٰ و اخص ہو اور دوسری خاص جو ہر خاص و عام کو معلوم ہو۔

۱۔ ثمر المعلوم بالضرورة من الشرع
قسمان احدهما ما يعرفه الخاصة
والثاني ما قد يخفى على بعض العوام

ولایتانی فی هذا قولنا انه معلوم بالضرورة
لان المراد من مارس التدریج علم منها ما
یحصل به العلم الضروری کما بذلک وهذا یحصل
بعض الناس دون بعض بحسب الممارسة و
کثرتها اقلتها او عدمها فالقسم الاول من
انکره من العوام والخواص فقد کفر لانه
کالمکذب للنهی صلی الله علیه وسلو فی خبره
۲- والقسم الثاني من انکره من
العوام الذین لم یحصل عندهم من
ممارسة الشرع ما یحصل به العلم
الضروری لم یکفروا کانت کثرة
الممارسة توجب للعلماء العلم الضروری
(فتاویٰ حدیثہ ص ۱۸۴)

۳- الا اذا ذکر له اهل العلم انه
من الدین وانہ قطعی قتما دی فیما
هو علیه عناداً فیکفر بظہور التکذیب
منه حیثئذ

(فتاویٰ حدیثہ ص ۱۸۴)

اس کے باوجود اسے معلوم بالضرورة کہا جائیگا کیونکہ معلوم
بالضرورة سے وہ مسائل مراد ہیں جن کا ماہرین شریعت
کو علم ضروری ہے اور یہ قلت و کثرت مہارت کی وجہ سے
بعض و معایم ہوتا ہے اور بعض اس سے بے خبر رہتے
ہیں۔ قسم اول کا انکار عوام و خواص ہیں سے جو شخص
بھی کرے وہ کافر قرار پائے گا اس لیے کہ وہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کی خبر میں حضور کی تکذیب کرتا ہے۔
اور قسم ثانی کا انکار اگر عوام میں سے وہ لوگ کریں جنہیں
شریعت میں مہارت عامہ حاصل نہیں جس کی وجہ
سے انہیں علم ضروری حاصل ہو جائے تو وہ کافر
نہیں ہوں گے۔ اگرچہ کثرت مہارت علماء کے لیے
اس کے علم ضروری کو واجب کرتی ہے۔

لیکن جب اہل علم قسم ثانی کے منکر کو یہ بتا دیں کہ یہ
مسئدین سے ہے اور قطعی ہے۔ اس کے باوجود
وہ منکر اپنی بات پر عناداً اڑا رہے تو اب اس کی بھی
تکفیر کی جائے گی کیونکہ (معلوم ہو جانے کے بعد انکار سے
حضور علیہ السلام کی تکذیب کا ظہور ہو گیا۔

ان عبارات سے واضح ہوا کہ ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول تو یہ ہے جس کا دینی ضروری ہونا خواص
کو معلوم ہوتا ہے اور ان عوام کو بھی معلوم ہوتا ہے جو علماء سے ربط و ربطاً رکھتے ہیں تو قسم اول کا انکار خواص عوام کریں
خواص بہر حال کفر قطعی سے اور دوسری قسم وہ ہے جس کا ضروری دینی ہونا بعض عوام پر مبنی ہوتا ہے تو اگر عوام میں
سے کوئی انکار کر دے تو اسے کافر قرار نہیں دیں گے لیکن جب کہ علماء اس کو بتا دیں کہ یہ مسئلہ بھی ضروری قطعی ہے اور
اس پر بھی وہ ازاد عناداً انکار پراڑا رہے تو اب اس کی تکفیر کی جائے گی۔

الغرض ضروریات دین اصطلاح شریعت میں انہیں امور کو کہا جاتا ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بہر طریق تو اتزانیت ہوں اور عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں۔ اسلام و ایمان کے لیے ان امور کا تسلیم کرنا لازم
ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔

فائدہ | ضروریات دین پر ایمان کے لیے ان کی پوری تفصیل کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ نفس ایمان کے لیے

اجمال تصدیق بھی کافی ہے۔ ایمان اجمالی کے الفاظ یہ ہیں :-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَ قُلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ

میں اللہ پر جیسے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے ایمان لایا اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کئے۔

اس کلمہ میں کلمہ ا پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ ایمان لانے کا محل طور پر اقرار ہے مگر یہ اجمالی ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے متعلق دین سے جو بھی تفصیل معلوم ہوگی اس پر ایمان لانے کا اعتراف بھی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ کہ اس کے تمام احکام قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی محمل ہے مگر بایں طور پر کہ ہر وہ حکم جس کا حکم الہی ہو ثابت ہوگا۔ اس پر ایمان لانے کا بھی اقرار ہے اس سے واضح ہو گیا کہ ایمان محمل میں ایمان مفصل بہر حال داخل ہوتا ہے اور ایمان مفصل کے الفاظ یہ ہیں :-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، نیکی و بدی پر اللہ کی طرف سے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں۔

الغرض نجات کے لیے محمل طور پر ایمانیات کو قبول کر لینا کافی ہے۔

واضح ہو کہ امور ایمانیہ کی جو تشبیح و تفصیل کتاب و سنت نے کر دی ہے۔ اس کو بعینہ تسلیم کرنا ضروری ہے اور ان کا اپنی طرف سے کوئی نیا مفہوم دینی معنی متعین کرنا یا کسی قسم کی ترمیم کرنا گمراہی دینے کے ۲۔ ایمان بہت سی مجبوری چیزوں کی تصدیق کا نام ہے۔ تو کفر میں تمام ایمانیات کا انکار و تکذیب ضروری ہے۔ بدین میں سے کسی ایک چیز کی تکذیب و انکار بھی کفر ہے۔ خواہ باقی تمام امور ایمانیہ کو عہد حق دل سے قبول کیا جائے۔ اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ

ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ ہر اس چیز میں جس کا ثبوت آپ سے قطعی و بدیہی طور پر ہو چکا ہے۔

مؤمن۔ وہ شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرے۔ ہر اس امر میں جس کا ثبوت آپ سے قطعی طور پر ہوا ہے۔

اسلام۔ اللہ و رسول کی اس سمت۔ رفتار بنداری کا اقرار بشرطیکہ اس کے ساتھ ایمان تصدیق قلبی موجود ہو۔ مسلمان۔ وہ شخص جو اللہ و رسول کی اطاعت کا اقرار کرے بشرطیکہ اس کے ساتھ تصدیق قلبی بھی ہو۔ کفر۔ جن امور کی تصدیق ایمان میں ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک امر کی تکذیب و انکار کفر ہے۔ کافر۔ وہ شخص ہے جو ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا دل سے انکار یا زبان سے تکذیب کر دے۔ اسلام، ایمان، مسلم و مؤمن میں فرق | لفظ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام اطاعت و عمل پر دلی

کا۔ ایمان کا محل قلب ہے اور اسلام کا محل قلب اور سب اعضاء و جوارح ہیں۔ لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ یعنی اللہ و رسول کی محض دل سے تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت معتبر نہیں۔ جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کے ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ غرض کہ از روئے لغت ایمان و اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان و اسلام کے اختلاف کا ذکر ہے لیکن خود قرآن و حدیث ہی کی تصریحات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً کوئی ایمان اسلام کے یا اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ اسی مضمون کو یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ایمان و اسلام کی ساخت تو ایک ہے۔ ذی بنہ و زینبی کا ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر مشتمل ہوتا ہے اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر قلب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر قلبی تصدیق ظاہری اقرار تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح ظاہری اقرار و اطاعت اگر تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ چنانچہ قرآن نے کہا۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَهُنَّ يَتَّبِعُ عَمِيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس۔
 سے واضح ہو گیا کہ اللہ کا دین اسلام ہے اور ہر وہ چہر جو اسلام نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان بھی دین ہی ہے تو اگر ایمان، اسلام کا غیر ہوتا تو وہ مقبول نہ ہوتا لہذا اسلام اور ایمان کا ایک ہونا ثابت ہوا۔ شرح عقائد نسفی میں ہے۔
 الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ | اسلام و ایمان شے واحد ہیں

علامہ شیخ کمال الدین جہام شارح ہدایہ نے شرح مسامرہ میں فرمایا :-

وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ وَهُوَ قَرِيبًا الْأَشَاقِقَةُ
 وَالْحَنْفِيَّةُ عَلَى تَلَاوُظِهِمَا وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ
 بِمَعْنَى أَنَّ لَا إِيْمَانَ يُعْتَبَرُ بِلَا إِسْلَامٍ
 وَعَكْسُهُ

اہل حق نے اتفاق کیا اور وہ دونوں گروہ اشاعرہ و حنفیہ ہیں کہ ایمان و اسلام باہم متنازع ہیں یا اس معنی کہ اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں۔

یعنی یہ ایک دوسرے سے جُدا نہیں ہوتے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اگر اس موقع پر یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ قرآن پاک میں ہے۔ قالت الاعراب ائمانا قل لہم توئمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے بھی پایا جاتا ہے۔ جبھی تو قرآن حکیم نے اسلام کا اثبات اور ایمان کی نفی کر دی۔ جواب یہ ہے کہ آیت میں جس اسلام کا ذکر ہے۔ وہ جس میں تصدیق قلبی نہ ہو۔ جیسے جو شخص زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں تصدیق نہ ہو تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ تو آیت میں اعراب کے اتفاق کا بیان ہے کہ تم لوگ ظاہری طور پر اطاعت کر رہے ہو مگر تمہارے دلوں میں تصدیق نہیں ہے اور شرعاً وہ اسلام معتبر ہے جس میں تصدیق قلبی نہ ہو۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے بلکہ اعراب کی منافقت کا بیان ہے۔ اگر کہا جائے کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ

اسلام صرف ایمان ہے۔ نہ عمل، نہ نیت، نہ ارادہ، نہ رجحان، نہ عزم، نہ کوشش۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان کے روزے رکھے، رجب بوسے۔ جواب ہے کہ درہریت نہ میں احکامات و علامات کا بیان ہے۔ یعنی ایمان و اسلام کی مدد سے یہ ہے کہ اسلام فرض اسلامیوں تعمیل کرے۔ جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا۔ تم جانتے ہو۔ ایمان کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ کی شہادت دے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہاں ایمان کی تعریف میں اس کو صرف اس لیے داخل کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اعمال صالحہ ایمان و اسلام کی علامتیں اور اس کے ثمرات ہیں تو اسی طرح مذکور بالا حدیث میں اسلام کے ثمرات و علامات کا بیان ہے۔

کفر کی تعریف اور اس کے اقسام | قطعی اور یقینی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچے ہیں انہیں نہ ماننا کفر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ کفر کذبِ رسول کا نام ہے پھر کذب کی چند صورتیں ہیں۔

- ۱۔ صراحتہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی تسلیم نہ کرنا جیسے مندوسکھ و عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔
- ۲۔ رسول تسلیم کرنے کے باوجود آپ کے کسی قول کو صراحتہ غلط یا جھوٹ قرار دینا۔ یعنی آپ کی بعض ہدایات کو ماننا اور بعض کی تکذیب کرنا۔

- ۳۔ یہ کہ کسی قطعی الثبوت قول یا فعل رسول کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول یا فعل نہیں ہے۔
- ۴۔ یہ کہ قول و فعل رسول کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں اسی تاویلات باطلہ کرنا جو ان کے اجماعی مفہوم کو بدل دیں اور امت کے اجماعی عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم ان سے پیدا ہو جائے۔ ایسی تاویل بھی تکذیبِ رسول علیہ السلام کے حکم میں ہے۔

کفر و ارتداد کا معیار کیا ہے؟ | واضح ہو کہ کفر و ارتداد اس صورت میں قائم ہوتا ہے جب کہ حکم قطعی سے انکار کر دے۔ مثلاً یہ کہ نماز فرض نہیں ہے۔ جنت کا کوئی وجود نہیں ہے یا کوئی شخص پانچ وقت کی نماز کو شہادت سے پابند ہے مگر دین واجب نہیں ماننا تو یہ بھی کفر ہے اور دوسرا شخص جو غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا مگر نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے اگرچہ فاسق و فاجر۔ سخت گنہگار ہے۔

دوسرے یہ کہ ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ تمام اقسام کا حکم ایک نہیں ہے تو کفر و ارتداد صرف ان احکام کے انکار سے قائم ہوتا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت بھی ہوں۔

قطعی الثبوت کے معنی | یہ ہیں کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو جن کے ارتداد کرنے والے حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر زمانہ، ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہیں کہ ان سب کا جمع ہونا کربینا محال سمجھا جائے۔

اسی کو اصطلاح حدیث میں تو اترا اور اسی حدیث کو حادث متواتر کہتے ہیں۔

قطعی الدلائل کے معنی

ہوئے تا یہ معنی ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواتر سے ثابت ہوں۔ یہ وہ اپنے مفہوم مراد کو صرف صاف نہ

کہتی ہے کہ اس میں کون کونساں اہم اور اہم بھی نہیں۔

پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر عوام و خواص میں مشہور و معروف ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، جو شراب اور زنا کا گناہ ہونا۔ حضور علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین سے موسوم کرتے ہیں جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں۔

ضروریات دین اور قطعیات کے حکم میں کیا فرق ہے؟

امت مطلقاً کفر ہے۔ ناواقفیت و جهالت کو اس میں مذکر قرار دیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔ اور قطعیات محض جو مشہور ہیں اس درجہ کو نہیں پہنچے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی بوجہ ناواقفیت و جهالت کے انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ازدا کا حکم نہ کیا جائیگا۔ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائیگی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی اثبوت اور قطعی الدلائل احکام سے ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب تک نہ دیا جائیگا۔ علامہ ابن الہمام نے لکھا۔

اور جو حکم قطعی الثبوت ہو مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو (جیسے میراث) میں اگر کوئی اور حقیقی میں سے ہو تو کوئی کو چھٹا حصہ لینے کا حکم اجماع امت سے ثابت سے لوہا بہ کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم یہاں تک نہ دیا جائیگا کہ قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی دالی قولہ مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کا حکم کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة
استحسن من الدين السدس مع البنت
الصلبة باجماع المسلمين فقط
كلام الحنفية الكفار بحدده بانهم لم
يستقرطوا في الاكذار سوى الدقع في الثبوت
الى قوله، ويجب حملہ على ما اذا عد المنكر
ثبوت قطعاً

(مسامد ص ۱۳۹، شامی جلد ۳ ص ۳۹۹)

لہ عوام سے مراد علماء کی صحبت میں رہنے والے عوام مراد ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ حدیث میں ہے۔
وہو ان یكون قطعاً مشہوراً بیعت لا یجلی
على العامة المخالطین للعلماء بان یصرفوا
بداہتہ من غیر افتقار الى نظام واستدلال
وہو ان یكون قطعاً مشہوراً بیعت لا یجلی
على العامة المخالطین للعلماء بان یصرفوا
بداہتہ من غیر افتقار الى نظام واستدلال

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفر و انکدار کی ایک قسم تو تبدیل مذہب ہے۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ ضروریات دین اور تعلیمات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کے معروف فی الشریعہ معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں اور غرض معروف بدل جائے۔ بنا بریں اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف ہوں تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہیں کیا جائیگا۔

ضروریات دین میں تاویل مسموع نہیں ہے واضح ہو کہ تاویل وہاں معتبر ہے جہاں کوئی اشتباہ ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت میں اس کی واقعی گنجائش

ہو یعنی وہ تاویل کتاب و سنت اور اجماع اُمت کے خلاف نہ ہو اور جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہو جو کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو اس پر تاویل معتبر نہیں ہے بلکہ ایسا امور میں تاویل کفر ہے۔ مثلاً کوئی عین نصف النہار کے وقت جب کہ ابرو وغیرہ بھی ہو اور دھوپ نکل رہی ہو یہ کہے کہ اس وقت دن نہیں ہے بلکہ رات ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آسمان پر کوئی بجلی گوند رہی ہو اور یہ روشنی اسی کی ہو جسے لوگ دھوپ سمجھ رہے ہوں تو کیا کوئی مائل اس تاویل کو تاویل کہے گا؟ بلکہ یہی کہا جائیگا کہ یہ محسوس اور مشاہدہ کا انکار کر رہا ہے لہذا ضروریات دین میں ایسی تاویل معتبر نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح کی تاویلیں معتبر مان لی جائیں تو پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا۔ مُنکرین توحید و رسالت اور دہرہ پرست کافر نہ ہوں گے۔ آفرودہ بھی تو کسی دلیل اور تاویل ہی کی وجہ سے توحید و رسالت کے مُنکر ہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالحکیم حاشیہ خیالی میں لکھتے ہیں۔

وَالنَّشَاطُ فِي الصُّرُورِيَّاتِ الدِّينِيَّةِ لَا يَذْفَعُ الْكُفْرَ (حاشیہ ص ۷۶)

ضروریات دین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکتا۔

النَّشَاطُ فِي الْفَاسِدِ كَالْكُفْرِ (ج ۲ ص ۷۶)

تاویل فاسد مثل کفر کے ہے۔

حضرت امام غزالی نے "الفرقۃ بین الاسلام والزندقہ" میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور آئمہ دین فقہار و متکلمین نے اپنی تصانیف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:-

”قرآن و حدیث میں ایسی تاویلات باطلہ کرنا جو ان کے اجماعی مفہوم کعبول دیں اور امت کے اجماعی عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم ان سے پیدا ہو جائے تو ایسی تاویل بھی تمذیب رسول ہی کے حکم میں ہے اور اس کا کفر ہونا ظاہر ہے۔ تفصیل کے لیے اہل علم و دین ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں:-

الفرقۃ، موسوی ج ۲ ص ۱۴، جوہر التوحید، رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۷، شفا ص ۱۲۱، ایشار الحق علی المخلوق ص ۲۴

کفر کے لیے تمام امور ایمانیہ کا انکار ضروری نہیں ہے واضح ہو کہ ایمان بہت سی مجموعی چیزوں کی تصدیق و تسلیم کا نام ہے لیکن کفر میں ان سب

جیہوں کی تلمذ یا انکار ضروری نہیں ہے بلکہ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے مثلاً تمام امور ایمانیہ کو تسلیم کرے مگر صرف نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہی قرار پائیگا۔ اس صورت میں باقی امور اسلامی کا ایمان اس کو کفر سے نہیں بچا سکتا۔ ۲۔ اسی طرح دائرہ اسلام سے نکلنے یا کافر ہونے کے لیے اس کا قصد واردہ ضروری نہیں ہے شیطان نے کافر ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا مگر اس کی حرکت نے اس کو کافر بنا دیا اور قرآن میں فرمایا گیا۔ **كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ** اور وہ کافر تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمان سے بے خبری میں کوئی کلمہ کفر نکل جائے تو اس کی فوراً تکفیر کی جائے بلکہ اس کو بتایا جائے کہ یہ کلمہ کفر کا ہے تو بڑھ کر اس پر بھی اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنی بات پر اڑ جائے تو اب تکفیر کی جائے گی کیونکہ لزوم کفر کفر نہیں، التزام کفر کفر ہے۔ فافهم

ارتداد، زندقہ اور الحاد کی تعریف | ارتداد کے معنی لغت میں لوٹ جانے اور پھر جانے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایمان و اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں۔

هُوَ الدُّجُوعُ مِنَ الدِّينِ | اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کا نام ارتداد ہے۔
ارتداد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک توبہ کہ اعدائے حور پر مذہب تبدیل کر لے۔ مثلاً اسلام کو ترک کر دے اور یہودی، عیسائی یا سکھ ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تو مذہب تبدیل کر لے اور نہ توحید و رسالت کا انکار کرے لیکن ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر دے مثلاً یہ کہ نماز فرض نہیں۔ روزہ وحج ضروری نہیں تو ایسا شخص کافر و مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے اگرچہ وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی تمام صفات پر اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس لیے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر و ارتداد ہے۔ اسی طرح ضروریات دین میں ایسی تاویل کرنا اور ان کے ایسے معنی بیان کرنا جو اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوں۔ قرآن مجید میں اس کا نام الحاد ہے۔

ان الذين يبلدون في آياتنا لا يخفون علينا | جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ کرے اور حدیث میں اس کا نام زندقہ رکھا گیا ہے۔ صاحب مجمع البحار نے جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کے پاس چند زنداقہ لائے گئے۔

هِيَ جَمْعُ زَنْدِيقٍ (الْمَقُولِ) شَرًّا سَتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَلْجِدٍ فِي الدِّينِ وَالسَّادِ مِنْهُ قَوْمٌ ارْتَدَوْا عَنِ الدِّينِ (مجمع البحار ص ۶۹)
زندقہ اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو الفاظ تو اسلام کے کہے مگر معنی ایسے بیان کرے جن سے اس کی حقیقت ہی بدل جائے جیسے صلوٰۃ اور زکوٰۃ میں یہ تاویل کرے کہ زکوٰۃ میں صلوٰۃ سے فقط و عاد ذکر مراد ہے اور اس خاص صیغہ سے نماز پڑھنا ضروری نہیں اور زکوٰۃ سے زکوٰۃ نفس مراد ہے۔ ایک معین نصاب سے مل

کی خاص مقدار دینا مراد نہیں۔ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں اس نوع کی تاویلات کرنا زندقہ و الحاد ہے اور زندقہ و الحاد منافقت سے بھی زیادہ اشد ہے۔ جس طرح منافق طمع کاری سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح زندقہ اپنے عقائد کفریہ پر تاویل فاسدہ کے ذریعہ اسلامی بیبل لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تاکہ لوگ اسلام کے دھوکہ میں اس کے باطنی کفر کو قبول کر لیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے۔

فان الزندیق یموه کفره ویروح

عقیده الفاسدة و یخرجها فی الصورة

الصحيحة (شامی ج ۳ ص ۳۳۴)

اس لیے کہ الحاد و زندقہ در حقیقت نفاق کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ العزیز نے لکھا۔

اور اگر ضروریات دین کا اقرار تو کرے مگر بعض ان چیزوں کو جو دین میں ثابت ہیں ایسی تفسیر بیان کرے جو صحابہ و تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو تو وہ زندقہ ہی ہے مثلاً یہ تو اقرار کرے کہ قرآن حق ہے اور اس میں جو جنت و دوزخ کا ذکر ہے وہ بھی حق ہے۔ لیکن جنت سے مراد وہ خوشی اور فرحت ہے جو اخلاقی حمیدہ سے پیدا ہوتی ہے اور دوزخ سے مراد وہ ندامت ہے جو اخلاقی مذمومہ کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ ویسے نہ کوئی جنت ہے اور نہ دوزخ۔ (تو ایسی تاویل کرنے والا) زندقہ ہی ہے۔

وان اعترف به ظاهراً ولكن يفسر بعض ما ثبت من الدين ضورة بخلاف ما فسرہ الصحابة والتابعون واجمعت علیہ الامة فهو الزندیق كما اعترف بمان القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو زندق

(مسوئی شرح موطا ج ۲ ص ۱۳۱)

واضح ہو کہ کفر و ارتداد کی یہ صورت چونکہ دعویٰ اسلام کے ساتھ اور شعار اسلامی کی ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں اکثر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور وہ بہک جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اسلام کے قطعی اور یقینی احکام میں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ مفہوم کے خلاف کوئی مفہوم قرار دینا الحاد و زندقہ ہے اور ایسے ملحدین سے بچنا فی زمانہ تمام فرائض سے اہم ہے۔

فتویٰ تکفیر میں احتیاط نہایت ضروری ہے

خوب یاد رکھیے کہ تکفیر میں کبھی محنت نہیں کرنی چاہئے اور اس سلسلہ میں کامل غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور جب تک کسی کا کفر واقعی طور پر ثابت نہ ہو جائے تکفیر نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور فتویٰ تکفیر سے پوری ملت اسلامی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی ام کا کفر جو ناواقعی ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں تکفیر نہ کرنا یا تاویلات فاسدہ سے کام لینا یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کا کفر کو مسلمان کہہ دینا یا کسی کلمہ کفر کو اسلام قرار دے دینا محض ایک لفظی سخاوت تہربت

بلکہ ملت اسلامیہ پر ظلم عظیم ہے کیونکہ اس کے نتائج و عواقب ملت کے لیے بڑے عظیم خطرات کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں اور کفر و اسلام ایک بے معنی سی حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اگر کسی کے کلام میں ۹۹ وجوہ کفر کے ہوں؟ چنانچہ حضرات فقہاء کرام نے اس معاملہ میں اس درجہ احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی مشتبہ کلام سرزد ہو جائے جس میں سوا احتمال میں سے نمانوے احتمالات مضمون کفر ہونے کے ہوں اور ایک احتمال عبارت میں اس کا بھی ہو کہ اس کے کوئی صحیح وجہ جائز معنی بن سکیں تو مفتی پر لازم ہے کہ نمانوے احتمال کو چھوڑ کر اسی ایک احتمال کی طرف مائل ہو اور تکفیر نہ کرے لیکن یاد رہے کہ یہ احتیاط اسی صورت میں ہے جب کہ واقعی اس عبارت کے ایک صحیح وجہ جائز معنی بن سکیں اور قائل بھی خود اپنے کسی قول و فعل سے اس کی تصریح نہ کر دے کہ اس کی مراد وہی معنی ہیں جن سے کفر عائد ہوتا ہے ورنہ اگر صحیح وجہ جائز معنی بن سکیں تو وہ کلمہ کفر قرار پائے گا اور اگر قائل خود ہی یہ تصریح کر دے۔ میری مراد یہی معنی کفری ہیں تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ علامہ شامی نے لکھا :-

اذا كان في المسئلة وجوه فوجب الكفر و
وج واحد يمنع فعلی المفتی ان
یمیل إلّا ذلك الوجه الا اذا صرح
بارادة ما يوجب الكفر فلا ينفعه
التاويل جب نہ

جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ مانع کفر تو مفتی پر لازم ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو مگر جب کہ قائل اس وجہ کی تصریح کر دے جو موجب کفر ہے تو پھر تاویل سے اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (شامی)

واضح رہے کہ فقہاء کے اس کلام کے بعض جملانے یہ معنی لیے ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد میں ایک عقیدہ یا قول بھی ایمان کا ہو تو اسے مومن سمجھو خواہ وہ کتنے ہی واضح کفری عقائد کیوں نہ رکھتا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ فقہاء کے کلام کا یہ مطلب لینا قطعاً و حتماً مردود ہے۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر تو شیطان بھی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ ہر کافر کا کوئی نہ کوئی عقیدہ اور قول تو ضرور ہی ایمان کے موافق ہوتا ہے۔ شیطان بھی تو، توحید و رسالت، حشر و نشر سب کا قائل تھا اسی طرح یہود و نصاریٰ محض ایک اسلامی عقیدہ رکھنے کی بنا پر مسلمان قرار پائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ فقہاء کی مذکورہ بالا عبارت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی کلمہ جو لغت و عرف کے اعتبار سے مختلف معانی پر محمول ہو سکتا ہے۔ جن میں ایک معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ عقیدہ کفر ہے نہ تو اسے مسلمان قرار دیا جائے اور دوسرے تمام معانی اس کو عقیدہ کفر پر محمول ہوں تو ایسی صورت میں مفتی احتیاط کرے اور اس کلام کو صحیح معنی پر محمول کر کے تکفیر سے باز رہے۔ بشرطیکہ وہ خود ایسی تصریح نہ کر دے کہ اس کی مراد وہی معنی کفری ہیں اور کلام میں واقعی یہ گنجائش بھی ہو کہ وہ صحیح معنی پر محمول ہو سکے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے اور کتب عقائد و فقہ میں اس کی تصریح ہے۔ اسی تصریح کے پیش نظر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کلمہ کو اہل قبلہ کے لیے اس کی تکفیر ممنوع ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل قبلہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

اصطلاح شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام قطعیات اسلام اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں لیکن وہ لوگ جو ضروریات دین کے منکر ہوں مثلاً شراب و زنا و دیگر محرمات قطعیہ کو حلال جانیں یا ضروریات دین میں تاویل کریں اور اسلام کے قطعی و یقینی احکام کے ثابت شدہ مفہوم و معنی میں ایجاد سے کام لیں تو ایسے لوگ ہرگز ہرگز اہل قبلہ نہیں ہیں۔

۲۔ اور فقہار نے جو یہ فرمایا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل قبلہ کی گناہ کبیرہ کے از نکات تکفیر نہ کی جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل قبلہ اگر ضروریات دین میں سے کسی امکار کا کر دیں تو بھی ان کو کافر نہ کہا جائے چنانچہ ان امور کی تصریح و توضیح خود ائمہ دین و فقہاء کرام نے فرمائی ہے۔ چند اقوال ائمہ پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :-

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين

اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين

۲۔ فمن واطب طول عمره على الطاعات

والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفى

الحشر ونفى علمه سبحانه وتعالى

بالجزيات لا يكون من اهل القبلة

جاننا چاہتے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام

ضروریات دین پر متفق ہیں۔

پس جو شخص تمام عمر طاعات و عبادات کا پابند ہوئے

کے باوجود قدم عالم اور نفی حشر یا نفی علم اللہ بالجزیات کا

محقق ہو۔ وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔

(شرح فقہ اکبر ص ۱۸۹)

محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر الاصول میں فرماتے ہیں۔

اہل قبلہ وہ ہیں جو تمام ضروریات اسلام میں

موافق ہوں (شرح تحریر الاصول)

اہل قبلہ کی تعریف

۳۔ هُوَ الْمُوَافِقُ

علی ما هو من ضروریات الاسلام

۴۔ شرح عقائد نسفی کی شرح ہر اس میں ہے۔

اهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من

يصدق بضروریات الدين (نبراس ص ۱۵۸)

۵۔ شرح مقاصد بحث سابع میں ہے :-

فلان ذاع في كفر اهل القبلة المواظب

طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم

العالم ونفى الحشر الخ

۶۔ لا يكفر اهل القبلة الا فيما فيه

انكار ما علمه مجيئه به بالضرورة او

اجمع عليه كاستحلال المحرمات (موافق)

۷۔ لا خلاف في كفر المخالف في ضروریات

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو تمام ضروریات

دین کی تصدیق کرے۔

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اہل قبلہ میں سے اس شخص کو

کافر کہا جائیگا جو اگرچہ تمام عمر طاعات و عبادات میں گزارے

مگر عالم کے قیدم ہونے یا قیامت و حشر کا انکار کرے۔

اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے گی مگر اس صورت میں کہ اس

میں ضروریات دین کا انکار یا ایسی چیز کا انکار لازم ہے جس

پر امت کا اجماع ہو چکا ہے جیسے حرام اشیاء کو حلال سمجھنا۔

جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہو اس کے کفر میں

الاسلام و ان كان من اهل القبلة (شامی ۱۷) ۲۴۴

۸۔ ومعنی عدم تکفیر اهل القبلة
ان لا یکفر بارتکاب المخاصی ولا بانکار
الامور الخفیة غیر المشهورة
(نبراس ص ۵۶۲)

۹۔ فتح المغیث شرح الفیہ المحدث میں ہے :-

اذلا نکفر احدا من اهل القبلة الا بانکار
قطعی من الشریعة (شرح الفیہ ص ۱۲۷ و عقائد عضد)

۱۰۔ امام ربانی مجدد الف ثانی مکتوبات میں فرماتے ہیں :-

و چون این فرقہ بملت یہ اہل قبلہ اند و تکفیر آہنا جرأت
نیاید نمود تا زمانے کہ انکار ضرورت دینیہ ننماید و
ومتوزات احکام شرعیہ نکنند و قبول ما علم
حیثہ من الدین بالضرورة نکنند۔

(مکتوبات ۳۸، ۲ ص ۹)

فقہار کرام اور ائمہ متکلمین کی ان تصریحات سے واضح ہوا۔

۱۔ اہل قبلہ وہ نہیں جو صرف کبیرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں بلکہ اہل قبلہ وہ ہیں جو تمام ضروریات دین اور
اسلام کے قطعی و یقینی امور پر ایمان رکھتے ہوں اور انہیں تسلیم کرتے ہوں اور دین کی کسی بھی ضروری بات کے منکر نہ ہوں۔
۲۔ فقہار نے جو فرمایا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر وہ کفر و شرک کے علاوہ کسی
گناہ میں ملوث ہو جائیں مثلاً شراب پینے، زنا کریں تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے ان کی تکفیر جائز نہ ہوگی جیسے
نوازع و معتزلہ مرتکب کبیرہ کی تکفیر کرتے ہیں۔

۳۔ لیکن اگر اہل قبلہ جو نماز بھی پڑھیں اور تمام عمر عبادات و طاعات میں گزاریں اور اس کے باوجود ضروریات
دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیں تو اب ان کی تکفیر کی جائیگی۔

کفر و شرک و ارتداد کے دنیوی و اخروی احکام | کتاب و سنت کے حسب ذیل دنیوی و اخروی بڑی
وضاحت سے بیان کئے گئے ہیں اور ان احکام

پر تمام اہل اسلام کا اتفاق بھی ہے۔ ۱۔ کفر کا اخروی حکم یہ ہے کہ اس کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے اور کافرو
مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا :-

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ | اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ
اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ

جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز
نہیں بخشنے گا۔

۲۔ کفار و مرتدین، مجیدین و زنادقہ سے میل جول سلام کلام موالات وغیرہ حرام و ممنوع ہے ۳۔ کفار سے مناکحت
حرام ہے ۴۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا ۵۔ کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یا اس کی
قبر پر جانا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

لَا تَقْصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقْعُدْ عَلَى
قَبْرِهِ أَنْهَكَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْكَافِرِينَ أُولَىٰ قُرْبَىٰ

ان کی نماز جنازہ نہ پڑھئے ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو جئے اس
لیسے کہ وہ اللہ و رسول کے منکر ہوئے اور نافرمان مرے۔
نبی کو اور مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ وہ مشرکوں کی مغفرت
کی دعا کریں۔ اگرچہ وہ ان کے قرا بتدار ہوں۔

۷۔ کافر کا ذبیحہ اور شکار مسلمان کے لیے حلال نہیں ۸۔ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ۹۔ جو
کافر دارالاسلام میں مسلمانوں کی رعایا ہوں ان کو فوج میں بھرتی کر کے جہاد میں لے جانا جائز نہیں کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ
سائش کر کے دارالحرب سے کفار سے جا ملیں ۱۰۔ جو کافر اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان سے جزیہ لیا جائیگا۔ قرآن مجید
میں فرمایا ہے۔

حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ
۱۱۔ کسی کافر و مرتد کو کوئی ذرا ترقی یا فوجی یا افسری کسی قسم کا کلیدی عہدہ دینا اور اس کو مسلمانوں کا سردار بنادینا اور
کفار سے سیاسی و ملکی امور میں مشورہ لینا جائز نہیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ کو ہدایت کی تھی۔

وَلَا تُكْرِمُهُمْ وَقَدْ آهَانَهُمُ اللَّهُ - وَلَا
تَأْمَنُهُمْ وَقَدْ خَذَنَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَسْتَعْمِلُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ ۱۲ (قرطبی ج ۴ ص ۶۹)

کافروں کا اعزاز و اکرام نہ کرو، اللہ نے ان کی امانت کا
حکم دیا ہے۔ ان کو امین اور امانت دار نہ سمجھو اللہ نے
ان کو خائن بنالیا ہے۔ یہود و نصاریٰ کو کوئی عہدہ نہ دو۔
حضرت فاروق اعظم کا یہ حکم قرآن مجید کی اس آیت سے مانو جے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

بے شک کافر تمہارے کھلے جوئے دشمن ہیں۔

ظاہر ہے کہ دشمن کو کلیدی آسامیوں پر فائز کر دینے کا نتیجہ بہر حال اسلام و مسلمین کی ذلت و رسوائی ہوگا اور
تاریخ گواہ ہے۔ جب بھی کسی مسلمان حکمران نے کافر و مشرک یا مرتد کو کسی عہدہ پر فائز کیا ہے تو بُرے وقت میں اس نے عذاری
ہی کی ہے۔ مجھے یہاں مرتدوں و منافقین کی نشاندہی کی ضرورت نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ ممالک اسلامی
کی تباہی و بربادی میں اصل ہاتھ ان کفار و مرتدین کا ہی رہا ہے بلکہ کھلے ہوئے کافر ہندو و سکھ عیسائی وغیرہ اتنا نقصان
اسلام کو نہیں پہنچا سکے جتنا کہ مرتدوں اور منافقوں نے پہنچا یا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت کی نعروں و ادھم میں مرتد

کی سزا موت ہے اور قتل مرتد پر علمائے امت کا اجماع ہے۔

۱۔ حافظ عسقلانی فتح الباری صفحہ ۷۷، جلد ۱۲ میں فرماتے ہیں۔

قال ابن دقيق العبد الرد سبب لا باحة
دھر المسلم بالاجماع في الرجل وأما
المردة ففيها خلاف

(فتح الباری صفحہ ۷۷، جلد ۱۲ کتاب الایات)

۲۔ حافظ بدر الدین عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

وقال شيخنا في شرح الترمذی وقد اجمع

العلماء على قتل المرتد اذا لم يرجع الى

الاسلام واصر على الكفر واختلفوا في

قتل المرتدة فجعلها اكثر العلماء كالرجل المرتد

وقال ابو حنيفة لا تقتل المرتدة لمعوم

قوله نهى عن قتل النساء والصبيان

(عمدة القاری صفحہ ۴۱ جلد ۲ کتاب الایات)

باب قوله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين)

۳۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ میزبان کبریٰ میں فرماتے ہیں :-

قد اتفق الاثثة على ان من ارتد عن الاسلام

وجب قتله

ائمہ نے اتفاق فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام لاکر اس سے

پھر جائے تو اس کا قتل واجب ہے۔

حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :-

ان الایمان ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار

کونے کو کہتے ہیں۔

ایمان کی تعریف میں ائمہ کا اختلاف

اقرار باللسان ومعرفته القلب

معرفت قلب کے معنی پختہ اور غیر منزلزل اعتقاد کے ہیں یعنی ایمان فقط دل کے اعتقاد جازم کا نام ہے اور زبان

سے اقرار کرنا شرط ہے۔ چنانچہ شرح عقائد میں ہے :-

وذهب جمهور المحدثين الى ان

هو التصديق بالقلب والاقرار شرط

لاجزاء الاحكام في الدنيا ليمان تصديق

القلب امر باطن لا يبد من علامة

جمہور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا

نام ہے اور اقرار لسانی صرف دنیوی احکام جاری ہونے

کی ایک شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک امر پوشیدہ ہے

اس لیے لازمی طور پر اس کے لیے کوئی علامت ظاہر ہونی

چاہیے۔ لہذا جو شخص دل سے (تمام ضروریات دین) کی تصدیق کرے اور زبان سے (کسی کے سامنے) اس کا اقرار و اظہار نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔

لَمْ يَصِدَّقْ قَلْبُهُ وَلَمْ يَقَرَّ
بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
(مترجم عقائد)

معلوم ہوا کہ زبان سے اقرار کرنا صرف اس لیے ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مومن ہے کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہیں کرے گا۔ اس کے دل کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار لسانی صرف شرط ہے۔

ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے
اس کے عقلی و نقلی دلائل
۱۔ عربی زبان میں اٰمَنُوا باللہ کا اولین مفہوم تصدیق ہی سمجھا جاتا ہے اور اس معنی سے عدول کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ۲۔ ایمان کا محل دل ہی ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں دل کو ایمان کا محل قرار دیا گیا ہے۔

۱۔ اَوَّلَئِكَ كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ
۲۔ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا اٰمَنَّا بِاَنْوَاعِهِمْ
وَلَمْ تَوْنُو مِنْ قُلُوبِهِمْ
اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔

۳۔ حضرت اسامہؓ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے زبان سے کلمہ پڑھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا۔ اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ لہذا دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ ۴۔ اہل کتاب اور فرعون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی جانتے تھے حالانکہ وہ مومن نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تو تھی کہ وہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔

۵۔ کفر ایمان کی ضد ہے اسی لیے قرآن مجید میں کفر کے مقابل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے جیسے اس آیت میں هُنَّ يَتُكَفَّرْنَ بِالْطَّاعُوْنِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اور یہ ظاہر ہے کہ کفر کے معنی جھٹلانا اور انکار کرنے کے ہیں اور یہ دل ہی کا فعل ہے۔ لہذا جب کفر دل کا فعل ہے تو کفر کی ضد ایمان بھی دل کا فعل ہی ہونا چاہیے اور دل کا فعل عبارت ہے تصدیق سے اور کذب کی ضد تصدیق ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل

نوٹ ۱۔ اس مسئلہ کی مکمل بحث اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاء اللہ العزیز فیض الباری کے آخری حصص میں اپنی جگہ پر پیش کی جاوے گی

آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال صالحہ حقیقتِ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔
۶۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اِس آیت میں منافقین سے ایمان کی نفی کی گئی ہے حالانکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے مگر چونکہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے اس لیے ایمان کی نفی کر دی گئی۔

۷۔ اَلَا مَن اٰكْرَهٗ وَقَلْبُهُٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ - اس آیت میں مکرہ کے لیے یہ جائز کیا گیا کہ وہ جان بچانے کے لیے زبان سے انکار کر دے مگر اس زبانی انکار کے باوجود اس کو مومن قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ اس میں تصدیقِ قلبی پائی جا رہی ہے۔

۸۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (۲) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ ۳۔ اَسْمَاعِيْمُ مَسَاجِدِ اللّٰهِ مَن اٰمَنُ .... الخ ان آیات میں ایمان کا عطف اعمالِ صالحہ پر کیا گیا اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے یعنی معطوف معطوف علیہ میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اعمال صالحہ حقیقتِ ایمان میں داخل نہیں۔

۹۔ وَمَن يَعْمَلْ مِّنَ الصّٰلِحٰتِ مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنْحٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ - اس آیت میں اعمال کی صحت ایمان پر موقوف قرار دی گئی ہے اور مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا ورنہ اِسْتَوَاطُ الشَّيْءِ فِيْ نَفْسِهِ لَا يَزَالُ جَوَابِلُ ہے۔
۱۰۔ قرآن میں مرتکبِ حرام کو مومن کہلایا جیسے اس آیت میں وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اُفْتَتِلَاْ حالانکہ یہ امر قطعی ہے کہ کسی رکن کے بغیر سختی نہیں ہوتی تو اعمالِ صالحہ حقیقتِ ایمان میں داخل ہوتے تو مرتکبِ حرام کو مومن نہ کہا جاتا۔

۱۱۔ قرآن میں جہاں روزہ، نماز اور وضو کا حکم دیا ہے وہاں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد ان کو عمل کی تکلیف دی ہے۔ یہ بات بھی ایمان میں عمل کے خروج پر دلالت کرتی ہے۔ ورنہ تکلیف تجھیں حاصل لازم آئے گی جو باطل ہے۔

۱۲۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً ..... الخ یہ بات بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ معصیتِ ایمان کے منافی نہیں۔ معصیت کے ساتھ ایمان بھی ہوتا ہے کیونکہ توبہ گنہگار کے لیے ہوتی ہے۔ نیز گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن قرار دیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمالِ حقیقتِ ایمان میں داخل نہیں۔

امام شافعی کے نزدیک ایمان کی تعریف | حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے —
اَلِاِيْمَانُ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ مَعَ سَائِرِ الْجَوَارِحِ (یعنی) (ترجمہ) ایمان دل سے تصدیق کرنے زبان سے اقرار کرنے اور جوارحِ مامورہ کو ادا کرنے کو کہتے ہیں۔

ایمان کی تعریف کے متعلق امام ابو حنیفہ وامام شافعی علیہما رحمۃ اللہ کے اختلاف کی حقیقت

واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ وامام شافعی علیہما رحمۃ اللہ کے نزدیک ایمان کی تعریف میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہی ہے۔ جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے

اولیٰ وہ ایمان جو انسان کو غلوطی النار سے نجات دے۔ (خلود فی النار سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں کچھ عرصہ کے لیے بطور سزا جہنم میں داخل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر جنت ہی میں داخل ہو) دوم۔ وہ ایمان جو انسان کو دخول النار سے نجات دے یعنی ذرا دیر کے لیے بھی وہ جہنم میں نہ جائے تو ظاہر ہے کہ غلوطی النار سے نجات دینے والے ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ انسان دل سے تمام ضروریات دین کے اقرار و تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور دخول النار سے نجات دینے والے ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ ضروریات دین کے اقرار و تصدیق کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کرے۔ جب آپ نے اس تفسیر کو اچھی طرح سمجھ لیا تو اب غور کیجئے کہ حضرت امام ابو حنیفہ وامام شافعی میں ایمان کی تعریف میں جو اختلاف نظر آتا ہے۔ وہ صرف نزاع لفظی رہ جاتا ہے کیونکہ امام شافعی اعمال کو ایمان کا رکن قرار دیتے ہیں تو اس سے وہ قسم دوم کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اعمال کو دین کا رکن نہیں قرار دیتے تو اس سے وہ قسم اول والے ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان جو غلوطی النار سے نجات دے۔ امام شافعی اور تمام ائمہ کے نزدیک اس کی تعریف صرف یہ ہے کہ دل سے ضروریات دین کی تصدیق کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دل سے ضروریات دین کی تصدیق کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے گناہ بھی ہو جائے یا وہ تصدیق تو کرے مگر عمل نہ کرے تو ایسا شخص تمام ائمہ کے نزدیک کافر نہیں ہوتا۔

گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں | جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں تو اب شرع یہ کھلے گا کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے۔ اس موقع پر چند باتیں ذہن میں رکھیے۔

اولے۔ گناہ کبیرہ سے مراد کفر و شرک کے علاوہ گناہ ہے دوسرے۔ جب ایک مسلمان بشری کمزوری کی بنا پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے اور حرام کو حرام ہی قرار دیتا ہے مگر پھر بھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو ایسا شخص اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمان ہے دوسرے یہ کہ گناہ کرتا ہے اور حرام کو حلال جان کر اختیار کرتا ہے تو ایسا شخص بلا اختلاف بے ایمان ہے۔ کیونکہ اب اس میں تصدیق قلبی جو ایمان کی حقیقت تھی وہ نہیں پائی گئی۔

گناہ کبیرہ تو وہ ہیں | حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ گناہ کبیرہ نو ہیں ۱۔ شرک باللہ ۲۔ ناحق قتل کرنا ۳۔ آزاد و المکلف مسلمان پاکدامن عورت پر تمہمت لگانا ۴۔ زنا کرنا ۵۔ یتیم کا مال ناحق کھانا ۶۔ مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا ۷۔ جادو کرنا ۸۔ جہاد سے بلا وجہ شرعی بھاگ آنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سود لینا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں چوری کرنا

اور شراب پینا بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ابوطالبؓ کی سے روایت ہے کہ گناہ کبیرہ ستروہیں۔ چار وہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے ۱۔ شرک ۲۔ گناہوں پر اصرار ۳۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا ۴۔ اَلَا مَنْ مِنْ مُسْكِرٍ چار وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے ۱۔ جھوٹی گواہی دینا ۲۔ عیضہ کو نہمت لگانا ۳۔ جادو کرنا ۴۔ حرم میں گناہ کرنا ۵۔ تین وہ ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے ۱۔ شراب پینا ۲۔ یتیم کا مال ناحق کھانا ۳۔ سود لینا، دودہ ہیں جن کا تعلق شرم گاہ سے ہے ۱۔ زنا ۲۔ لواطت ۳۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے ۱۔ ابلو ج شرعی جہاد سے بھاگ جانا ۲۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق تمام بدن سے ہے ۱۔ والدین کی نافرمانی کرنا ۲۔ دودہ ہیں جن کا تعلق ہاتھ سے ہے ۱۔ ناحق قتل کرنا ۲۔ چوری کرنا (شرح عقائد ص ۴۲)

واضح ہو کہ روایات میں جن امور کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بطور حصر نہیں ہے بلکہ بطور مثال ہے یعنی مذکورہ بالا گناہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں مثلاً بلا عذر شرعی نماز ترک کرنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، مالدار ہو کر حج نہ کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، محالی دینا، ڈاکہ ڈالنا، دو مسلمانوں میں لڑائی لڑنا، عورتوں کا بے پردہ پھرنا، خاشی و عریانی کو اختیار کرنا، ناچ رنک کی مجالس قائم کرنا، نا محرم عورت پر بلا ضرورت شرعی نظر ڈالنا، سود اکٹوننا، حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرنا، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہیں۔

ایمان سے متعلق معتزلہ و خوارج کا مسلک

کہتے ہیں کہ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ خوارج و معتزلہ کے نزدیک اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں اور ان کا مسلک یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ کافر ہے اور نہ مومن اور نہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ معتزلہ و خوارج کا مذہب باطل ہے اور حق یہی ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہگار ضرور ہے مگر کافر نہیں ہے یا امام شافعی کے مسلک کے مطابق مرتکب کبیرہ کو کامل الایمان نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں عاصی پُر مومن کا اطلاق آیا ہے جیسے ان آیات میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۲- وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۱- اللہ اگر مرتکب کبیرہ کافر ہوتا تو اس پر قرآن حکیم میں مومن ہونے کا اطلاق نہ کیا جاتا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر کج تک ہر اہل قبلہ کی خواہ اس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ مرتکب کبیرہ تھا اور بغیر توبہ کے مرا ہے) نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی رہی ہے حالانکہ یہ متفقہ بات ہے کہ کافر کے لیے دعا و استغفار اور نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ نیز حدیث ابو ذر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ لیا ہو اور اسی اعتقاد پر مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا۔

يُخْرِجُ مِنَ الشَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ | وہ شخص بلا عذر و ذر سے نکالا جائیگا جس کے دل میں

مُتَقَالٌ ذَرَّةً مِنْ الْإِيمَانِ

| ایک ذرہ بھی ایمان کا ہونگا۔

یہ اور اس مضمون کی متعدد احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں کہیں اعمال کو ایمان میں داخل فرمایا ہے اور کہیں نہیں مثلاً آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لا اور وفد عبد القیس کی حدیث میں فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے۔ پھر فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی شہادت دے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے وغیرہ تو پہلی حدیث میں اعمال کو ایمان میں شامل نہیں فرمایا کیونکہ یہاں حضور علیہ السلام نے صرف اہل اسلام کی تشریف فرمائی ہے یعنی وہ ایمان جو انسان کو مخلوقی النار سے نجات دے اور وفد عبد القیس کی حدیث میں اعمال کو ایمان میں شامل فرمایا ہے تو اس سے مراد ایمانِ کامل ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اور دخولی نار سے بچاتا ہے چنانچہ اس حدیث میں :-

لَا يَزِيْ فِي السَّائِي حِيْنَ يَزِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ | زانی زانی نہیں کرتا مگر وہ مومن ہو

اس میں زانی سے ایمان کی نفی فرمائی گئی ہے تو اس سے ایمانِ کامل ہی کی نفی مراد ہے۔ اصل ایمان کی نفی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ جس نے قصہ نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ قرآن میں ہے۔ مَن لَّمْ يَحْكَمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس سلسلہ کی مخالفت و موافق تمام احادیث و آیات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف تصویر کے ایک رخ کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں ہیں بلکہ ان کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو حکم الہی کو حکم الہی اعتقاد نہ کرے یا نماز کی فرضیت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی آیات و احادیث کا جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے اس پر اجماع ہے۔

ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا

ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اس کے ۱۲ دلائل بھی لکھ چکے ہیں جن کو آپ دوبارہ ذہن میں لے آئیے کیونکہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا جس کی تقریر یہ ہے۔

ایمان کی زیادتی و نقصان کے اختلاف کا بلنی اس امر پر ہے کہ اعمالِ صالحہ جزو ایمان ہیں یا نہیں؟

جن لوگوں نے اعمالِ صالحہ کو حقیقتِ ایمان میں داخل مان کر ان کو جزو ایمان قرار دیدیا۔ ان کے نزدیک اعمالِ صالحہ کی کمی بیشی کی وجہ سے اصل ایمان میں کمی بیشی کا واقع ہونا بدیہی امر ہے کیونکہ جب اعمالِ صالحہ جزو ایمان قرار پائیں گے تو اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے اصل ایمان میں بھی لامحالہ کمی بیشی ہو جائے گی۔

لیکن ————— محققین و متکلمین اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تصدیقِ قلبی کا نام ایمان ہے جو کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی۔ اقرارِ سانی اور دیگر اعمالِ صالحہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جزو ایمان نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کو اعمالِ صالحہ کا غیر قرار دیتے

ہوئے اعمال کا عطف ایمان پر فرمایا۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالحہ کیے

عطف میں حقیقت یہ ہے کہ معطوف علیہ معطوف کا مفاخر ہو جہاں مفاخرت نہ ہو وہاں مجاز ہوگا اور ظاہر ہے کہ تعدد حقیقت کے بغیر مجاز صحیح نہیں۔ جن آیات میں ایمان پر اعمال صالحہ کا عطف وارد ہے۔ وہاں تعدد حقیقت پر کوئی دلیل قائم نہیں اس لیے بلا وجہ مجاز مراد لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ ————— تو جب امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے تو ایمان کا کمی و زیادتی کو قبول نہ کرنا بالکل واضح ہے۔ کیونکہ ظن و یقین میں بفرق ضرور ہوتا ہے مگر یقین اور یقین میں اس تفاوت کا وجود کسی طرح تصور نہیں۔

پس ایمان کی تفسیر جب تصدیق یقینی کے ساتھ کی جائے تو اس میں کمی بیشی اور قوت و ضعف کا پایا جانا ممکن نہیں کیونکہ یقین میں احتمال نفیض نہیں ہوتا۔ اگر یقین میں ادنیٰ ترین کمی بیشی بھی پائی جائے تو وہ متحمل نفیض ہو کر یقین نہ رہے گا۔ جب وہ یقین ہی نہ رہا تو اس کو ایمان کیسے کہا جائیگا۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان زیادتی نقصان اور قوت و ضعف کو قبول نہیں کرتا۔

فائدہ بعض لوگ کمالات ایمان اور امارات تصدیق کی کمی بیشی کو نفس ایمان کی کمی بیشی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا صحیح نہیں کیونکہ ایمان و تصدیق ایک علیحدہ چیز ہے اور اس کے کمالات و امارت دوسری چیز ہے ایک کی کمی بیشی کو دوسرے کی کمی بیشی سمجھ لینا صحیح نہیں۔

جن آیات میں ایمان کی زیادتی مذکور ہے وہاں نفس ایمان یعنی تصدیق یقینی مراد نہیں بلکہ لفظ ایمان سے وہ ایمان کامل مراد ہے جو اپنے کمالات و امارات اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔ اس لیے ان آیات سے نفس ایمان کی زیادتی ثابت نہ ہوتی بلکہ اعمال صالحہ اور کمالات و امارات ایمان کی زیادتی ثابت ہوتی جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی بہترین تائید و تصدیق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیات زیادتی ایمان میں ثمرات ایمان کی زیادتی مراد ہو مثلاً رقت قلب اور تزکیہ نفس و قرب الی الحق سبحانہ و تعالیٰ وغیرہ الٹ۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آیات مبارکہ میں مطلقاً ایمان کی زیادتی مراد نہیں بلکہ اشیاء مصدقہ مومن ہما کی زیادتی کے لحاظ سے ایمان کی زیادتی بیان فرمائی گئی ہے۔

بنا بریں جن آیات و احادیث میں ایمان کی زیادتی و نقصان یا قوت و ضعف وارد ہے۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اصل ایمان کم و بیش یا قوی و ضعیف ہوتا ہے بلکہ ان سے علامات و کمالات ایمان (جو اصل ایمان پر زائد امور ہیں) ثمرات ایمان کی کمی بیشی اور تفاوت مراد ہے یا ایمان تفصیل مراد ہے جو اپنے متعلقات کی کثرت کے اعتبار سے ایمان جمالی کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔

۲۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ اجمالی اور تفصیلی۔ ایمان اجمالی یہ ہے کہ جو کچھ شائع السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے مجمل طور پر ان کی تصدیق کرنا اور ایمان تفصیلی یہ ہے کہ جن چیزوں پر ان لا ضرر رہی ہے ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تصدیق کرنا اور ہر چیز پر تفصیلاً ایمان لانا۔ صحابہ کرام اولاً

جہاں و تفصیل کا فرق اب بھی ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ ایک شخص جو اولاً ایمان لایا اسے تمام احکام شرعیہ پر

اجمال ایمان لاتے تھے۔ پھر دقتاً فوقتاً جو آیات و احکام نازل ہوتے تھے ان کی تصدیق علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایمان اجمالاً امر واحد (مآجاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق ہے اور ایمان تفصیلی امور متعدّدہ (احکام مفصلہ) سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ایمان مفصل کو باعتبار اس کے متعلق کے زیادہ کہہ دیا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ بنا بریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن آیات میں زیادتی ایمان وارد ہے۔ وہاں ایمان تفصیلی کے متعلقات کے اعتبار سے زیادتی مراد ہے۔ اعتبار مذکور سے قطع نظر کر کے نفس ایمان کی زیادتی مقصود نہیں۔

الغرض ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور حقیقت تصدیق شی و احد ہے جو زیادتی و نقصان کو قبول ہی نہیں کرتی بلکہ جن آیات و حدیث میں ایمان کی کمی یا زیادتی کا بیان ہے وہاں نفس ایمان معنی محض تصدیق قلبی مراد نہیں ہے بلکہ لفظ ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو اپنے کمالات و امارات اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہو لہذا اس سے نفس ایمان میں کمی زیادتی ثابت نہ ہوتی بلکہ اعمال صالحہ اور ایمان کے کمالات اور اس کی علامتوں میں زیادتی ثابت ہوتی۔

ایک شبہ کا ازالہ یہاں اگر امام اعظم کے مسک پر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ جب امام صاحب کے نزدیک اصل ایمان زیادتی و نقصان اور قوت و ضعف کے تفاوت کو قبول نہیں کرتا تو پھر تو تمام مومن ادنیٰ اعلیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام حتیٰ کہ حضور رب العالمین محمد مجتہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قدح پیدا ہوتی ہے اور ان کے فضائل و کمالات بھی باقی نہیں رہتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں کمی بیشی منظور نہیں وہاں مساوات کیونکر منظور ہو سکتی ہے اور اگر ہو بھی تو یہ مساوات ہی بجز یہ ہستی کے جس میں موجب قدح یا اس کی فضیلت کے کب منافی ہے — دیکھئے ماہیت نبوت میں تشکیک میں یعنی نفس نبوت کی بیشی کو قبول نہیں کرتی مگر اس کے باوجود قرآن مجید میں فرمایا۔

لَكَ الرَّسُولُ مُفَضَّلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ | یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح مخلوقیت اور حدیث وغیرہ ایسے اوصاف ہیں جن میں کمی بیشی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن بایں ہمہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر مخلوق و حادث اپنے کمالات مخلوقیت کے اعتبار سے بھی مساوی ہے اور ایک دوسرے پر اسی اعتبار سے بھی امتیاز و فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہو تو پھر تو نبی وغیر نبی تو علیحدہ رہے مومن و کافر میں بھی کوئی

تفاوت واحدہ اطلاع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا وہ ایمان اجمالی ہے۔ اس کے بعد جب اسے احکام شرعیہ کی تفصیلاً علم تدبیراً ہوا اور اس نے الگ الگ ان کی تصدیق کی تو یہ ایمان اس کے لیے ایمان تفصیلی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آجاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام مفصلہ ایک ہی چیز ہیں لیکن وہ اجمال کے اعتبار سے امور کثیرہ اور اعتبارات کا لحاظ ضروری ہے۔ لولا الاعتبار لبطلت الحکمۃ

انبیاء باقی نہیں رہے گا۔ پس اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح اصل مخلوقیت میں مساوی ہونے سے کمالات مخلوقات میں مساوی ہونا لازم نہیں اسی طرح نفس ایمان و تصدیق میں مساوات کمالات ایمانیہ کی مساوات کو مستلزم نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک ایمان تفصیلی بہ اعتبار اپنے تعلق کے ایمان اجمالی سے زیادہ ہے کیونکہ ایمان اجمالی امر واحد سے متعلق ہے اور ایمان تفصیلی کا تعلق امور کثیرہ سے ہے۔

عارف کامل پر جب شیون الہیہ (اللہ تعالیٰ کی شانوں) کا انکشاف ہوتا ہے تو اس پر جو شان ایزدی منکشف ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر جب دوسری شان کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ شیون الہی غیر متناہی ہیں۔ اس لیے ان کی معرفت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس صورت میں عارف کا ایمان معرفت کے ہر درجہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام کا یہی حال ہے۔ جس کا عرفان زیادہ ہوگا۔ اس کا ایمان تفصیلی بھی زیادہ ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ حضور ربہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب عارفوں کے سردار ہیں۔ اس لیے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ اور تمام عالم سے اکمل و اقویٰ اور بزر و بالا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَا خَيْرَ مِنْكَ لَكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ

پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی آئندہ گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوتی رہے گی۔

عارفین اور حضرات انبیاء کرام کے کمالات ایمانی کو ان کا غیر کسی طرح نہیں پاسکتا۔ چہ جائیکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان مبارک کے کمال کو کوئی پہنچ سکے۔

مُنْزَرَةً عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ | فَجَوَّهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

ترجمہ:- ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں شریک سے منزہ ہیں۔ آپ نے حُسن کا جو ہر ہے وہ قابلِ تقسیم نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نفس ایمان میں مساوات ایمان تفصیلی میں مساوات کو مستلزم نہیں ہے۔ نفس ایمان میں گو کمی بیشی منظور نہیں ہے لیکن ایمان تفصیلی میں بہر حال کمی و بیشی لازمی ہے اور یہی سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ کا مسلک ہے اور اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا امام اعظم کے نزدیک عام مومنین کا ایمان عارفین کے ایمان کے من کل الوجوہ مساوی نہیں ہے۔ کیونکہ امام کے نزدیک ایمان تفصیلی بہ اعتبار اپنے تعلق کے ایمان اجمالی سے زیادہ ہے اس لیے کہ ایمان اجمالی امر واحد ہے اور ایمان تفصیلی کا تعلق امور کثیرہ سے ہے اور ظاہر ہے کہ نفس ایمان میں مساوات کمالات ایمانیہ میں مساوات کو مستلزم نہیں ہے شرح فقہ اکبر میں ہے:-

اور جناب ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ فرمایا میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جبریل کے ایمان کی مثل ہے کیونکہ مثلیت تمام صفات میں ہوتی ہے اور

وَرَوَى عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ اِيْمَانِي كَاِيْمَانِ جِبْرِئِيلَ وَلَا اَقُولُ مِثْلَ اِيْمَانِ جِبْرِئِيلَ لَانِ الْمِثْلِيَّةَ تَقْتَضِي

تشبیہ تمام میں نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے اطلاق کے لیے بعض وجوہ سے مساوات کافی ہے۔ پس عام لوگوں کا ایمان ملائکہ کرام اور انبیاء کرام کے ایمانوں کے من کل الوجہ سادی نہیں ہے۔

المساوات فی کل الصفات والتشبیہ لا تقتضیہ بل یکفی لا طلاقہ المساوات فی بعضہ فلا احد لساوی بین ایمان احاد الناس وایمان الملائکۃ والانبیاء علیہم السلام من کل وجہ (شرح فقہ اکبر علی قاری ص ۱۱۱)

(شرح فقہ اکبر)
بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد

کے بیان میں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایمان قول و فعل کو کہتے ہیں اور یہ کم اور زیادہ ہوتا ہے

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ يَزِيدُ وَيَقْصُرُ

تشریح ایمان کی تعریف اور ایمان سے متعلق پوری بحث اوپر گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے نزدیک ایمان کی تعریف وہی ہے جو امام شافعی کے نزدیک ہے اور چونکہ ان کے نزدیک اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں اس لیے امام بخاری ایمان کی کمی بیشی کے قائل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھائیں۔

۱- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدْكُمْ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

ہم نے ان کی ہدایت بڑھادی۔

۲- وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے

۳- وَزِدْنَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کے ایمان و تقویٰ میں زیادتی فرمائی۔

۴- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّهَمُوا قَوْلَهُمْ

تاکہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔

۵- وَزِدْ دَاوُدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

تم میں کس کا ایمان بڑھایا اس صورت نے انہیں کا جو ایمان لائے۔

۶- أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ

ان کو دیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا

۷- آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا

نہیں بڑھا ان کا مگر ایمان اور تا بعد ازیں

۸- مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (بخاری)

ان آیات میں پہلی آیت سورہ فتح کی ہے اور دوسری سورہ کہف کی۔ تیسری سورہ مریم کی، چوتھی سورہ

تشریح قتال کی۔ پانچویں سورہ مدثر کی، چھٹی سورہ توبہ کی، ساتویں سورہ آل عمران کی اور آٹھویں آیت سورہ

حزاب کی ہے۔ یہ آٹھ آیتیں امام بخاری اس امر کے ثبوت میں لائے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا۔ جس کا جواب ہم

در تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں نفس ایمان کی کمی یا زیادتی کا بیان نہیں ہے بلکہ

وہ اس کی ہے۔ یہ آٹھ آیتیں امام بخاری اس امر کے ثبوت میں لائے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا۔ جس کا جواب ہم

در تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں نفس ایمان کی کمی یا زیادتی کا بیان نہیں ہے بلکہ

ایمان کے ثمرات و علامات کی زیادتی کا بیان ہے۔

۲۔ ان آیات کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے دعوے کے ثبوت میں آثارِ صحابہ و اقوالِ علمائے مذکور فرماتے ہیں جو

یہ ہیں :-

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَابْتِغَاءُ وَجْهِهِ فِي اللَّهِ
مِنْ الْإِيمَانِ (بخاری)

علاماتِ ایمان ہے۔

تشریح : اسی مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے :-

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَابْتِغَاءُ وَجْهِهِ
فِي اللَّهِ (بخاری)

بہترین اعمال میں یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے دشمنی

اس حدیث میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مومن کے عمل کی غرض و غایت رضائے الہی ہونی چاہیے اور حُب و بُغض کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ حُب و بُغض پر ہی تمام معاملات دینی و دنیوی کا مدار ہے۔ جب یہ دونوں ہی خدا کے لیے ہوں گے تو پھر انسان سعادت و دارین حاصل کر لے گا۔ امام بخاری غالباً اس حدیث کو بھی ایمان کی کمی و زیادتی پر بطور دلیل لاتے ہیں۔ وجہ استدلال ان کا یہ ہے کہ حُبُّ فِي اللَّهِ اور بُغْضُ فِي اللَّهِ بھی ایمان میں داخل ہے اور دوستی و دشمنی کم یا زیادہ ہوا کرتی ہے تو کمی و زیادتی ایمان میں نہ ہوتی بلکہ ایمان کی علامتوں اور اس کے ثمرات میں ہوتی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے لیے فرائض و عقائد محدود اور سنن ہیں تو جس نے ان کو پورا کیا اس نے ایمان کو پورا کیا اور جس نے ان کی پروا نہ کی اس نے ایمان کو پورا نہ کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو تم سے اب سن لو کہ ایمان کروں گا تو تم اس پر عمل کرو اور اگر میں زندہ نہ رہا تو مجھے تمہاری ہم نشینی کی آرزو نہیں ہے

وَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ
ابْنِ عَدِيٍّ أَنَّهُ لَوْلَا إِيْمَانُ فَرَاخِصٍ
وَمُشْرَاعٍ وَحَدُودًا وَسُنَنًا حَسَنًا
اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيْمَانَ فَإِنْ أَعِشَ
فَسَائِبِيهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أُمِتَ
فَمَا آتَانَا عَلَى صَحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ

تشریح : یہاں چند امور قابل ذکر ہیں۔ ۱۔ فرائض سے مراد وہ اعمال جو فرض کئے گئے جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ، شرائع سے مراد عقائد دینیہ، حدود یعنی محرمات اور ممنوعات۔ سنن یعنی مندوبات و مستحبات۔ ۲۔ امام بخاری نے عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کو ایمان کے کم و زیادہ ہونے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز | حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ آپ نے حضرت انس اور عبداللہ بن جعفر وغیرہ سے ملاقات کی ہے۔ حضرت انس نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جب کہ آپ خلیفہ نہ ہوئے تھے تو اس وقت حضرت انس نے فرمایا تھا عمر بن عبدالعزیز کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ۹۹ھ میں خلیفہ ہوئے اور دو سال کچھ دن آپ کی خلافت سی آپ نہایت نیک، پرہیزگار عادل خلیفہ تھے۔ دیرکھان جو حصہ میں ہے۔ رجب کے مہینہ میں سترہ میں وفات پائی۔ آپ کو مہرِ دین امت میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ نے بوقت وفات یہ وصیت کی تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام کے مہر مبارک و مانع مبارک فہیں ان کے ساتھ رکھے جائیں۔

فائدہ ۱۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تک تمام صحابہ وفات پا چکے تھے ۲۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مذکورہ بالا احکام عدی بن عدی کو لکھے جو آپ کی طرف سے موصل میں گورنر تھے ۳۔ عدی بن عدی بھی

ناجی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا عمر بن وہب بن عمیرہ سے روایت کی ہے جو دونوں اصحابی تھے۔ خود عدی سے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن بخاری و مسلم و ترمذی نے ان سے کوئی روایت نہیں کی۔

ابو یطمین قلبی کی تفسیر (قَالَ) (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی) یقین کیوں علیہ السلام) وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (نہیں) مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسرار آئے۔ (بخاری)

۱۔ اس آیت کو امام بخاری ایمان کے کم و بیش ہونے کے ثبوت میں لائے ہیں ۲۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے سمندر کے کنارے ایک آدمی مارا پڑتا۔ جوار بھاٹے میں پانی چڑھتا اترتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو جھیلیاں اس لاش دکھاتیں۔ جب اترتا تو جھل کے دوندے دکھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو نوح ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مڑے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ اے رب مجھے یقین ہے کہ نومرؤں کو زندہ فرمائیں گے اور ان کے اجزا دریا کی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے ٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو بر بشارت لائے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلعت کی علامت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی یہ کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مڑے زندہ فرمائے گا تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا (خازن)۔

جب آپ نے یہ دعا کی کہ اے رب نومرؤں کیسے زندہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَوَكُمُ اٰمَنٌ كَيْفَ تَحْتَمِلُوْنَ یٰۤاٰمَنُ مَفْسَرِیْنَ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم کے ایمان و یقین کا علم ہے باوجود اس کے کہ یہ سوال فرمایا تھا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد ہلوم ہو جائے اور جان لیں کہ یہ سوال کسی تنگ و شبہ کی بنا پر نہ تھا (برضاوی جمل)۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی سبلی، کیوں نہیں۔ مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو طمانیت حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ ابن الہمام سامرہ لکھتے ہیں کہ طمانیت کے معنی سکون، قرار اور بے غم آدگی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہی ایسا تھا جیسے کوئی مہنورہ اور مکہ معظمہ کے حالات بیان کرنے لگے اور تمہیں مکہ یا مدینہ خود جا کر ان کے حالات کو دیکھنے کا اشتیاق

پیدا ہو جائے تو جس طرح استثنای کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں بیان کرنے والے کے بیان میں شک ہے بلکہ اس کا
 بہتے کہ تم نے پوری طرح یقین کر لیا ہے۔ اس لیے تو چوتھم خود ان حالات کو دیکھنے کا شوق و اضطراب پیدا ہو گیا۔
 یہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے اندر کام کرنے والے شوق و اضطراب کا حال ہے کہ انہیں شک و شبہ قطع
 تھا۔ بلکہ یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اسی یقین کے تحت شوقِ نظارہ سوال بن کر ابھرا۔
 حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لِيُطَهِّينَ قَلْبِي کے معنی یہ ہیں کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین
 جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چار پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لیجئے۔ آپ
 مؤرُغ، کبوتر، کوآ یہ چار پرندے لیے۔ انہیں حکم الہی ذبح کیا۔ ان کے پر اکھاڑے اور قبیرہ کے ان کے
 باہم خلط کر دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کیے۔ ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور ان کے سر اپنے پاس
 رکھے۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے۔ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر
 ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے مل کر
 پہلے کی طرح مکمل پرند بن کر اڑ گئے اور اس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو قرار آیا اور ان کے ثمر
 ایمان میں زیادتی ہو گئی۔

وَقَالَ مُعَاذٌ اِجْلِسْ بِنَاؤُ مِنْ
 سَاعَةٍ (بخاری)

اور معاذ نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ایک گھنٹہ
 دین کی باتیں کریں۔

تشریح

۱۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ حضرت اسود بن بلال سے کہے تھے ۲۔ امام بخاری
 حضرت معاذ کے اس قول کو اس امر کے ثبوت میں لائے ہیں کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ تقدیرات
 یہ ہے کہ حضرت معاذ مومن ہی تھے۔ پھر ان کا یہ فرمانا کہ مومن ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ذکرِ خیر کریں اور اپنا
 بڑھائیں یعنی احکامِ دین بیان کریں اور ذکرِ خیر میں مشغول ہوں۔ یہی تو مومن ساعۃ کا مفہوم ہے۔

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

معاذ بن جبل انصاری خزرجی جلیل القدر عظیم المرتبت امام العا
 رئیس الفقہاء عابد و زاہد قاری اور فقیہ مشہور اصحابی ہیں۔ ابو عبد
 کبیت ہے۔ نہایت خوبصورت، جوانمرد اور سخی تھے۔ آپ انصار کے ان ستر اشخاص میں سے ہیں جو بیعت عقبہ
 میں حاضر ہوئے تھے۔ ۸ سال کی عمر میں ایمان لائے۔ غزوہ بدر اور دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ قرآنِ حکیم چار آدمیوں سے پڑھ
 ابن مسعود، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے۔ کبھی فرمایا کہ حلال و حرام کے سب سے
 زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معاذ قیامت کے دن علما کے آگے یہ مقدار ایک
 بڑے ٹیلے کے آئیں گے۔ اور کبار صحابہ بھی معاذ بن جبل کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عوزین عاجز ہو گئی ہیں کہ اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بچہ جینیں۔ اگر معاذ نہ

براک ہو جاتا۔ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت عمر فاروق
اللہ تعالیٰ اعزہ کے کس قدر گہرے مشیر تھے۔

الغرض حضرت معاذ کے مناقب و فضائل بہت ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو مین کا ناسی بنا کر بھیجا تو
وعداؤں سے سرفراز فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاذ بن جبل امام الفقہاء تھے اور قیاس پر عمل کرنے کی انہوں نے ہی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اجازت حاصل کی تھی۔ عہد رسالت کے بعد حضرت ابوبکر و حضرت عمر ان سے
نمبر ملکیت اور امور جہاد میں مشورہ اور مدلیتے رہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد
شام کی افواج اسلامیہ کے سپہ سالار اعظم مقرر ہوئے۔ طاعون عمواس میں حضرت ابو عبیدہ کی وفات کے چند
بعد آپ شہید یا شہر میں آپ نے جوانی ہی میں ۳۲ سال یا کسی قدر زائد عمر میں وفات پائی۔ آپ سے ۱۵۰
ہجری میں ۲۰ حدیثیں ایسی ہیں جن پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور تین ایسی ہیں جن کو صرف بخاری نے ذکر
رایک ایسی ہے جو صرف مسلم نے ذکر کی۔

لِأَبْنِ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ | حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یقین پورا ایمان
ملکہ (بخاری) ہے۔

اس اثر کا دوسرا ٹکڑہ ہے۔ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ - صبر نصف ایمان ہے۔ اس سے بھی
ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں شک نہ ہو ۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
نقد را صحابی ہیں۔

ت ابن مسعود | کم میں قدم سے ایمان لائے۔ دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے۔ بدر اور دیگر تمام
لڑائیوں میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ یہ بڑے خوش قسمت صحابی ہیں۔ حضور

سلام کی نعلین برداری کا شرف انہیں کو حاصل ہوا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو یہ نعلین مبارک
ستین میں رکھ لینے۔ آپ کا مدینہ شریف میں ۳۲ھ میں انتقال ہوا۔ حضرت عثمان یا حضرت زبیر یا حضرت
یا سر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی عمر شریف کچھ اوپر ساٹھ برس کی ہوئی۔ آپ سے ۸۴۸ حدیثیں مروی ہیں
۶۴ حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور ۲۱ حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف بخاری نے اور ۳۵ ایسی
کو صرف مسلم نے ذکر کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لِأَبْنِ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ
التَّقْوَى حَتَّى يَكُونَ مَا حَاكَ
الصَّدْرُ (بخاری)

اور حضرت ابن عمر نے فرمایا۔ انسان تقویٰ کی حقیقت
کو نہیں پاسکتا جب تک اس بات سے کنارہ کشی
نہ کرے جو دل میں کھیلے

تقویٰ - خشیت الہی کا نام ہے یعنی اللہ سے ڈر کر معاصی کو ترک کرنا۔ حَاكَ يُحَاكَ اس کے معنی
ناثیر کے ہیں جیسے کہتے ہیں ضَرْبُهُ فَمَا حَاكَ فَبَلَ السَّيْفُ - اس نے تلوار چلائی مگر تلوار نے

ناثیر نکی۔ امام بخاری اس اثر کو بھی اس امر کی دلیل لائے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حضرت عمرؓ نے فرمایا
بندہ حقیقت تقویٰ (ایمان) کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک ان امور کو ترک نہ کر دے جو دل میں کھٹکیں یعنی
جس کام کے متعلق یہ شبہ ہو جائے کہ شاید خلاف شرع ہو۔ اس کو بھی چھوڑ دے جس سے واضح ہوا کہ بعض لوگ حقیقت
ایمان کو پالیتے ہیں اور بعض نہیں جو نہیں پاتے ان کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ لہذا ایمان میں کمی بیشی ہونا ثابت ہوا۔

حضرت ابن عمرؓ

حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب قرشی عدوی مکئی۔ آپ مکہ میں اپنے والد کرم جناب
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایمان لائے۔ جب کہ آپ صغیر السن تھے۔
آپ خندق اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے امام اور مشہور مفتیوں میں سے ہیں اور
عبادہ الرعبیوں میں سے ہیں۔ آپ سے دو ہزار چھ سو تین حدیثیں مروی ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ سے کل ۱۲۳۰ حدیثیں
روایت کی گئی ہیں جن میں سے ۱۷۰ پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے اور ۸۱ حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف بخاری
نے اور ۳۱ ایسی ہیں جن کو صرف مسلم نے ذکر کیا۔ آپ نے موضع فح میں سترہ یا سترہ ہی حدیثیں حضرت ابن زبیر کی شہادت
کے تین ماہ بعد یا سترہ ہی میں وصال فرمایا اور حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا أََوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا

اور امام مجاہدؒ نے کہا۔ ”تمہارے لیے وہی دین ہے جس
کی وصیت کی تھی۔ حضرت نوحؑ کو،“ کی تفسیر میں فرمایا
یعنی حکم دیا ہم نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح
کو ایک ہی دین کا۔ (بخاری)

اس آیت اور اس کی تفسیر سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ جس دین کا حکم اللہ عز وجل نے حضرت نوحؑ اور
دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا۔ اسی دین کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔

امام مجاہدؒ یہ فقہ، تفسیر اور حدیث میں امام مانے گئے ہیں۔ ان کے والد کا نام جبر تھا۔ یہ عبداللہ بن سائب
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم جلیل القدر صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے
تین مرتبہ حضرت ابن عباسؓ پر قرآن پیش کیا ہے۔ آپ کی عمر ۸۳ سال کی ہوئی۔ آپ نے مکہ میں بحالت سجدہ
سترہ یا سترہ یا سترہ ہی وفات پائی۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرَعَتْ وَ مِنْهَا جَاءَ سَبِيلُ وَمُسْنَدُ

اور حضرت ابن عباسؓ نے آیہ مبارکہ شَرَعَتْ وَ مِنْهَا جَاءَ سَبِيلُ
کی تفسیر سبیل اور مسنَد سے کی۔ (بخاری)

۱۔ یعنی آیہ مبارکہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کا راستہ
۲۔ طریقہ بنایا۔ حضرت ابن عباسؓ نے شریعت کی تفسیر لفظ سبیل سے کی۔ جس کے معنی راستہ کے ہیں اور منہاج
کی تفسیر لفظ سنت سے کی جس کے معنی طریقہ کے ہیں ۲۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے

کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہے اور دوسری آیت یعنی لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہٌ سے یہ ثابت ہے کہ ہر نبی کا دین علیحدہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ اصول دین میں تمام انبیاء متحد ہیں اور دوسری آیت میں فروع دین میں اختلاف کا بیان ہے۔ لہذا دونوں آیتوں میں تناقض نہیں۔ ۳۔ ان دونوں آیتوں کا باب سے کیا تعلق ہے۔ شارحین نے اُس کی مناسبت کے بیان سے سکوت کیا ہے۔
وَدُعَاؤُكُمْ اِيْمَانُكُمْ (بخاری) | ”دُعَا“ کے معنی ”ایمان“ کے ہیں۔

یعنی حضرت ابن عباس نے دُعَا کے معنی ایمان کے کہے ہیں۔ امام بخاری اس سے بیثبات کرنا چاہتے ہیں کہ دُعَا میں کمی و زیادتی ہوتی ہے لہذا ایمان میں ہوگی۔ پوری آیت یہ ہے :-
فَلْ مَا يُوعَاظُ بِكُودِي كُوْدَا
دُعَاؤُكُمْ
اسے نہ پوچھو (ترجمہ رضویہ)

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل مکہ کو کہلوا یا گیا تھا کہ جب تک اللہ عزوجل کی پرستش نہ کرو اس وقت تک اس کی جناب میں تمہاری کوئی قدر نہیں۔
واضح ہو کہ لفظ دُعَا کے متضاد معنی ہیں اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً بچانا، دُعَا کرنا، دُعَا مانگنا، بلانا، پوچھنا، بتایا کرنا وغیرہ۔ لہذا ہر جگہ کی مناسبت کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی کیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت میں دُعَا کے معنی ایمان کے کیے ہیں تو اب آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اس وقت تک خدا کے ہاں تمہاری کوئی قدر نہیں ہے۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے
حدیث ۱۷۷۱ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ
شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

تشریح الفاظ حدیث
”بَيِّنِي“ - بخی یعنی سے ہے اس کے معنی بنیاد کے ہیں۔ لفظ صَلَاة سولہ
لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل لغت میں اس کے معنی سرین لانے کے
ہیں اور شریعت میں ارکان مخصوصہ کے یعنی نماز پڑھنا زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی و طہارت کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى اس کے معنی نشوونما کے بھی آتے ہیں جیسے کہتے ہیں۔ ذٰلِكَ الزَّيْعُ یعنی کھیتی مہینہ
شاداب ہوگئی اور شریعت میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ سال گزر جانے پر صرف خدا کے لیے شائع کی مقرر کردہ مدوں

اور مقدار میں اپنے مال کا ایک حصہ دینا۔ حج لغت میں قصد کرنے کو کہتے ہیں اور شریعت میں حج کا مفہوم یہ ہے کہ مخصوص مکان کی طرف مخصوص ایام میں شارع کے مقرر کردہ نظام کے مطابق قصد کرنا۔ صوم کے معنی لغت میں رکنے کے ہیں خواہ کسی بھی چیز سے رک جائے اور شریعت میں صوم کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان کا بہ نیت عبادت صبیح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا۔ روزہ اور زکوٰۃ ۷ میں فرض ہوئے۔

مسائل حدیث

۱۔ اللہ عز وجل کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا۔ اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے۔ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید کیا جائے۔ یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ اگر ثلاثہ مالک وشافعی و احمدی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ واضح ہو کہ اگر ثلاثہ تارک صلوٰۃ کے لیے قتل کا جو حکم دیتے ہیں توبہ بطور تعزیر ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک تارک صلوٰۃ کافر ہے۔ بچہ کی جب سات برس کی عمر ہو۔ تو اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھانا چاہئے (ترمذی) زکوٰۃ بھی فرض ہے اس کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار مرد و دلا شہداء ہے۔ روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ بلا تعدد شرعی روزہ رکھنے والا سخت گنہگار ہے اور عام طور پر کھلے بندوں روزے کا احترام نہ کرنے والا مستحق تعزیر ہے۔ حج ۷ میں فرض ہوا اس کی فرضیت بھی قطعی ہے اس کا منکر بھی کافر ہے۔ عمر بھر میں حج صرف ایک بار فرض ہے۔

۲۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی کا بھی تارک مسلم نہیں ہے۔ لیکن اجماع اس پر متفق ہو چکا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا محض تارک کافر نہیں ہوتا جب تک ان کی فرضیت کا انکار نہ کر دے۔ چنانچہ وہ حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے قصداً نماز ترک کی وہ کافر ہے۔ یہ وعید نہ جروتو بخ پر محمول ہے یا اس سے مراد کفران نعمت ہے یا یہ حدیث موقوف ہے بمعنی حدیث یہ ہے کہ جو شخص ان کے ترک کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ (یعنی جلد ۱ ص ۱۴۲) ۳۔ ارکان اسلام کے پانچ امور میں بندہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت یا قوی ہوگی توبہ شہادت ہے۔ یعنی توحید و رسالت پر ایمان لانا یا غیر قوی ہوگی۔ اس کی دو صورتیں ہیں ترکی ہوگی توبہ روزہ ہے۔ فعلی ہوگی توبہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ بدنی ہوگی توبہ نماز ہے یا مالی ہوگی تو زکوٰۃ ہے یا مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ہوگی توبہ حج ہے ۴۔ ان ارکان اسلام میں رکن اصلی صرف ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے اور یہاں نماز روزہ کو رکن اصلی کے ساتھ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اعظم شئرا اسلام ہیں ۵۔ اس حدیث میں ایمان بالانبیاء، کتب سماویہ و ملائکہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادۃ کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے اس کی تصدیق کرنا تو اس میں تمام عقائد اسلامیہ آگئے۔ گویا اس حدیث میں عقائد اسلامیہ کی تفصیل نہیں ہے اور دوسری حدیثوں میں عقائد اسلامیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

نوٹ :- اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے کتاب الایمان میں اور یہ حدیث رباعیات بخاری سے ہے۔

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

یہ باب امور ایمان کے بیان میں

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ (اخیر آیت متقون تک پڑھیے) اور اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں (اخیر آیت تک پڑھیے) (ترجمہ بلغفظ ہے)

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَوْلِ الْإِلهِ الْمُنْتَفَعُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (بخاری)

۱۔ واضح ہو کہ مر جیہ اس امر کے قائل ہیں کہ ایمان تو صرف قول کا نام ہے۔ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد چاہے انسان کتنے ہی گناہ کر لے اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہ ہوگا۔ چونکہ مر جیہ کا یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور کھل ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ان ابواب کو قائم کر کے ان کی تردید فرمائی ہے اور کتاب و سنت کی نصوص سے یہ واضح کیا ہے کہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے اور یہ کہ کتاب و سنت سے بھی ایمان کے کاموں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے ۲۔ امام بخاری نے اس باب میں دو آیتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی آیت کا مکمل ترجمہ یہ ہے ”کچھ اصلی نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عمر بیز مال دے۔ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیروں اور مسالوں کو اور غلام آزاد کرانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی ہی پرہیز گار ہیں“ (بقرہ پ) یہ آیت یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ کیونکہ نصاریٰ نے بیت المقدس کے مشرق کو اور یہود نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس کی طرف منہ کرنا ہی کافی ہے۔ اس آیت میں اس کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا (مدارک) مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے اور معنی آیت یہ ہیں کہ ”صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں۔ جب تک عہد دست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔“

دوسری آیت کا مکمل ترجمہ یہ ہے ”بے شک ایمان والے مراد کو پہنچ جو اپنی نماز میں گمراہ تھے ہیں اور وہ جو کبھی یہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (المؤمنون پ ۱ رکوع ۱)

ان آیتوں میں اہل ایمان کے ضروری اوصاف معلوم ہوئے۔ نماز میں خشوع و خضوع بے کار باتوں سے احتراز

زکوٰۃ وغیرات دینا، عفت، پاک دامنی، امانت، ایسے عہد، تمناؤں کی پابندی۔ یہ گویا ایمان کے ثمرات و نتائج ہیں واضح ہو کہ قرآن پاک سے بھی ایمان کے اثرات و نتائج کی تفصیل ملتی ہے۔ مثلاً فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط

ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں

معلوم ہوا کہ محبت الہی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح سورہ نور رکوع ۷ میں فرمایا۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ.... الخ

ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں۔ ہم نے

سنا اور ہم نے مانا۔

(سورہ نور رکوع ۷)

اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا ایک نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا :-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورہ حجرات ج) | ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں۔

اس سے نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں میں باہمی محبت و شفقت کا ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔

وَعَلَى اللَّهِ قَلْبَتْكُمْ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ

خدا تعالیٰ پر چاہئے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔

(سورہ آل عمران رکوع ۱۷)

معلوم ہوا کہ خدا پر بھروسہ اور توکل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس قسم کی بہت سی آیات مل جاتی ہیں۔ جن میں ایمان کے نتائج و ثمرات کا ذکر ہے۔ تو جیسے قرآن پاک نے ایمان کے نتائج و ثمرات اور ایمانداروں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے شارح حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے نتائج و علامات کو بیان فرمایا ہے۔ جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آرہی ہے۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایمان کے کچھ اوپر ساٹھ شعبے ہیں اور حیارہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

حدیث ۷۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِيَمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ أَدِيَمَانِ

(بخاری)

اس حدیث کو مسلم و نسائی نے کتاب الایمان میں اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے سنن میں ذکر کیا ہے۔

فوائد و مسائل | بضع کے لفظ کا استعمال تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے۔ شُعْبَةٌ ش کے زیر زبر اور بیش تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ شعب درخت کی

ٹہنیوں اور ٹہری کھجی کہتے ہیں۔ یہاں اس کے معنی خصلت کے ہیں۔ یعنی ایمان کی متعدد علامتیں اور خصلتیں ہیں ۲۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں اور اس حدیث میں فرع پر ایمان کا اطلاق بطور مجاز کیا گیا ہے کیونکہ اعمال صالحہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ بعض احادیث میں بضع و سبعون کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی ایمان کی کچھ اوپر

ستر شاخیں ہیں۔ لیکن اس تعداد سے مراد حصہ نہیں ہے کہ ایمان کی صرف اتنی ہی شاخیں ہیں بلکہ مراد تکثیر ہے یعنی ایمان کی کثرت سے شاخیں اور خصلتیں ہیں ۳۔ حیار انسان کی ایک فطری صفت ہے اور اس سے وہ حیار مراد ہے جو انسان کو بُرائیوں سے روکے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پوری حیار کرنے کا مطلب یہ ہے :-

مَادَعَا وَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ وَ
بِمَرْغَوَاتِ الْمَنَاسِكَ وَبِطَيْبَاتِ الْبُحْرِ
حَفَاطَتِ كَرَامَةِ الْمَوْتِ وَبِطَيْبَاتِ الْبُحْرِ

ایمان کے اثرات و ثمرات | علماء کی ایک جماعت نے ایمان کے کچھ اوپر ستر ثمرات و اثرات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً شیخ عبد الجلیل نے اپنی تصنیف ”شعب الایمان“ میں۔ اسحاق

بن قریبی نے ”کتاب النصائح“ میں۔ امام ابو حاتم نے اپنی کتاب ”وصف الایمان“ میں امام ابو عبد اللہ حبیبی نے اپنی کتاب ”نوامذ المنہاج“ میں اور امام حافظ بیہقی نے مختصر شعب الایمان میں مختلف حدیثوں سے ایمان کے ان ستر اثرات کو ایک ایک کر کے گنایا ہے۔ علامہ عینی نے اختصار کے ساتھ اثرات ایمان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے ایمان تصدیق قلبی و اقرار لسانی کا نام ہے مگر نجات کامل کے لیے تصدیق، اقرار اور عملِ صالح کی ضرورت ہے۔ یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔

اول :- اعتقادات۔ اس کے تین شعبے ہیں ۱۔ ایمان باللہ۔ اس میں توحید اور خدا کی ذات و صفات بھی شامل ہیں ۲۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کچھ ہے حادث ہے ۳۔ فرشتوں پر ایمان ۴۔ رسولوں پر ایمان ۵۔ کتب سماویہ پر ایمان ۶۔ ملائکہ پر ایمان ۷۔ تقدیر پر ایمان ۸۔ یوم آخرت پر ایمان۔ اس میں سوالِ قبر۔ عذابِ قبر۔ بعثت و نشور، حساب۔ میزان و پل صراط پر ایمان لانا بھی داخل ہے ۹۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت یا نار کا وعدہ فرمایا ہے اس پر ایمان لانا اور وعیدِ نار پر ایمان لانا ۱۰۔ اللہ سے محبت کرنا ۱۱۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور عداوت رکھنا۔ اس میں صحابہ کرام، مہاجرین و انصار اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی داخل ہے ۲۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس میں نماز اور اتباعِ سنت نبوی داخل ہے ۱۳۔ اخلاص۔ اس میں ریا اور نفاق کا ترک بھی شامل ہے ۱۴۔ توبہ ۱۵۔ خوفِ الہی ۱۶۔ خدا سے امید ۱۷۔ خدا سے کمال میں ناامید نہ ہونا ۱۸۔ شکر ۱۹۔ وفا ۲۰۔ صبر ۲۱۔ تواضع ۲۲۔ بڑوں کا ادب کرنا ۲۳۔ تقدیر پر راضی ہونا، ۲۴۔ توکل ۲۵۔ رحمت و شفقت، اس میں چھوٹوں پر رحم کرنا بھی شامل ہے ۲۶۔ غضب کا ترک کرنا ۲۷۔ ہنگامی سے بچنا ۲۸۔ عجب و تفاخر سے پرہیز کرنا ۲۹۔ ترکِ الخمر ۳۰۔ حُبِ دنیا کا ترک۔ اس میں حُبِ مال اور جاہ شامل ہے۔ دوسرے وہ جن کا تعلق زبان سے ہے اس کے چھ شعبے ہیں ۱۔ زبان سے توحید کا اقرار کرنا ۲۔ قرآن پاک کی تلاوت ۳۔ علم دین کی تعلیم دینا ۴۔ دُعا ۵۔ ذکرِ الہی میں استغفار بھی شامل ہے ۶۔ لغو سے پرہیز کرنا مسوہ۔ دن کے اعمال۔ اس کے چالیس شعبے ہیں اور پھر ان کی تین نوع ہیں اول۔ وہ جن کا ایمان سے تعلق ہے اس کے ۱۶ شعبے ہیں ۱۔ پاکی، اس میں بدن، کپڑا، مکان کی طہارت، وضو، غسل جنابت و جہش و نفاس بھی

شامل ہے ۲۔ زامانۃ الصلوٰۃ۔ اس میں فرض، نفل اور قضا داخل ہے ۳۔ صدقہ، اس میں ادائے زکوٰۃ، صدقہ فطر، جود و کرم، کھانا کھلانا اور مکان کی تکویم بھی شامل ہے ۴۔ صوم، اس میں فرضی، نفلی روزے داخل ہیں ۵۔ حج، اس میں عمرہ بھی داخل ہے ۶۔ اعتکاف، اس میں لیلۃ النذر کا قیام بھی داخل ہے ۷۔ دینی وجہ سے ہجرت کرنا ۸۔ نذر کو پوری کرنا ۹۔ غلاموں کو آزادی دلانا ۱۰۔ کفارہ کو ادا کرنا ۱۱۔ نماز اور خارج نمازیں ستر عورت ۱۲۔ قربانی کرنا ۱۳۔ القیام بامر الجنازہ ۱۴۔ قرض ادا کرنا ۱۵۔ معاملات میں سچائی کو اختیار کرنا اور سود سے بچنا ۱۶۔ حق کی شہادت دینا اور اس کو نہ چھپانا۔

دوسرے۔ وَمَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ نِكَاحٍ۔ اس کے چھ شعبے ہیں ۱۔ نیکاح کے بعد زنا سے بچنا ۲۔ اہل عیال کے حقوق ادا کرنا۔ اس میں خادموں کے ساتھ نرمی بھی شامل ہے ۳۔ والدین سے نیک سلوک کرنا ۴۔ اولاد کی تربیت کا خیال کرنا ۵۔ صلہ رحمی کو اختیار کرنا ۶۔ اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔

سومرے۔ وَجَنَ الْكَفَّارَاتِ۔ اس کے اٹھارہ شعبے ہیں ۱۔ حاکم ہونے کی صورت میں عدل و انصاف کرنا ۲۔ سوادِ اعظم کے ساتھ رہنا ۳۔ نیک و صالح حاکموں کی اطاعت کرنا ۴۔ اصلاح بین الناس۔ اس میں قتال، خوارج و بغاوت داخل ہے ۵۔ نیکی پر تعاون ۶۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا بُرائی سے روکنا ۷۔ حدود کو قائم رکھنا ۸۔ رادۃ میں جہاد کرنا ۹۔ امانت کو ادا کرنا ۱۰۔ قرض وعدہ پورا کرنا ۱۱۔ ہمسایہ کی عزت کرنا ۱۲۔ معاملہ کی صفائی ۱۳۔ اسراف و تبذیر سے بچنا ۱۴۔ سلام کا جواب دینا ۱۵۔ چھینک کا جواب دینا ۱۶۔ رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لینا ۱۷۔ لہو و لعب سے پرہیز کرنا ۱۸۔ راستہ سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا۔ یہ ۷۷ شعبے ہیں جو ایمان کے اثرات و نتائج ہیں (یعنی جلد ۱ ص ۱۵۲)

اس حدیث کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہؓ بہت اہم ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عبد اللہ بن عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے۔ بعض نے کہا۔ اہم جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کے اور ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے اور اس میں تیس قول ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام میسر بن یا امیہ ہے۔ آپ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مشرف بہ اسلام بنیں آپ کو بلیوں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آستین میں ہاتھ لگا کر فرمایا۔ ابابہؓ (بلیوں کے باپ) حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد آپ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ممکن ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہی کا اثر ہو کہ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ حتیٰ کہ ان کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ مجھے حدیثیں بھنول جاتی ہیں جس پر حضور علیہ السلام نے ان کی بھولی میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا سمیٹ لو۔ پس اس وقت سے آپ جو حدیث سننے یا یاد رہتی تھی۔ آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے آئے اور آدھان حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور آپ سے بکثرت حدیثیں روایت کیں۔ صحاح ستہ میں ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چہتر ہے۔ تین سو پچیس کی تخریج پر بخاری و مسلم متفق ہیں۔ تین سو نوے کی تخریج امام بخاری اور ایک سو نوے کی تخریج پر امام مسلم منفرد ہیں اور ان سے آٹھ سو نابین نے روایات حدیث لیں اور بیان کیں۔ سب سے زیادہ سعید ابن المسیب ان کے داماد اور ان کے مولیٰ اعجاز نے اور مدینہ کے کبار نابین نے ان سے بکثرت حدیثیں لیں۔

آپ بڑے جلیل القدر، عبادت گزار اور متواضع و خاکسار تھے اور صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ تم ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور تم ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیثوں کا علم رکھتے ہو۔

ابن سعید کا بیان ہے کہ روزانہ بارہ ہزار نقل پڑھتے تھے وافدی کے قول کے مطابق ۱۷۸ سال کی عمر میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے (یعنی جلد ۱ ص ۱۲۶)

بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

حدیث نمبر ۹۔

باب مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان

اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دیں جس کی اللہ تعالیٰ نے مخالفت فرمائی۔

مَنْ لِسَانُهُ وَ يَدُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ أَلْمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

قَوْلُهُ وَمَسَائِلُ

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۲۔ ہجر کے لغوی معنی چھوڑنے کے ہیں۔ اسی لیے جو شخص اپنے اہل عیال و وطن سے جدا ہو جائے اس کو مہاجر کہنے لگے۔ ہجرت شرعی کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنا اور ان میں ہر پہلو سے حدیث زیر بحث میں مسلمان کی دو علامتوں کا بیان ہے۔ اول اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے اگرچہ ایذا ہاتھ کے بغیر بھی پہنچائی جاسکتی ہے۔ مگر چونکہ افعال کا صدور زیادہ تر ہاتھ ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہاتھ کا خصوصیت سے ذکر فرمایا اور زبان کو ہاتھ سے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ زبان کے ذریعے ایذا پہنچانا عامۃ الوقوع ہے اور زیادہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے جو ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ وہ زیادہ اشد اور تکلیف دہ ہوتی ہے اور یہ بھی کہ زبان سے حاضر و غائب، قریب و بعید سب کو ایذا پہنچائی جاسکتی ہے۔ برخلاف ہاتھ سے کہ وہ محدودین کے ساتھ خاص ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد پوری ملت کے لیے امن و چین کا ضامن ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو پھر کسی پولیس و عدالت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ افسوس اگر ہم اپنے موجودہ حالات اور اپنے

کردو پیش پر نظر ڈالیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان یا ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے (الامانۃ) خود غرضی، لالچ، دھوکا فریب، خیانت، ظلم و حسد ہمارے معاشرہ کی بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ جو حدیث زیر بحث پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنا یہ دستور بنائے گا کہ بحیثیت مسلمان میرا فرض یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو میری کسی حرکت سے نقصان نہ پہنچے تو پھر معاشرہ امن و عافیت کا گوارہ بن جائیگا۔ حدیث زیر بحث کا دوسرا اثر ہمیں سماج کی صحیح ترقیت، بقا تا ہے کہ صحیح معنوں میں سماج جو اب تمام باتوں سے باز آجائے۔ جن کی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ خواہ ان میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو۔ غرض کہ پوری حدیث پر عمل کرنے سے ایک تو انسان کی اپنی روح کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرے معاشرہ میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔

۳۔ علمائے اس حدیث کو جو امع الکلم میں شمار کیا ہے اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ کے یہ کلمات طیبہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع و مانع ہیں۔ فرمایا مسلمان ک نشان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ اس جملہ میں تمام حقوق العباد آگئے خواہ ان کا تعلق دوست و احباب سے ہو یا غریب و اقارب سے سب ہی کے حقوق پورا کرنے کی ہدایت۔ اس مختصر جملہ سے ملتی ہے جس کو اگر پھیلایا جائے تو سینکڑوں صفحات بھر جائیں۔ اسی طرح یہ ارشاد کہ سماج جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ "حقوق اللہ" کی تمام صورتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔

بَابُ آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلَ

حدیث نمبر ۱۰

باب کون سا مسلمان افضل ہے۔ حضرت

ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کونسا مسلمان افضل ہے۔ فرمایا۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ -

فوائد و مسائل | حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو زبید، عدنان اور ساحل بن کا حکم مقرر فرمایا تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو کوفہ و بصرہ کا حکم مقرر کیا۔ آپ علمایا صحابہ سے ہیں۔ مفتی بھی ہیں۔ ابو موسیٰ نامی چار صحابہ ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ انصاری، ابو موسیٰ نافی، ابو موسیٰ عقی اور چوتھے یہ ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ سے کل ۳۶۰ حدیثیں مروی ہیں۔ جن سے بخاری و مسلم نے ۵۰ اتفاق کیا اور ہم حدیثوں کو بخاری نے اور ۵۰ حدیثوں کو مسلم نے منفرد روایت کیا۔ آپ سے حضرت انس بن مالک و طارق بن شہاب تابعین کی کثیر تعداد اور آپ کے بیٹوں ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم و موسیٰ نے حدیثیں روایت کیں۔ کمیا کوفہ میں آپ کا انتقال ہوا ۲۔ اس حدیث کو مسلم و نسائی نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے کتاب الزہد میں درج کیا ہے۔ مسلم شریف میں اسی مضمون کی جس دوسری روایت میں ای الامان کے بجائے ای المسلمین افضل آیا ہے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں میں وہ مسلمان افضل ہے

جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے ۲۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی زبان یا ہاتھ سے مسلمان کو ایذا پہنچو وہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ کامل مسلمان یا افضل مسلمان وہی ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے۔

باب کھانا کھلانا اسلام کی خصلت ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَى الْأِسْلَامُ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ

حضرت عبد اللہ بن عمر سے ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اسلام کی کونسی خصلت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا انکو جس کو تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔

قوائد مسائل ۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان اور باب اسلام للمعرفة میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نسائی نے کتاب الایمان میں اور ابوداؤد نے کتاب الادب میں اور ابن ماجہ نے کتاب الاطعمہ میں

ذکر کیا۔ ۲۔ اسلام کی کونسی خصلت بہتر ہے۔ یہ سوال غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں دو باتوں کو اسلام کی بہترین خصلت قرار دیا۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اگر اس مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دو ہی بہترین خصلتیں ہیں بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے یہ دو بھی ہیں۔ کھانا کھلانے کی اہمیت و افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے خصوصاً عزیز و نادار کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ عز و جل کو بہت ہی محبوب ہے۔ کتاب مجید میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے عموماً حکم دیا کرتے کی مختلف و موثر اندازیں ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور پُر خلوص تعلقات کے فروغ کے لیے کثیر آداب و مراسم کی ترغیب دی ہے۔ ان میں ایک سلام بھی ہے۔ کتاب مجید میں فرمایا:۔

اِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنِ مِنْهَا الخ

جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر

انداز میں جواب دو۔

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا الخ

اگرچہ دیگر اقوام میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جب دو شخص ملنے ہیں یا ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو کسی اور گفتگو سے قبل کوئی لفظ یا فقرہ ایسا کہتے ہیں جو دوستی اور تہارف کو پیدا

کرتے ہیں مثلاً انگریزوں میں وقت کے تعلق سے "گڈ مارننگ" اور "گڈ نائٹ" وغیرہ رائج ہیں اور متوجہ کرنے کے لیے "بلز" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اہل ہندو میں رام یا اسی طرح کے اور الفاظ رائج ہیں۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں وہ وسعت اور عمومیت نہیں ہے جو اسلام کے سلام میں پائی جاتی ہے۔ "گڈ مارننگ" کا مطلب روز بخیر ہے۔ گویا ہر جملہ کئے والا دُعا دے رہا ہے کہ آپ کا دن خیریت سے گزرے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ بھی وقت کے ساتھ مفید

ہیں۔ لیکن لفظ "سلام" کے مفہوم میں ہر طرح کی خیر و برکت، مسرت و راحت داخل ہے۔ اس میں نہ وقت کی قید ہے نہ زمانہ کی۔ "السلام علیکم" کہہ کر گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں بطور دعا بہترین جذبات و خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ اور "سلامتی" ہر قوم پر کے ذیل میں دین و دنیا کی تمام راحتیں اور برکتیں آجاتی ہیں۔ عرصہ یکہ اسلام کے "سلام" میں جو وسعت و عمومیت ہے۔ وہ دنیا کے کسی ضابطہ، تہذیب و نظام، تمدن کے مقرر کردہ الفاظ میں نہیں ہے۔

"سلام" کا وسیع پس منظر | ۱۔ پھر جہاں سلام باہمی ربط و مضبوط برحانے کا مفید ذریعہ ہے۔ وہاں ایک، وسیع ذہنی پس منظر اور بنیادی فکر کا اعلیٰ اور آئینہ بھی ہے۔ اسلام اپنے

ماننے والوں کو تعلیم دینا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَحَاَدُهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ (ابوداؤد) | تم میں سے کوئی جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو چاہے کہ سلام کرے۔

ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت دراصل اس امر کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مسلمان بھی خواہی تعاون اور محبت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہوں۔ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے غم سے غم اور خوشی سے خوشی ہونا خون کے رشتہ کی وجہ سے فطری امر ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف سے تکلیف، راحت سے راحت، محسوس ہونا اسلام کے تعلق سے لازمی امر ہے۔ دو مسلمانوں میں خواہ ظاہری و مادی طور پر کوئی تعلق نہ ہو صرف اسلام کا مقدس رشتہ ہی انہیں ایک دوسرے کا دوست، مونس و غمگسار، ہمدرد و مشیر بنانے کے لیے کافی ہو۔ لہذا اس شان کے معاشرے والے ایک دوسرے کے قریب بالکل خاموش گزر جائیں تو یہ نہایت ہی غیر مناسب رہش ہوگی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی ہدایت فرمائی۔ گویا "سلام" اس رشتہ کا آئینہ دار ہے کہ ایک مسلم کو دوسرے مسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسلام میں اس کی وسعت و عمومیت کا یہ عالم ہے کہ حدیث زیر بحث میں فرمایا۔

۲۔ وَتَسَلِّمُوا عَلَى الْمَسْلَمَةِ عَلَى مَنْ عَرَفْتُمْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُوا | جس سے تم واقف ہو اسے بھی سلام کرو اور جس سے تمہاری شناسائی نہیں ہے اسے بھی۔

یعنی سلام کرنے کے لیے پہلے سے شناسائی اور مادی و رسمی تعارف شرط نہیں ہے۔ صرف اسلامی رشتہ کافی ہے کیونکہ "سلام" اسلام کے تعلق سے بڑھ کر کسی اور تعلق کو نہیں مانتا۔ نسل، جغرافیائی، طبقاتی اور لسانی وغیرہ رشتے اس کی نگاہ میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام کا رشتہ سب پر مقدم اور سب سے بزرگوں والی ہے۔ جہاں بھی ہو گا ان میں حقیقتہً کوئی اجنبیت نہ ہوگی۔ لہذا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے شناسائی ہو یا نہ ہو۔ وہ بہ صورت اس کو سلام کرے اور ہر موقع و محل پر اس حقیقت ثابتہ کی یاد دلانا رہے کہ اسلام و ایمان کا تعلق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تعلق تمام تعلقات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اسلام علیکم کے جملہ پر غور کیجئے۔ یہ اپنے اندر کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جہاں اس کا

یہ مطلب ہے کہ سلام کرنے والا مخاطب کو یقین دلانا ہے کہ تم اجنبی نہیں ہیں بلکہ ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ وہیں یہ بھی ہے کہ زندگی کے میدان میں اپنے کو نہ مات سمجھو۔ میں تمہارا بھائی ہوں۔ رنج و راحت میں شریک ہوں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میرا تعاون لو۔

اور مخاطب کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ جواب میں واؤ کے اضافہ کے ساتھ یہی الفاظ دہرائے یعنی وعلیکم السلام کہے۔ گویا جواب دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو میری سلامتی کے خواہشمند ہو۔ تو میں بھی تمہاری سلامتی کا خواہشمند ہوں۔ غور کیجیے کتنی راحت و محبت مضمر ہے اس سوال و جواب میں اور کتنا پُر امن اور راحت، نیز جو سکتا ہے وہ معاشرہ جہاں واقعہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی سلامتی اور خیر و فلاح کا دل سے خواہشمند ہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے بھی مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بطور تشبیہ نہیں بلکہ بطور امر واقعہ کہا ہے۔

۳۔ انسوس بعض جدیدہ تعلیم یافتہ حضرات نے اسلام علیکم کے الفاظ کو رجعت پسندانہ قرار دے کر ترک کر دیا ہے اور اس کی جگہ جدیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلامی تصورات سے بُد اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قرب و شیفگی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ عقلاً بھی اسلام علیکم سے بہتر اور جامع الفاظ کسی اور نظام تمدن میں رائج نہیں ہیں۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر ایک مرتبہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا۔ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللہ حضور نے فرمایا لَا تَقُلْ عَلَیْکَ السَّلَامُ ظاہر ہے کہ علیک السلام میں لفظی تبدیلی کوئی نہیں صرف ترتیب الفاظ بدل دی گئی ہے مگر حضور علیہ السلام نے یہ بھی کوارا نہ فرمایا۔ لہذا لَا تَقُلْ کی واضح نہی سے معلوم ہوا کہ الفاظ تو کیا ترتیب بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔

۴۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ عمران بن حصین کہتے ہیں۔ ہم اسلام سے پہلے بوقت ملاقات یہ الفاظ کہا کرتے تھے اَلْعَمَّ اللہُ بِکَ عَیْنَا وَ اَلْعَمَّ صَبَاحًا (ابو داؤد) | تیری آنکھوں کو اللہ ٹھنڈا رکھے اور تیری صبح نعمتوں کے ہجوم میں طلوع ہو۔

ظاہر ہے باعتبار مفہوم و معنی آداب تسلیات گڈ مازنگ وغیرہ سے یہ جملہ زیادہ مبارک اور خوشگوار ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی جگہ اسلام علیکم مقرر فرما کر یہ بتا دیا کہ اسلام علیکم نہایت جامع ہے اور یہ کہ مسلمان کو اختیار کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے اسلامی طریقہ کو اپنانا چاہیے۔

۵۔ سلام کی مقدس رسم کو شارع علیہ السلام نے کبر و نخوت، علو پسندی، طبقاتی تفاوت اور اس طرح کے فاسد رجحانات کی آبیاری میں استعمال ہونے سے کس شان سے رد کیا ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کی ہدایت سے ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا:

لَیْسَ لِلرَّاکِبِ عَلٰی اَنْثَا شَیْءٍ | سوار پیادے کو سلام کرے جب آدمی گھوڑے یا کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر تبدیل چلنے والوں کے مقابلہ میں اس نے اندر برتری اور شان کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر پیادے کو حکم دیا جاتا کہ وہ سوار کو سلام کرے تو لازماً

سواروں کے غلط احساس برتری و نخوت و تکبر کو غذا ملتی۔ اس لیے ہادی کا صلہ اللہ علیہ وسلم نے سوار کے غلط احساس برتری کا علاج یوں فرمایا کہ وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے اور پیدل چلنے والوں پر نفسیاتی طور پر یہ اثر ڈالے کہ وہ خود کو صرف پیدل ہونے کی وجہ سے کمتر نہ سمجھیں کیونکہ اسلام میں بزرگی و بڑائی صرف تقویٰ و طہارت پر ہے نہ کہ دولت و ثروت اور دنیاوی وجاہت و عزت پر۔

وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

چلنے والا بیٹھنے والے کو اور غھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔

گویا اس کا لحاظ نہیں کیا جائیگا کہ چلنے والا کوئی ذی وجاہت اور با شوکت آدمی ہے لہذا جب وہ گزرے تو ہر وہ شخص اس کو سلام کرے جو عرف عام میں اس سے کم حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس گزرنے والے پر لازم ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ اسی طرح قلیل کثیر کو سلام کریں۔ اس میں بھی سلام کی پہل کو طبقاتی تفاوت اور فرق مراتب سے مشروط نہیں کیا بلکہ ایسا طریقہ مقرر فرمایا کہ "سلام" کی پاکیزہ رسم سے کسی حال میں بھی کمتری و برتری کی آبیاری نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا:۔

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ | چھوٹا بڑے کو سلام کرے

یعنی کم عمر سلام میں پہل کرے مگر یہ نہ دیکھئے کہ زیادہ عمر والا رتبہ و حیثیت میں بڑھا ہوا ہے یا گھٹا ہوا۔ چنانچہ مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ بظاہر حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ عمل سابقہ حدیث کے متعارض ہے مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ اولاً اس لیے کہ حضور علیہ السلام استفادہ تفقیق تھے کہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے دعائیں سبقت کرنا گویا آپ کے قلبِ اقدس کا تقاضا تھا۔ چنانچہ بار بار آپ نے ان صحابہ کو سلام کیا جو بابتہ آپ سے کم عمر تھے۔ دوسرے آپ کا فرض نبوت یہ تھا کہ صرف قول ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی اسلامی آداب و ضوابط امت کو سکھائیں۔ چنانچہ لوگوں کو سلام کی پاکیزہ رسم پر خصوصی توجہ دینے کے لیے آپ نے انہیں سلام کیا جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس پر آداب اسلامی کی رو سے سلام میں سبقت ضروری ہو سبقت کو فروکش کر دے تو ہمیں اس کے انتقام میں سلام سے گریز نہ کرنا چاہیے بلکہ سلام ہے کہ خود سلام کر کے اسے بھولا ہوا سبق یاد دلادیں۔ اسی لیے فرمایا:۔

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ (ابوداؤد)

لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔

یعنی سلام میں پہل کرنا کسی کمتری و بے حیثیتی کی علامت نہیں ہے بلکہ تقرب الی اللہ اور نیکی کا منظر ہے۔
۴۔ سلام کی مقدس رسم اسلام کو کس درجہ پسند ہے اس کا اندازہ حدیث ذیل سے کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو سلام کرے۔

فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جَدَا حِ

پھر اگر اس یا بھی سلام کے بعد درمیان میں کوئی درخت، دربار یا بچھڑا آجائے اور اس کے بعد پھر ملاقات ہو تو پھر

فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ (ابوداؤد)

۱ | سلام کرنا چاہیے۔

گویا ہر ملاقات کے آغاز میں تجدید سلام ہونا چاہیئے۔ خواہ وہ ملاقات چند لمحوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کو ہر صورت میں دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی، اسی خواہی و عافیت طلبی کی نیک خواہش کا اظہار ضرور کر دینا چاہئے اور سلام جیسی پاکیزہ دعا سے نہ چوکنا چاہیئے۔

افسوس ہمارے معاشرے میں یہ عمل تقریباً متروک ہے۔ صرف اس وقت تو سلام کر لیتے ہیں جب سفر سے واپسی ہو یا پہلی بار ملاقات ہو۔ ورنہ ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کی ملاقات میں اسے نظر انداز ہی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو یہ ہے۔

يَا بَنِيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ اَهْلِكَ
فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَ
عَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ (ترمذی)

اے بیٹے! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو سلام کر یہ سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔

بیہقی کی حدیث میں فرمایا۔

اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى اَهْلِهِ
وَ اِذَا اَخْرَجْتُمْ خَاوْ دَعُّوْا اَهْلَهُ
(بیہقی)

جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر اور جب گھر سے چلنے لگو اور انہیں سلام ہی سے رخصت کرو۔

۱۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم پر مسلم کے چھ حقوق ہیں۔ جب اس سے ملے تو سلام کرے جب وہ بیمار ہو عیادت کرے۔ جب چھینے جواب دے۔ جب بلائے اس کے پاس جائے۔ جب وہ مر جائے اس کے جنازہ کے ساتھ جائے اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اسکے لیے پسند کرے (ترمذی) ۲۔ جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے (ترمذی) ۳۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ بکتر سے بری ہے (بیہقی) ۴۔ ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کے موقع پر بھی سلام کرو (ابوداؤد) ۵۔ آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم کہا تھا (بخاری و مسلم) ۶۔ سلام بات چیت کرنے سے پہلے کیا جائے (ترمذی) ۷۔ مجلس میں پہنچنے کے بعد اور مجلس سے واپسی پر دونوں مواقع پر سلام کرے (ابوداؤد) ۸۔ بچوں کو سلام کرو (مسلم) ۹۔ چھوڑا بڑے کو، سوار پیدل کو، گزرنے والا بیٹھنے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ آدمیوں کو سلام کریں (مسلم) ۱۰۔ اہل کتاب سلام کریں تو ان کے جواب میں صرف و علیکم کہہ دیں (مسلم) ۱۱۔ راستہ کا حق یہ ہے کہ نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دُور کرنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم اور بُری باتوں سے روکنا (مسلم) ۱۲۔ السلام علیکم کہنے والے کے لیے دس نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم کہنے والے کے لیے بیس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مخفرتہ کے کہنے والے کے حق میں چالیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں (ابوداؤد) ۱۳۔ دو نصاریٰ سے تشبیہ نہ کرو۔ یہود کا سلام انگلیوں کے اشارہ سے ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے (ترمذی) ۱۴۔ ملیک السلام مت کہو یہ مُردوں کی تجبیت ہے بلکہ السلام علیک کہا کرو (ابوداؤد)

سلام کے ضروری مسائل

یہ اور اس مضمون کی احادیث سے فقہانے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔ ۱۔ سلام کرنے میں مسلم کی عزت و آبرو اور مال و جان کی حفاظت کی نیت کرے۔ ۲۔ ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی جمیع کا لفظ استعمال کرے یعنی السلام علیکم کہے۔ جواب دینے والا بھی علیکم السلام کہے۔ رحمۃ اللہ و برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ بہتر ہے۔ صرف علیکم یا علیک نہ کہا جائے۔ ۳۔ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ بلا عذر نہ خیر کی تو گنتہ گار ہوگا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ ۴۔ مجلس میں سے کسی ایک شخص کا جواب دے دینا اہل مجلس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ۵۔ قاضی جب کہ عدالت میں اجلاس کر رہا ہو اس کو کسی نے سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ ۶۔ جو شخص تلاوت میں یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سب کی تکرار کر رہا ہو یا عالم دین و عظم کر رہا ہے یا تعلیم میں مشغول ہے یا کوئی شخص ذکر میں مشغول ہے یا تقریر ہو رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، ان صورتوں میں سلام نہ کیا جائے۔ ۷۔ جو شخص پیشاب یا خانہ، کبوتر اڑانے یا گانے یا حمام یا غسل خانہ میں نہنگ نہا رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اگر کیا تو اس پر جواب واجب نہیں۔ پیشاب کے بعد ڈھیلے کر استنجہ سکھاتے ہیں۔ اس موقع پر بھی سلام نہ کیا جائے۔ فاسق کو بھی سلام نہ کرے۔ گمراہ و بے دین کو سلام کرنا گناہ ہے۔ ۸۔ کسی کو سلام پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہے تو سلام پہنچانا واجب ہے۔ ۹۔ متعطل یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ ۱۰۔ یونہی اشارہ سے جواب دینا بھی ناکافی ہے منہ سے و علیکم السلام کہنا واجب ہے۔ ۱۱۔ رکوع کی مذہک جھک کر سلام کرنا حرام ہے اور اس سے کم جھکنے کا وہ ہے۔ ۱۲۔ بندگی عرض ہے ان لفظوں سے سلام کرنا ناجائز ہے۔ ۱۳۔ آداب عرض ہے۔ گو اس میں اتنی بُرائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے نیکیات و تسلیم اور سلام۔ یہ سلام ہی کے معنی میں ہے مگر السلام علیکم کہنا بہر حال افضل ہے۔ ۱۴۔ بچے جب سلام کرتے ہیں تو عام طور پر جواب میں جھینے رہو کہا جاتا ہے یہ کافی ہے۔ یہ جواب ایام جاہلیت میں کفار دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے سلام کے جواب میں و علیکم السلام کا لفظ مقرر کیا ہے۔ ۱۵۔ جب کوئی کسی کو سلام پہنچائے تو جواب میں اسی طرح کہا جائے علیک و علیہ السلام۔ ۱۶۔ نبی و فرشتہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ ۱۷۔ خط میں سلام لکھا جوتا ہے اس کا جواب دینا بھی واجب ہے اور جواب کی دو صورتیں ہیں۔ یہ کہ زبان سے جواب دے یا دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے۔ مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے اور تحریری جواب میں بہر صورت تاخیر ہوتی ہے اس لیے فوراً جواب دے ناکہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ کافر کو سلام نہ کیا جائے۔ اگر وہ سلام کریں تو جواب میں صرف و علیکم یا علیک کہا جائے اور بقصد تعظیم کافر کو ہرگز ہرگز سلام نہ کیا جائے کیونکہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔ ۱۸۔ اگر ایسی جگہ گزر ہو جہاں مسلم و کافر دونوں ہوں تو اسلام علیکم کہے اور مسلمانوں کو سلام کا ارادہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام علی من اتبع الهدی کہے۔ غیر مسلموں کو ابتداءً سلام نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لَا تَبْدَأُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ۔ یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔

ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ اہل کتاب ہیں۔ جب انہیں سلام کرنے کی ممانعت ہے تو غیر اہل کتاب کفار و بدعہ

اولی اس حکم میں شامل ہوں گے۔ اس طرح بد مذہب و بے دین خصوصاً جن کے عقائد حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جب غیر مسلم ہمیں سلام کریں تو صرف وَ عَلَیْکَ سَلَامٌ کی ہدایت دی گئی ہے اور یہ حکم کوئی تنگ نظری، تنگ دلی اور بد اخلاق پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انصاف و دیانت اور خلوص و ولایت کا آئینہ دار ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام علیکم میں جس سلامتی کا ذکر ہے وہ اس محدود و پیمائش کی سلامتی نہیں ہے جو صرف دنیاوی عیش و آرام، امن و عافیت تک محدود ہو بلکہ اس میں آخرت کی فلاح و نجات، عافیت و خیریت بھی شامل ہے یعنی اسلام علیکم یا علیکم السلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں امن و عافیت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جب اہل کفر کے لیے قرآنی تصریحات کے مطابق آخرت کی فلاح و نجات ہے ہی نہیں تو انہیں سلامتی کی دعا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے کیونکہ جس سلامتی کے ہم اہل کفر کے لیے قائل ہی نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ قائل ہو جائیں تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اسی سلامتی کی دعا اگر ہم اہل کفر کو دے دیں تو یہ منافقانہ رواداری ہوگی اور مسلمان منافقانہ رواداری کا قائل نہیں ہے اور اس کو مخالفت و نجات اور اخلاق کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بغیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ یعنی ان کو اسلام علیکم نہ کہیں اور اگر وہ سلام کریں تو ہم صرف و علیک جواب میں کہہ دیں اور اس و علیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر سلامتی ہو بلکہ ”سلام“ کو حذف کر دینے کے بعد و علیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی وہی کچھ ہو جس کے تم مستحق ہو۔ البتہ جہاں غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے یا ان کی حکومت ہوتی ہے یا ان سے ربط و ضبط ناگزیر ہوتا ہے۔ وہاں ”آداب مرض“ سے ایسے جیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن میں کوئی شرعی غرضی کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ لیکن اسلام علیکم کے الفاظ ہر صورت نہیں کہیں گے۔ اسی طرح وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے جو غیر اسلامی ثقافت کا جزو بن گئے ہیں۔ جیسے نمٹے رام رام یا بے بھارت وغیرہ۔

بَابُ مَنِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ

حدیث نمبر ۱۲

باب مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے

پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے
حضرت قتادہ، حضرت انس سے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہے۔

لَا حِيْنَهٖ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ عَنْ قِتَادَةٍ
عَنْ اَلْسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى
يُحِبُّ لِرَاْحِمِهٖ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ
(بخاری)

فوائد ومسائل

۱۔ اس حدیث کو امام مسلم و ترمذی و نسائی نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ ۲۔ بموجب کے لغوی معنی کسی چیز کی طرف دل کے مائل ہونے کے ہیں۔ میلان قلب کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ حسن، علم و فضل، احسان ظاہر ہے۔ بہ میلان طبعی و فطری ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی میں حُسن پایا جائے یا کمال موجود ہو یا کوئی شخص احسان کرے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کم اور زیادہ ہوتی رہتی

ہے۔ جب احسان بڑھے گا محبت بڑھ جائے گی۔ جب احسان کم ہوگا محبت کم ہو جائے گی۔ علمائے فرمایا کہ اس حدیث میں محبت اختیاری مراد ہے۔ اور فطری نہیں ۳۔ لامومن میں لافنی کے لیے ہے لیکن علم پر یہاں کا۔ وناما جیسے الفاظ مقدر مانتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کہ مومن کامل وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے کیونکہ اگر کسی میں مذکورہ بالا صفت نہ پائی جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

کسی ایک کام کو اسلامی قرار دینے کا مطلب یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اکثر احادیث میں کسی ایک کام کو اسلام یا اسلام کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

مثلاً یہی حدیث کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے یا مومن کی شان یہ ہے کہ جو بات وہ دے یا لے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے یا اسی مضمون کی منفرد حدیثیں آگے آرہی ہیں۔ جن کا مضمون یہ تھا نا کھانا اسلام ہے۔ سلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مسلمان میں صرف سلام کرنے کی صفت پائی گئی وہ مومن کامل ہے اگرچہ بقیہ اعمال و ارکان اسلامی کی وہ پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان احادیث کا مطلب بھی نہیں ہے کہ بس یہ ایک کام ہی اسلامی ہے اور باقی اعمال و ارکان اسلامیہ غیر ضروری ہیں بلکہ کسی ایک کام کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دینے سے شارع علیہ السلام کا مقصد اس عمل کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی واضح مثال یہ حدیث ہے۔ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِطَهْوَر طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت نماز کے لیے صرف طہارت کافی ہے بلکہ مقصد صرف طہارت کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے تو جیسے طہارت کو محض اس کی اہمیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمادیا۔ اسی طرح اعمال اسلامیہ میں سے کسی ایک عمل کی اہمیت و عظمت کے اظہار کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ناکہ لوگوں میں اس عمل کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ لہذا مومن کامل وہی مسلمان قرار پایا گیا۔ تمام افعال و اعمال اسلامیہ کو بجالائے۔

اسی طرح حدیث کے پڑھنے والوں کو یہ اصولی بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ وہ حدیثیں جن میں خاص خاص بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے مرتکب ہوں ان میں ایمان نہیں یا وہ مومن نہیں نیز وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا ناک ہو وہ ایمان سے خالی ہے یا وہ مومن نہیں ہے۔ ان کا منشاء و مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو گیا اور اب آخرت میں اس سے کافروں والا معاملہ ہوگا بلکہ مطلب صرف یہ بنانا ہوتا ہے کہ ایسا مسلمان اس درجہ اور مقام سے محروم ہے جو ایک مومن کی اصلی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر زبان کا یہ عام محاورہ ہے کہ جس کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور ہوتی ہے تو اس کو کمال عدم قرار دے کر اس کی بالکل نفی کر دی جاتی ہے۔ خصوصاً دعوت و خطابت اور ترغیب و ترہیب میں یہی طریق بیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کسی فعل یا عمل کی انتہائی قباحت یا بے حد افادیت کا اظہار منظور ہوتا ہے تو آپ اپنا خاص طرز کا کلام اختیار فرماتے جس میں حقائق کا بیان اس انداز سے ہوتا کہ سننے والا ناغہ فانی سے خوف کھائے اور اطاعت پر مائل ہو جسے علماء

کی اصطلاح میں ترجیب و تخریب و تزیین و تزئین کہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا۔

۱۔ جس نے ظالم کو ظالم جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کی وہ اسلام سے خارج ہو گیا ۲۔ آپ نے فرمایا۔ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو ۳۔ یا آپ خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں ۴۔ یا زبیرؓ تھیم حدیث ہی لے لیجئے جس پہنچ فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ جو بات اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے ۵۔ یا اسی نوع کی اور متعدد حدیثیں آگے آ رہی ہیں۔ جن میں کسی ایک عمل یا فعل کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان دار نہیں وغیرہ وغیرہ۔

اس نوع کے تمام ارشادات کا مقصد و منشا یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان پڑوسی کو ایذا دے یا بددیانتی کرے یا ظالم کو مدد پہنچائے وہ دارالاسلام سے خارج ہو جائے بلکہ اس طرز کلام سے مقصود صرف اس فعل کی انتہائی قباحیت یا اس عمل کی بے حد افادیت بیان کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجرؒ اس پر متفق ہیں کہ وہ روایتیں جو ترمذی و تہذیب و تہذیر کے سلسلہ میں آئی ہیں وہ ظاہری معنی پر محمول نہیں ہیں اور نہ ان سے کوئی شرعی عقیدہ یا حکم اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی حدیث کو لیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یا فرمایا کہ جس وقت زنا کار زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے۔ اس وقت میں وہ مومن نہیں ہوتا (بخاری) ظاہر ہے کہ اس طرز کلام سے حضور علیہ السلام کا غشاء فتویٰ دینا اور قانون شرعی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے، زنا کرنے و شراب پینے کی بیزین قباحیت پر متنبہ کرنا ہے تاکہ لوگ انہیں کو ترک کر دیں اور اعمال حسنة کی طرف راغب ہوں۔ لہذا اس نوع کی حدیثوں کو "کفر کے فتوے" اور قانونی فیصلے سمجھنا اور اس بنا پر ان کو گناہوں کے مرتکبین کو دائرۃ اسلام سے خارج قرار دینا (جیسا کہ معتزلہ و خوارج نے گمان کیا ہے، دراصل ان حدیثوں کے اصل مفہوم اور حضور علیہ السلام کے طرز کلام کی خصوصیات سے ناواقف و ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔ علامہ کا یہ فرض ہے کہ جب وہ اس نوع کی روایات کو بیان کریں تو ان کی حقیقی پوزیشن کو اجمال یا تفصیل کے ساتھ ضرور بیان کر دیا کریں تاکہ خالی الذہن عوام کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔

حضرت قتادہ و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما | اس حدیث کے راویوں میں حضرت قتادہ و حضرت انس رضی اللہ

تعالیٰ عنہما قابل ذکر ہیں۔ حضرت قتادہ سدوسی، بصری تابعی تھے۔ انھوں نے حضرت انس و عبد اللہ بن مسعودؓ اور ابو طفیل عامر سے حدیث سنی ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم فاضل مفسر تھے۔ علم و فضل و شرف والے تھے کہ آپ نے ۱۰ سال کا کل حضور علیہ السلام کی خدمت کی اور خادم رسول اللہ مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ نے دبار نبوت میں دعا کے لیے درخواست کی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس کی عمر، مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کافی مالدار ہوئے۔ آپ کے باغ میں ایک پودا تھا جس کے پھولوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ آپ نے کنواں کھودا تو

پانی کھار نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دین مبارک ڈال دیا۔ کنوئیں کا پانی مدینہ کے تمام کنوئوں سے زیادہ میٹھا ہو گیا (خصوصاً کبریٰ سیرطی) اولاد کی کثرت کا یہ حال ہر اک نہود ہی فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے پوتے وغیرہ جن کریں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ان کی تعداد دو کم سو تک پہنچتی ہے آپ کی عمر شریف ایک سو سال کی ہوئی۔ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں آپ کا ہی وصال ہوا۔ آپ نے بصرہ میں وفات پائی۔ حضرت محمد بن سیرین نے آپ کو غسل دیا۔ ۹۲ھ میں حجاج کے زمانہ حکومت میں بمقام بصرہ آپ کا وصال ہوا اور حجاج کے محل کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ سے ۲۲۸۶ حدیثیں مروی ہیں۔ بخاری و مسلم نے ۱۶۸ حدیثوں پر اتفاق کیا ۸۳ حدیثوں کو صرف بخاری نے اور ۹۱ حدیثوں پر صرف مسلم نے اتفاق کیا ہے۔

بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

باب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ایمان ہے

۱۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَوْمُ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے اس ذات مقدس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ جانے۔

(بخاری)

قَوَائِدُ وَمَسَائِلُ

اس حدیث کو امام مسلم و نسائی نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ نسائی کی روایت میں مِنْ مَالِهِ وَاهْلِيهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کے الفاظ آئے ہیں ۲۔ الرسول میں الف لام عمدی ہے اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور ان کی نبوتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کو مستلزم ہے بلکہ حضور علیہ السلام سے محبت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کو بھی مستلزم ہے وَاللّٰہِی میں واو قسم کے لیے ہے۔ حتمی غایت کے بیان کے لیے ہے۔ احب اتم تفضیل کا صیغہ ہے اور قسم کلام میں تاکید اور قوت پیدا کرنے کے لیے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی اہم امر کو بیان کرنے کے لیے قسم کا استعمال جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ وغیرہ سے پاک ہے اور یہ لفظ متشابہات سے ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف بید وغیرہ کی نسبت کی ہے۔ متشابہات سے متعلق علما کی دو رائیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے اصل مفہوم کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوسرا طبقہ مؤلین کا ہے جو اس قسم کے الفاظ کا ایسا معنی کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ مثلاً جہاں یہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد وہ طاقت و حکومت اور اختیار لیتے ہیں ثواب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں

میری جان ہے۔

حضور اکرم علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے | لَا يُؤْمِنُ مَنْ مِثْلُ كُفْيَ مَوْمِنٍ نَبِيٍّ هُوَ سَكَنَتْ جِبْتُكَ مَكَّةَ
وہ مجھ کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اس کا مطلب قطعاً یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کا پایا جانا ناممکن ہے۔ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و عقل کی دولت دی ہے وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ حقیقت و نیاز مندی ایمان میں داخل ہو اور بغیر اسکے مانے ہوئے آدمی مومن نہ ہو سکے۔ اس کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ضروری ہوگی۔ ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب کے انسان پر حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص ان سب کو بھول جائے اور اس کے دل میں ان کے لیے بالکل محبت و اُلفت باقی نہ رہے اور ان سب سے بے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں خلل نہ آئیگا کیونکہ ایمان لانے میں ماں باپ، عزیز و اقارب کا ماننا ضروری نہیں ہے لیکن رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ماننا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ حمد رسول اللہ کا متفق نہ ہو چرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کا رشتہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا تو یقیناً ایمان سے خارج ہو گیا کیونکہ تصدیقِ رسالت محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اسلام میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کو سارے عالم سے زیادہ ضروری اور اسلام و ایمان کی شرط اول قرار دیا گیا ۲۔ محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ محبت اجلال و احترام جیسے والدین سے محبت، رحمت و شفقت جیسے اولاد سے محبت (رحمت و شفقت جیسے اولاد سے محبت) محبت احسان کہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ تمام قسم کی محبتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہئے کیونکہ حکومت میں آپ سے زیادہ شفیق مہربان، فیاض، مخلص اور محترم ہستی اور کون ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس سے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں۔

۱۴۔ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ الْكَلْبُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

قولہ و مسائل | مسلم اور انس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پہلی حدیث اور اس حدیث کا مضمون ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی حدیث میں کائنات میں کس سے زیادہ پیارے وہاں سے پیارے وہ محبوب نہ ہوں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں والد اور ولد کا ذکر محض اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان سے لاجملہ محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان احادیث کی توشیح و تائید قرآن پاک کی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تمہارے باپ، بیٹے، عزیز، کنبہ، کمائی کا مال، تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان یہ چیزیں نہیں (أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اس

کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یہ اور اس مضمون کی متعدد آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپاؤ اجداد، اولاد، عزیز و اقارب، دوست، احباب، مال و دولت، شہرہ و حکومت، مسکن و وطن سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری و لازم ہے۔ اگر ماں، باپ یا اولاد یا رشتہ دار اللہ و رسول کے ساتھ رابطہ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے کوئی محبت جائز نہیں۔

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

باب حلاوتِ ایمان کے بیان میں

۱۵۔ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَلْتُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَةٌ حَلَاوَةٌ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَكْرَهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يُقَدِّفَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقَدِّفَ

فِي الشَّارِ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جن میں ہوں وہ ایمان کی لذت اور شیرینی کو پالیں گے۔ ۱۔ جس کو اللہ و رسول سارے عالم سے پیارے ہوں ۲۔ اور جو کسی بندہ کو خاص اللہ کے لیے محبوب رکھتا ہو ۳۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پھرنے کو ایسا بُرا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو بُرا جانتا ہے۔

اللہ و رسول سارے عالم سے پیارے ہونے چاہئیں

ہیں۔ یہ (مُر) کڑوے کی ضد ہے۔ حلاوتِ الایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو ایمان کی ایسی لذت حاصل ہو جائے اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ غالب ہو کہ خدا و رسول کی اطاعت میں لذت محسوس کرے۔ بیکردہ جیسے کہتے ہیں کرہت المستی۔ میں نے فلاں چیز کو بُرا جانا یعنی اس سے میں راضی نہیں۔ يُقَدِّفُ تَذَفُّ مے شستن ہے اس کے معنی پھینکنے کے ہیں۔ خاذف اور قاذف دونوں کے معنی پھینکنے والے کے ہیں۔ لیکن اگر پتھر پھینکا جائے تو قاذف بولیں گے اور اگر کنکریاں پھینکی جائیں تو خذف بولیں گے۔

۵۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ یہ حدیث اصول اسلام سے ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے۔ جو اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے اور اللہ و رسول سے محبت اور کفر سے کدورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ انشراح صدر ہو جائے اور ایمان غن اور گوشت میں رس بس جائے تو وہ شخص ایمان کی حلاوت کو پالیتا ہے اور کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا (الْحُبُّ فِي اللَّهِ) یہ اللہ سے محبت کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔

۶۔ شامین کرام نے محبت اللہ کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس کے احکام کی اطاعت اور اس کے منہیات سے پرہیز کیا جائے۔ بعض نے اس کو بولیں ادا کیا کہ محبت اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دل ان کو پسند کرے جو اللہ کو پسند نہیں اس سے

پر ہیز کیا جائے۔ بعض نے اسی کو یوں ادا کیا کہ محبت اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دل ان کو پسند کرے۔ جو اللہ کو ناپسند ہیں دل ان کو ناپسند کرے۔ علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا محبت اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت اور اس کے اوامر و نواہی کا التزام ہو۔ محبت میلانِ قلب کا نام ہے حسن، اخلاق، احسان یہ محبت کرنے کا سبب بنتے ہیں اور یہ تمام امور حضور علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام محسنِ عالم ہیں۔ ظاہری و باطنی حسن کے مجسمہ ہیں۔ اخلاقِ عالیہ اور محاسنِ غیر متناہیہ کے پیکر ہیں۔

۷۔ ان یحب السرع میں المحب فی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ فاصبحتمو بنعمتہ اخوانا۔ لہذا حلاوتِ ایمان کا درجہ اسی مسلمان کو حاصل ہوگا جو دوسرے مسلمان سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو دخل نہ ہو۔ وان یکسر یعنی جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے اور اسلام کے محاسن اور کفر کے خباثت سے اچھی طرح واقف ہو جائے تو پھر اس کو کفر دوبارہ اختیار کرنا ایسے ہی مکروہ و ناپسندیدہ ہوگا جیسے آگ میں ڈال جانا۔

۸۔ اس حدیث میں ایمان کو شہدے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ ایمان ہے مشبہ بحمل ہے۔ وجہ تشبیہ دونوں میں لذت ہے۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہوا۔ پھر مشبہ پر کو ذکر کیا اور خواص و لوازم مشبہ پر کی طرف اس کی اضافت کر دی۔ یہ استعارہ منجلیہ ہوا۔ گویا جیسے شہدے ڈالنے سے جو واقف ہو جاتا ہے تو شہدہ جیسی متحاسب اور ذائقہ اور فائدہ کسی دوسری چیز میں نہیں پاتا۔ اسی طرح جو ایمان کی حلاوت پالیتا ہے تو اس پر چند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جن میں سے تین اس حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ المحب فی اللہ اس شخص کی طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے اور اسلام سے بغاوت اس کے لیے ایسے ہی دشوار ہوتی ہے جیسے آگ میں اپنے جسم کو ڈالنا۔

۹۔ امام مسلم نے حدیث کے اس ٹکڑے ان یغفون فی النار سے اس مومن کی فضیلت کا استدلال کیا ہے۔ جسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور وہ نفیہ نہ کرے بلکہ جان دیدے۔ نوٹ۔ حدیث نمبر ۲۰ کا بھی یہی مضمون ہے۔

باب علامۃ الایمان حب الانصار

ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے

۱۶۔ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے فضائل الانصار میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۲۔ آیت کے معنی علامت کے ہیں۔ انصار ناصر کی جمع ہے۔ انصار کو انصار نادابی کے لیے نہایت ایشار سے کام لیا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو ناصر اور مومن فرمایا ہے۔

فوائد و مسائل

وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَوَسِّلُونَ حَقًّا۔ نفاق کے معنی یہ ہیں کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپانا ۳۔ اس حدیث میں انصار کے ساتھ محبت رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یوں تو ہر مومن سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ مگر انصار کی اسلامی خدمات اور دوسری خصوصیات کی وجہ سے ان سے محبت رکھنے کو خاص طور پر بیان کیا گیا جس صحت کے ساتھ انصار سے محبت رکھنے کی تاکید فرماتے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو ہمارا انصار و صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو جس نے ان کو محبوب رکھا تو میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بیشک خدا کو ایذا دی اور جس نے خدا کو ایذا دی تو خدا اس سے باز پرس فرمائے گا (ترمذی) ۴۔ اس معنوں کی بکثرت احادیث ہیں۔ جن سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام انصار و ہماجرین سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ یہ وہ نفوس قدیرہ ہیں جنہوں نے بلا واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور آپ پر جان و مال قربان کیا اور دین اسلام کو اپنے خون سے سینچا اور اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ افراد ساری قوم کے محسن اور خدوم ہیں اور ان سے محبت رکھنا یقیناً اسلام ہے اور ان سے بغض و عداوت منافقت ہے ۵۔ حدیث ہذا میں ایۃ الایمان بتلہا ہے اور حب الانصار اس کی خبر ہے اور حب مبتدا اور خبر دونوں معرکہ ہوں تو حکم کا فائدہ دیتے ہیں تو اگر خبر حقیقی مراد لیا جائے جیسا کہ حدیث کا اقتضا بھی ہے تو اس کا صاف و صریح مطلب یہی ہوگا کہ انصار و ہماجرین و صحابہ کرام سے محبت رکھنا اس لحاظ سے کہ وہ صحابی رسول اللہ ہیں یا انصار رسول اللہ ہیں ایمان ہے اور ان حضرات سے اس لحاظ سے بغض و عداوت رکھنا کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یقیناً نفاق ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے ساتھ بغض صحابہ کرام کا جمع ہونا ناممکن ہے۔

بَابُ اِنَّ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدًا

باب حضرت عبادہ بن صامت جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے

اور ایلۃ العقبہ میں نقیب بنائے گئے تھے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور

آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ مجھ سے

بیعت کرو (ان امور پر) کہ ۱۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک

زنا و گمے ۲۔ چوری نہیں کرو گے ۳۔ زنا نہیں کرو گے

۴۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے ۵۔ کسی پر بتان نہیں

باندھو گے جس کو تم ملتانہ اور پادوں کے درمیان سے افرار کرنے

ہو ۶۔ معروف میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جس نے اس

عهد و پیمان کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو کوئی ان

بَدَرًا وَاحِدًا النَّقِبَةَ لَيْسَةَ الْعُقْبَةَ

۱۴۔ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

بِأَيْمُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا

وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَنْزِلُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْشُرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَقْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَا

مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ

ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ

كَفَّارَةً لِّهِ وَ مَن أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
شَرَّ سَكْرَتِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْحَقُّ اللَّهُ إِنْ
شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ مَشَاءَ عَاقَبَهُ ذَاكَ
يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

(بخاری)

گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جاتے تو یہ اس کے لیے کنارہ ہے اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپا رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو اس کو معاف فرمادے یا محاسبہ فرمائے۔

فوائد و مسائل

اس حدیث کو امام نے پانچ جگہ بخاری میں ذکر کیا ہے۔ منازی، وفود الانصار۔ حدود اور احکام میں نیز مسلم نسائی و ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

مشہد۔ حضرت کے معنی ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد قرار دیا گیا ہے جس کے معنی حاضر کے ہیں۔ اصل الشہود الحضور (یعنی جلد ۱۸) یہ باب علم بعلم سے ہے جیسے بولتے ہیں قوم شہود ای حضور شہود مصدر ہے اور شہادت کے معنی یقینی خبر کے ہیں جیسے بولتے ہیں شہد الرجل علی کذا یہاں شہد بدلہ کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت بدر کی لڑائی میں حاضر تھے ۳۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے۔ جہاں سال کے سال میل لگتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے ۸۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بدر ایک شخص کا نام تھا جس نے کنواں بکھ دیا۔ اسی کے نام سے اس کا نام بدر ہو گیا۔ ۴۔ احد الانقباع یعنی حضرت عبادہ بن صامت بارہ نقیبوں میں سے ایک ہیں۔ نقیب قوم کے سردار اور محکم یا قوم کے دھندلار کو کہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے موسم میں رسولائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ جب سلسلہ میں آپ نے عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد عقبہ ہے۔ خوزج کے چند اشخاص کو دعوت اسلام دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے یہ دسے سن رکھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ وہی نبی ہیں اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ وہ ہم سے اسلام لانے میں سبقت ڈالے جائیں۔ یہ کہہ کر ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چھ اشخاص تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ ۱۔ ابوالجہتم بن یہان ۲۔ اسد بن زرارہ جنہوں نے سارے میں وفات پائی ۳۔ عوف بن حارث ۴۔ رافع بن مالک بن خاز ۵۔ قطبہ بن عامر یہ عامر بن شہید ہوئے ۶۔ جابر بن عبد اللہ۔ اسلام لانے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ دوسرے سال موسم حج میں بارہ اشخاص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اور اس کے ساتھ یہ خواہش کی کہ احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا۔ پھر اگلے سال ۶ یا ۷ شخص حج کے زمانہ میں آئے اور انہوں نے مقام منیٰ، عقبہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ نے اس گردہ میں سے ۱۲ اشخاص نقیب منتخب فرمائے۔ ان میں نو خوزج کے اور تین اوس کے تھے۔ انہیں میں ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بجبت رضوان میں بھی شریک تھے جو ہجرت کے بعد ہوئی۔ جب کہ حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جن ہاتھوں پر انصار سے بیعت لی تھی ان کا ذکر اس حدیث میں۔

۱۰۔ یہ بیعت عقبہ ۱۱ھ

۷۔ عصابہ کے معنی جماعت کے ہیں (ع کے زیر کے ساتھ) اس کا اطلاق دس افراد سے لے کر چالیس افراد تک ہوتا ہے۔ عصابہ اس بچی کو بھی کہتے ہیں جو مانٹھے پر باندھی جاتی ہے۔ اس کے معنی احاطہ کرنے کے بھی ہیں۔ ۸۔ مباحیونی مباحیث کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ مباحیث علی الاسلام کا مطلب محمد و پیماں ہے۔ اس وعدہ و پیمان کو جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے لیا۔ بیع تے شعیبہ دی گئی۔ کیونکہ ہر ایک نے جو اس کے پاس تھا اس کو بیچ دیا صحابہ کرام نے عہد کیا کہ ہم احکام اسلام کی اطاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عوض ان سے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ ۹۔ بہشتان۔ اس جھڑ کو کہتے ہیں جس کو سن کر انسان حیران ہو جائے۔ کسائی نے کہا۔ بہتان کے معنی جھڑ کے ہیں۔ بہتان کے اصل معنی حیرانی کے ہیں بہتان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اس میں نہیں ہے۔ خطابی نے کہا کہ یہاں بہتان کے معنی پاکدامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانے کے ہیں ۱۰۔ عصبیان یہ ضد ہے اطاعت کی ۱۱۔ معروف۔ ہر نیک کام کو کہتے ہیں علامہ بیضاوی نے فرمایا۔ معروف اس کام کو کہتے ہیں جس کو شارب علیہ السلام نے نیک قرار دیا ہو۔ معروف اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی کہتے ہیں۔ معروف کے عمومی معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہیں۔

مسائل حدیث | اس سے پہلی حدیث میں انصار سے محبت رکھنے کا بیان تھا اور یہ کہ انصار کی فیضیت اس لیے حاصل ہوئی کہ انھوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور آپ کی جان و مال سے مدد کی۔ جب کہ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی۔ اس میں انصار کی وجہ تسمیہ کا بیان ہے کہ پہلے اس قوم کو نبی قیل کہتے تھے لیکن جب ان کے سرداروں نے اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو ان کا لقب انصار ہو گیا یعنی دین کے مددگار۔

انصار نے جن امور پر بیعت کی وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ شرک نہیں کریں گے ۲۔ زنا کے قریب نہ جائیں گے ۳۔ چوری نہیں کریں گے ۴۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے دل نوسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر قتل اولاد کی قید اس لیے ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اپنی اولاد کو مغلس ہو جانے کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے یا یہ کہ اولاد کو قتل کر دینا بہ نسبت دوسروں کے اشد کبیرہ ہے کیونکہ اس میں فطیحتہ رحم بھی ہے۔
- ۵۔ بہتان نہیں باندھیں گے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جو عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی۔ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف بچہ کو منسوب کر دیا کرتی تھی یا جمہول بچہ کو پانا کہہ کر شوہر کی طرف منسوب کر دیا کرتی تھی۔ عام مردوں کی یہ حالت تھی کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو بیعت فرمایا تو ان لوگوں سے عہد لیا کہ آئندہ کسی پر افتراء و بہتان نہیں باندھیں گے۔ حدیث ہذا میں بہتان کی نسبت ہاتھ اور پاؤں کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث کے لفظ بہ ہیں۔ "بہتان نہ باندھیں گے۔ جن کو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افتراء کرتے ہیں" شرح احادیث نے اس لے متعدد معنی کئے ہیں۔ بعض نے کہا "ہاتھ اور پاؤں" کنایہ ہے نفس سے اور عبارت بہ ہوگی۔ لا تاتوا ببہتان من قبل الفسفس یعنی اپنی ذات سے اور دل سے کسی پر بہتان نہ باندھیں گے کیونکہ دل ہاتھ پاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ محمد بن جریر نے فرمایا کہ بین ایک کم کے معنی یہ ہیں کہ فی الحال کسی پر بہتان نہ باندھیں گے اور جب کم

کے معنی یہ ہیں کہ زمانہ آئندہ میں کسی پر بہتان نہ باندھیں گے۔

۶۔ ولا تعصوا فی معروف اور اچھی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھی بات کی قید صرف ان کے نفوس کی تطیب کے لیے ہے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہی کا حکم فرماتے ہیں۔

واضح ہو کہ اللہ رب العزت جل مجدہ عاصی کو سزا دینا اور مطیع کو ثواب عطا فرمانا اللہ پر واجب نہیں ہے۔

کونخشا اور عاصی کو سزا دینا یہ بھی اللہ پر واجب نہیں ہے وہ فعال لمایرید ہے۔ چنانچہ حدیث ہذا کے اس ٹکڑے سے کہ جس نے گناہ کیا تو اگر خدا چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو سزا دیدے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ پر عاصی کو سزا دینا واجب نہیں ہے۔ جب عاصی کو سزا دینا اس پر واجب نہیں ہے تو مطیع کو ثواب عطا فرمانا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ لہذا مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ مطیع کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ محض اس کا فضل و کرم ہوگا یعنی ۷

اگر بخشے نہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

۲۔ فَهُوَ الْحَقُّ یعنی مومن کو ثواب عطا فرمانا اور عاصی کو عذاب دینا خدا کے قبضہ میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل کبار سے جو شخص بغیر توبہ کئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اوّل مرتبہ ہی اس کو جنت میں داخل فرما دے اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ یہ ہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اجر و عذاب موقوف الی اللہ ہے۔ اسی حدیث سے معتزلہ اور خوارج کے خیال کی تردید کی گئی ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ تعالیٰ پر اس کو عذاب دینا واجب ہے اور اگر توبہ کر کے مرے تو اللہ تعالیٰ پر اس کو معاف کر دینا واجب ہے اسی طرح اس حدیث سے خوارج کے اس خیال کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کا فرہے۔ کیونکہ اگر مرتکب کبیرہ کا فر ہو جاتا تو اس کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ نیز فہو الی اللہ یعنی گناہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے چاہے بخشے اور چاہے تو سزا دے۔ اس میں توبہ کر کے مرنے والے اور بغیر توبہ کیے مرنے والے دونوں شامل ہیں۔ نیز اسی جملہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بخشا یا سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ البتہ جن جن افراد کے جہنمی یا جنتی ہونے پر پرض وارو ہو چکی ہے ان کے جہنمی یا جنتی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

اس موقع پر یہ امر قابل فکر ہے کہ حدیث ہذا میں عموم ہے۔ لفظ حدیث یہ ہیں۔ هن اصاب من ذالک شیئاً۔ جس میں شرک، زنا، قتل، بہتان وغیرہ تمام گناہ داخل ہیں۔ تو اب عموم حدیث کا فشا یہ ہو گا کہ اگر کوئی شرک کر کے مرتد ہو گیا اور اس کو خدا قتل کر دیا گیا تو یہ قتل اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لہذا حدیث ہذا کا عموم آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بلہ سے مخصوص ہے اور معنی حدیث یہ ہے کہ جس نے شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا اور اس پر عذاب

ہو گئی تو یہ کفارہ ہوگا۔

۳۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذالک کا لفظ اشارہ ہے۔ غیر شرک کی طرف اور لفظ ستراس پر قرینہ ہے۔ کیونکہ ستراس چیز کا ہونا ہے جس کا انہار اور اخفا ہو سکے۔ یہ امر یہی ہے کہ کفر و شرک امور باطن سے ہیں کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے لہذا اس تقدیر پر حدیث میں خصوص کی بھی حاجت نہیں رہتی۔

۴۔ علامہ طیبی نے فرمایا کہ شرک سے مراد ہی یہاں شرک خفی، ربا، سمعہ وغیرہ ہے مگر ان کا ایسا فرمانا گئی وجہ سے غلط ہے۔ ان اس لیے کہ جب مطلقاً شرک کا لفظ بولا جائے تو اس سے توحید کا مقابل ہی مراد ہوتا ہے یعنی شرک جلی۔ دوم، اس لیے کہ جس زمانہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ یہ اوائل بعثت کا زمانہ تھا اور اس دور میں کثرت سے بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ان دو قریبوں کے ہوتے ہوئے شرک خفی مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ سوم، یہ کہ فحوق لفظ بھی اس کی تردید کرتا ہے کیونکہ ربا سمعہ جو شرک خفی ہے اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ فافهم

کیا حد و شرعیہ گناہ کا کفارہ ہیں | اس میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا مسک یہ ہے کہ حد و شرعیہ گناہ کا

کفارہ ہیں یعنی جس پر حد قائم ہو گئی اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ حضرات اپنے مسک پر حدیث ہذا کے اس جملے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهِ | جس سے کوئی گناہ ہوا پھر دنیا میں اس کو سزا دی گئی اس پر حد قائم کر دی گئی تو یہ حد آخرت کے گناہ کا کفارہ ہو جائیگی

چنانچہ اس مسک کی تائید میں وہ ابوہریرہ حدیث پیش کرتے ہیں جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ترمذی و حاکم نے، ابو نعیم عینی سے طبرانی نے (بأسا دحسن) اور حضرت حمزہ بن ثابت نے امام احمد سے (بأسا دحسن) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے طبرانی نے مرفوعاً اس مضمون کی حدیث روایت کی :-

مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْآخِرَةِ | جس نے کوئی گناہ کیا پھر دنیا میں اس کی پاداش مل چکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ اُمید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے بندہ کو آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ (یعنی جلد ۱ ص ۱۸۷)

لیکن اخاف کا مسک یہ ہے کہ حد و کفارات اس عالم کے قیام کے لیے ہیں۔ حد سے اُخروی سزائی معافی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ مجرم اسی دنیا میں توبہ نہ کرے۔ اخاف اپنے مسک پر حدیث ابوہریرہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

لَا أَدْرِي الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ وَلَا هِلَاسًا | میں اٹکل سے نہیں کہتا کہ حد و اس کے اہل کے لیے کفارہ ہوتے ہیں یا نہیں۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاشبہ صحیح ہے اور شرط شیخین پر ہے اس کو حاکم و ترمذی

نے بروایت معمر ابن ابی ذئب عن سعید المقری عن ابی ہریرہ روایت کیا ہے، اور امام احمد نے عبد الرزاق سے انہوں نے معمر سے روایت کیا ہے۔ لہذا احناف حدیث ابی ہریرہ سے حجت پکڑتے ہوئے اس معاملہ میں توقف فرماتے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جو ابی علم حدیث عبادہ بن صامت سے استدلال کرتے ہوئے اس امر کے قائل ہیں کہ حدود و کفارہ میں وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحیح مانتے ہیں اور دونوں

حدیثوں میں تطبیق یہ دیتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ سابق ہے یعنی یہ بات کہ حد کے قائم ہو جانے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے انہیں؛ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب کہ اس کے متعلق اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی ہدایت آئی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ حد کے قائم ہو جانے سے آخرت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے جس کا بیان حدیث عبادہ میں ہے۔ ان کی اس تقریر پر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ سابق نہیں ہو سکتی کیونکہ حدیث عبادہ اس وقت کی ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مکہ معظمہ میں بیعت فرمایا تھا۔ یہ بیعت اولی کہلاتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس بیعت کے سات سال بعد عام خیبر میں ایمان لائے تھے لہذا

حدیث ابو ہریرہ سابق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عام خیبر میں بیعت کے سات سال بعد ایمان لائے مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے خود حضور علیہ السلام سے حدیث نہ سنی ہو بلکہ کسی اور صحابی سے سُن کر بیان کی ہو۔ جس نے قدیم سے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سُن رکھی ہوگی۔ حافظ ابن حنبلہ نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حدیث عبادہ میں وہ بیعت مراد نہ ہو جو لیلۃ العقیقہ میں ہوئی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی کئی بیعتیں ہوئیں جن میں حضرت عبادہ شریک ہوئے تھے ان میں سے کوئی بیعت مراد ہو۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس تمام گفتگو کی بنیاد محض امکان پر ہے یعنی یہ حضرات یہی تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس بیعت سے بیعت لیلۃ العقیقہ مراد نہ ہو ممکن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور علیہ السلام سے حدیث نہ سنی ہو اور اس امکان پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق ہی ہے اور حدیث عبادہ بن صامت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ حدود سے آخرت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے کیونکہ بیعت لیلۃ العقیقہ کے زمانہ میں حدود و قصاص کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے اس لیے عقوبت سے حد مراد ہی نہیں ہے۔

اس کے برعکس حدیث ابو ہریرہ میں حدود کا لفظ موجود ہے۔ لہذا حدیث ہذا میں فتوٰی قب کے لفظ سے عقوبات قدرت یعنی مصائب و آلام مراد ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو جو رنج و غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ جو کاٹا اس کو چھبتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لہذا جب عقوبت سے مصائب و آلام مراد ہوتے تو اب مسلک امام اعظم علیہ الرحمہ ہی ثابت رہا۔ نیز طحاوی میں حدیث موجود ہے کہ دربار نبوی میں ایک چور پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ پھر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر حد کے جاری ہونے سے اصلی گناہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام حد جاری فرمانے کے بعد توبہ کر اتے ۳۔ اب رہی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ جس سے کوئی گناہ ہوا اور اس پر بعد قائم ہو گئی تو اللہ بہت عادل ہے کہ اس کو دوبارہ آخرت میں سزا دے۔ یہ حدیث ترمذی کی

ہے اور اس کے اصل لفظ یہ ہیں۔ **فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يَّثْنٰهُ عَلٰى عَبْدِهِ الْعَقُوْبَةُ فِي الْاٰخِرَةِ**۔ حدیث کے ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ قطعی حکم لگانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو عادل و خشنی ہے جو رحل و جیم ہے اس کی بارگاہ سے اس امید کا اظہار فرمانا ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس شخص سے آخرت میں دوبارہ مواخذہ و فزائے جس پر دنیا میں حد شرعی قائم ہو چکی ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہوا کہ جس پر حد شرعی لگ گئی اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا۔

ضروری نوٹ :- اس سلسلہ میں اہم فی قابل لحاظ ہے کہ صدر اول کے مسلمانوں میں تقویٰ و خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب ان سے باقتضای شریعت کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو فوراً نادم ہوتے۔ حتیٰ کہ بحضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صحت کرتے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے پاک کر دیجئے (حد لگا دیجئے) ظاہر ہے کہ جن کی خشیت کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی ذات کو خود سزا کے لیے پیش کر دیں اور اپنے کئے پر منفعول ہوں تو ان کا نادم ہونا اور خود حاضر ہو کر جرم کا اقرار کرنا ہی تو ہے۔ چنانچہ حضرت ماعز اسلمی نے خود حاضر ہو کر اقرار جرم کیا اور ان پر حد لگی۔ اسی طرح ایک خاتون نے استنواف جرم کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حاملہ ہے۔ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ وضع حمل کے بعد پھر آئیں تو فرمایا ابھی بچہ کے دودھ پینے کا زمانہ ہے جب وہ ختم ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ خاتون مدت رضاعت پورا کرنے کے بعد پھر آئیں اور بچے کے ماتحتیں روٹی کا ٹکڑا اٹھا۔ جس سے انھوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب بچہ میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حد لگانے کا حکم دیا اور اس خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا :-

مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ نا جائز طور پر ٹیکس لینے والا بھی اگر توبہ کرے تو بخشا جائے۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً
لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعَفِرَ لَهُ

اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔

اَسْتَعْفِرُكَ وَاَسْأَلُكَ عَزِيزُ مَالِكَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً
لَوْ قَسَمْتُ بَيْنَ اُمَّةٍ لَوْ سَعَتْ هُمْ

(مشکوٰۃ شریف کتاب الحدود)

تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد شرعی ان کے گناہ کا کفارہ ہو گئی بلکہ گناہ کی معافی تو ان کے منفعول ہونے سے ہوئی ہے۔ فافہم

۳۔ حضرت ملا علی قاری نے فوقتب کی ایک اور تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے کوئی جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو سزا دیدی تو اس جرم کی سزا آخرت میں اس کو نہیں دی جائیگی۔ البتہ توبہ کرنے کی سزا اس کو ضرور ملے گی کیونکہ ترک توبہ ایک علیحدہ جرم ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ **وَمَنْ لَّوْ يَتُوبْ فَلَا لِلَّهِ**
هُمُ الظَّالِمُونَ (مقامات ج ۱ ص ۸) (واللہ اعلم)

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ | اس حدیث کے راویوں میں حضرت عبادہ قابل ذکر ہیں۔ آپ حسین و جمیل، قد اور نہایت مضبوط بدن کے صحابی تھے۔ عقیدہ اولیٰ و ثانیہ بدرو احد بیت الرضوان اور مقام مشاہد میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حاکم ہی بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا قاضی بھی بنایا تھا۔ یہ محض میں مقیم ہو گئے پھر فلسطین میں آ گئے اور وہیں ۳۴ھ میں انتقال فرمایا اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ عبادہ بن صامت نامی صرف ایک ہی صحابی ہیں لیکن صرف عبادہ نامی بارہ صحابی ہوئے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے ۸۱ احادیث مروی ہیں جن میں سے صرف ۶ حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے و دو کو صرف مسلم نے اور دو ہی کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا۔

بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفَرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

باب فتنوں سے بچنا بھی دینداری ہے

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آئیگا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں قرار پائیں گی۔ جن کو سانٹھ لے کر اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائیگا۔

۱۸۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ عَنْهُمْ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ يَفْرِدُ بَيْنَهُ مِنَ الْفِتَنِ (بخاری شریف)

فوائد ومسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نان ارباب میں ذکر کیا ہے۔ فتن، رفاق، علامات نبوت اور ابو داؤد، نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۲۔ یوشک کے معنی قریب کے ہیں۔ ویشک کے معنی شروعات کے بھی آتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ اوشک فلان ای اسرع۔ غنم۔ اسہ موت ہے۔ جس کے لیے مضموع ہے۔ نو مادہ دونوں کے لیے غنم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یتبع باب افتعال سے یا فتح یفتح سے ہے۔ اس کے معنی اچھے چلنے کے ہیں شعف۔ شاعن پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ فتن فتنہ کی جمع ہے۔ عام طور پر فتنہ کا لفظ مکروہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فتنہ کا لفظ مندرجہ ذیل امور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفر کے لیے جیسے اس آیت میں والفتنة اکبر من القتل۔ گناہ کے معنی میں جیسے اس آیت میں الا في الفتنة سقطوا جلانے کے معنی میں ان الذين فتنوا المشركين اس آیت میں فتنہ کا لفظ جلانے کے معنی میں آیا۔ پھیرنے کے معنی میں جیسے اس آیت میں وان كاد وليفتنوك۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ جب ایسا زمانہ آجائے کہ دین و ایمان خطر میں پڑ جائے تو ہر گوشہ نشین ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بکری کو خیر مال اس لیے قرار دیا کہ یہ ایسا مال ہے جو بابرکت ہے اور حلال روزی ہے جس میں حرام کو دخل نہیں ہے۔ گوشہ نشینی کے لیے پہاڑ کی چوٹی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایسے مقامات فتنہ و فساد سے خالی ہوتے ہیں اور وہاں رہ کر آدمی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

مسائل حدیث | اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔ جب فتنہ و فساد کا دور دورہ ہو۔ حق کا

کہنا اور حق پر چلنا مشکل ہو جائے تو ایسے وقت میں صرف اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے لیکن جو شخص فتنہ کے مٹانے پر قادر ہو اس کو گوشہ نشینی جائز نہیں ہے۔ اس پر نودا واجب ہے کہ حق پر رہے اور لوگوں کو چلائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جب فتنہ نہ ہو تو ایسی صورت میں گوشہ نشین ہونا جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ ایسی صورت میں گوشہ نشین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گوشہ نشینی کی صورت میں تعلیم و علم کا سلسلہ جاری نہ رہے گا اور اس کے وجود سے حق کی جو اشاعت ہوتی تھی اور خود اس کو جمعہ و جماعات میں شرکت نصیب ہوتی تھی وہ بند ہو جائے گی۔ حضرت امام غزالی نے مراتب اور صحبت دونوں کے فوائد و نقصان پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور اہل علم کی اس باب میں مختلف رائیں ہیں۔ بہر حال حدیث ہذا سے اتنی بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ فتنہ و فساد عام ہو جائے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو ایسے نازک وقت میں گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے تاکہ انسان اپنے دین کو سلامت رکھ سکے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے۔ جو آپ کا معجزہ ہے یعنی ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ مومن کو دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کی چوٹی پر پناہ گزین ہونا پڑے گا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ | آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تیرہ غزوات میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ ایک جماعت صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں۔ جن میں خلفائے اربعہ اور آپ کے والد مالک بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عمر و ابن عباس اور کثیر تابعین کرام نے ان سے روایت کی ہے۔ آپ نے مدینہ میں ۶۳ھ یا ۶۴ھ میں وفات پائی۔ آپ نے ۶۰ھ، ۶۱ھ حدیث روایت کی ہیں جن میں سے ۴۶ حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور ۱۹ حدیثیں صرف بخاری نے اور ۵۲ حدیثیں صرف مسلم نے ذکر کیں۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ
باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں

وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَعَلَ الْقَلْبُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَلَكِنْ يُوَافِقُكُمْ بَيْنًا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ
(بخاری)

اور معرفت دل کا فعل ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ لیکن اللہ اسی پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا یعنی جس چیز کا تمہارے دل نے اعتقاد کیا۔

۱۔ فرقہ کرامیہ کا خیال ہے کہ ایمان مجرد اقرار کو کہتے ہیں۔ لہذا منافق ظاہر میں مومن ہے اور باطن میں کافر اور یہ کہ دنیا میں منافق پر مسلمانوں کے احکام جاری کیے جائیں گے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ان المعْرِفَةَ فَعَلَ الْقَلْبُ کا عنوان قائم کیا کہ کرامیہ کے اس خیال کی تردید کی ہے اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کسبت کے معنی عزم و ارادہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی پر مواخذہ فرماتا ہے جس کو آدمی دل سے قبول کر لے۔ لہذا مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ضروریات دین کو دل سے قبول کیا جائے۔ محض زبان سے اقرار کافی نہیں۔

۲۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسی آیت سے دوسرے کے منافی ایمان نہ ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے۔ آدمی کا دل افکار و خیالات کا گنجینہ ہوتا

ہے۔ ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر دل میں طرح طرح کے خیالات آیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسے خیالات و خطرات بھی آدمی کے دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے کافرانہ و طعنانہ ہوتے ہیں۔ ایسے خیالات و خطرات کے متعلق علم یہ ہے کہ جب تک یہ خیالات و دوسروں کی خدمت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مواخذہ و محاسبہ نہیں ہوتا لیکن جب یہی خیالات و خطرات دوسروں کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قتل و قتل و عقیدہ دین جاسیں تو پھر ان پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری، ابوداؤد و مسلم کی مندرجہ ذیل احادیث کو پیش نظر رکھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُصْحَابِ مَا
وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورَهَا مَا لَكُمْ
تَقَمَّلُ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمُ (رواہ البخاری و مسلم)
۲۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ
اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّاهُوهُ
اَبْ يَجِدُ فِيْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ اَحَدُنَا
اَنْ يَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ قَالَ اَوْ قَدْ وَجَدْتُمْوه
فَاَلَا نَعْمَ ! قَالَ ذَاكَ صَدْرِيْخِ الْاَدْنِيَانِ

اللہ تعالیٰ نے میری اُمت سے دل کے بُرے خیالات اور دوسروں کو معاف کر دیا ہے۔ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے بُرے خیالات اور دوسرے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت بُرا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انھوں نے عرض کیا۔ ہاں یہی حال ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو خالص ایمان ہے۔

یعنی اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو کہ وہ دین اور شریعت کے خلاف و سادس سے اتنا گھبرائے اور ایسا پریشان ہو کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو گراں ہو تو یہ خالص ایمانی کیفیت ہے۔

۳۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ
اُحَدِثُ نَفْسِيْ بِالشَّيْءِ اِنْ اَكُوْنُ
حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ
قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ اَمْرَهُ
اِلَى الْوَسْوَاسَةِ (رواہ ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں؟ اس پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کے معاملہ کو دوسروں کی طرف لوٹا دیا۔

مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم کو خلاف اسلام خیالات و خطرات استغدر تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس پر غمگند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے رب کریم کا شکرا ادا کرو کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی دیکھ بھال تمہارے دل کو ان بُرے خیالات کے قبول کرنے سے بچالیا اور بات دوسروں کی حد سے آگے نہ بڑھنے دی۔

۴۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ | حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَ
كُفٍّ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ
مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ
رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ
بِاللَّهِ وَلْيَسْتَعِذْ (رواه البخاری ومسلم)

علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا
ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ فلاں چیز
کو کس نے پیدا کیا؟ (یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے
مخلوق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے
والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پس سوال کا
سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وسوسے اور سوالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور جب شیطان اس قسم کے جاہلانہ
سوالات دل میں ڈالے تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے اور اس مسئلہ کو قابلِ توجہ و لائقِ غور بھی نہ
سمجھے ایک اور حدیث جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے اس میں فرمایا:۔

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَكْسَاءُ لَوْنَ حَتَّى يَقْتَالَ
هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟
فَمَنْ وَحْدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ
أَمَّنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوچوں و چرا کا سلسلہ جاری
رہیگا۔ یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ
تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا
کیا ہے؟ پس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات
ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔

(رواہ البخاری ومسلم)

مطلب یہ کہ بعض اوقات یہی سوالات ملحدانہ نظریات رکھنے والے افراد کی طرف سے ہوتے ہیں اور مومن کو چاہئے
کہ جب اسے ایسے لوگوں اور ایسے سوالوں سے سابقہ پڑے تو بات یہ کہہ کر ٹال کر دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا
ایمان ہے اس لیے تمہارے لاعلمی اور محمل سوالات بالکل قابلِ غور نہیں جس طرح کسی آنکھ والے کے لیے یہ سوال قابلِ
غور نہیں ہے کہ سورج میں روشنی ہے یا نہیں؟ ۳-۱۸ بخاری نے یہ جو فرمایا ہے کہ معرفتِ دل کا فعل ہے
اس سے معرفتِ اختیاری مراد ہے کیونکہ معرفتِ اضطراری کو اہلِ لغت فعل سے موسوم نہیں کرتے۔ نیز مومن ہونے کے لیے
معرفتِ اختیاری کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا۔ یحزفونہ کہا یحزفون ابنہا ہم۔ یہ کافر حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں حضور علیہ السلام کی معرفت کے باوجود ان کو کافر کہا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان میں معرفتِ اضطراری پائی گئی ہے اختیاری نہیں اور شریعت میں جس معرفت کا نام ایمان ہے وہ معرفتِ اختیاری ہے

۱۹- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ
أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ
قَالُوا إِنَّا لَنَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا حکم دیتے جن
کو وہ کر سکتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی
طرح نہیں ہیں آپکے صدقے تو اللہ نے آپکے اکلے اور پیچیدوں سے
گناہ بھی بخش دیئے ہیں حضور ناراضگی کا اظہار فرماتے جس کا

مَنْ ذَبَلَكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضِبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ شَرٌّ يَقُولُ إِنَّ أَفْئَاكُمُ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا (بخاری)

اثر آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتا پھر فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔

۱۔ یہ حدیث افراد بخاری میں سے ہے اور مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

قواعد و مسائل

۲۔ اذا امرهم کالمعنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو انہیں کاموں کا حکم فرمانے تھے جو وہ علی الدوام کر سکیں۔ ان السخا۔ اس پر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ تو مغفور ہیں۔ آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اعمال خیر پر مواظبت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں اس لیے ہمیں کثرت عبادت اور زیادہ سے زیادہ اعمال خیر میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اس پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا میں عمل کا زیادہ سزاوار ہوں کیونکہ اعلم و اتقی ہوں اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ میں جس بات کا حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔

مسئلہ عصمت انبیاء

اتقوا واعلموا اسم تفصیل کے سینے میں جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قوت علیہ وعلیہ سب سے برتر و افضل ہے حضور علیہ السلام تمام اقسام تقویٰ کے جامع ہیں۔ عبادت اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوگا۔ اس کی عبادت بھی سب سے افضل و اکمل ہوگی۔ لہذا آتی کا کثیر سے کثیر عمل بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے قلیل سے قلیل عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبی کا ایک سجدہ امتی کے کروڑوں سجدہ دل سے افضل و برتر ہے۔ واضح ہو کہ جمہور مفسرین و محدثین و ائمہ دین اس امر پر متفق ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں آیت، لا ینال عہدی الظالمین کے تحت لکھا ہے کہ:-

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی قبل نبوت و بعد نبوت کسی صغیر و کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ جیسا کہ فتنہ ابراہیم سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ نے تصریح فرمائی ہے۔

لا خلاف لاحد فی ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ طرفۃ عین قبل الوحی و بعدہ کما کرہ ابو حنیفۃ فی الفقہ الا کبیر

نیز علامہ قاضی عیاض، ابوالسحاق و علامہ تقی الدین سبکی و دیگر علماء و ائمہ دین نے تصریح کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی گناہ خواہ صغیر و ہر یا کبیرہ سہواً ہو یا عمدہ صادر نہیں ہوا۔ چنانچہ آیت، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر کے علماء نے متعدد معنی کیے ہیں۔

۱۔ علامہ سبکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اس معنی کی تحسین و تعریف کی کہ آیت کسی لغزش یا گناہ کے ذریعہ کی اطلاع نہیں دیتی بلکہ ازراہ تجریم و تشریف یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی گناہ کا امکان بھی فرض کر لیا جائے تو وہ بھی بخش دیا گیا دکتے ہیں۔ مقصود و کلام اثبات ذنب اور اس کا غفران نہیں بلکہ اس جہد مطلقاً نفی ذنب مراد ہے۔

۲۔ صاحب رُوح البیان نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ازلی وابدی طور پر گناہوں سے پاک و مضمّنہ ہیں۔

۳۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں امت کے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے (یعنی جلد ۱ ص ۱۹۵)

۴۔ بعض نے کہا کہ ذنب سے مراد ترکِ اولیٰ ہے یعنی افضل کی بجائے فاضل کو اختیار کرنا اور یہ بات انبیاء کی جلالتِ شان کی وجہ سے ان کے حق میں گویا ذنب ہے آیت میں ایسی کی بخشش کا اعلان ہے۔ حسنات الابرار سیئاتِ الف بین (یعنی جلد ۱ ص ۱۹۵)

۵۔ علامہ قاضی عیاض نے لفظ مغفرت کو تبریر از عیب کے معنی میں لیا۔ انا فتحنا لک فتحاً مبیناً ۵ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتع نعتہ علیک وبہدیک صراطاً مُسْتَقِیماً وینصرك اللہ نصراً عزیزاً ۱۔ یہ آیت سورۃ فتح کی ہے جس میں فتحِ مبین کی خبر دی گئی ہے اور اس فتحِ مبین کے نتائج بیان کیے گئے ہیں یعنی ۲۔ مقدم و موخر ذنب کا غفران ۳۔ انعامِ نعمت ۴۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت ۵۔ نصراً ۶۔ نیک یا دوسری وصیت۔

احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ و بیعت الرضوان ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انا فتحنا لک کا نزول صلح حدیبیہ کے انجام پر ہوا۔ حضرت بارہا ابن ابی عاذبہ سے روایت ہے کہ گروہ صحابہ معاہدہ حدیبیہ و بیعت الرضوان کے دن کو یوم الفتح قرار دیا کرتے تھے (بخاری)

سب کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ جن شرائط پر ہوئی وہ انتہائی دلی ہوئی شرطیں تھیں۔ خود صحابہ کرام کو بھی اس کا احساس تھا مگر اس کے باوجود قرآن حکیم نے اسی صلح حدیبیہ کو فتحِ مبین سے تعبیر کیا۔ کیونکہ اس معاہدہ سے جانین کی آمد و رفت کی راہ کھلی۔ مسلمانوں کو کفار میں تبلیغ کا موقع ملا۔ دس سال تک قریش نے جنگ نہ کرنے کا عہدہ کیا۔ اسلام کے لیے یہی فتحِ مبین تھی کہ اشاعتِ اسلام کی دشواریاں دور ہوئیں اور جھوٹے شکوک زائل ہوئے۔

یہ تو بے فتحِ مبین کا پس منظر۔ اب آیت کے لفظ ذنب پر غور کیجئے۔

معصیۃ۔ اس نافرمانی کو کہتے ہیں جس میں قصد و ارادہ ہو۔ المعصیۃ عدول عن المحکم الخلفات من الطاعة مخالفة الامر۔ خطا صواب کی ضد ہے۔ اس کے معنی نافرست کے ہیں اور ذنب جس کے معنی مرم ہیں نواشتقاقاً اوسط کے اصول پر ذنب بفتح و سکون ثانی کے معنی بھی متبادلہ ہو جاتے ہیں یعنی ہر وہ الزام جو کسی پر لگا دیا جائے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ آئے ہیں۔

وَكَلِّمْنَا عَلَىٰ ذَنْبٍ نَسَاخًا ۚ اِنَّا لَنَرٰكَ فِي سَفَاہٍ مِّنْ ذٰلِكَ ۚ اِنَّمَا لَمْ يَكُن لَّكَ سُلْطٰنٌ اَنْ تَاْمُرَ بِالسُّلٰتِ بِمَا شِئْتَ ۚ فَتَكُونَ مِنَ الْمَكْرُحٰتِ ۚ اِنَّمَا لَمْ يَكُن لَّكَ سُلْطٰنٌ اَنْ تَاْمُرَ بِالسُّلٰتِ بِمَا شِئْتَ ۚ فَتَكُونَ مِنَ الْمَكْرُحٰتِ ۚ اِنَّمَا لَمْ يَكُن لَّكَ سُلْطٰنٌ اَنْ تَاْمُرَ بِالسُّلٰتِ بِمَا شِئْتَ ۚ فَتَكُونَ مِنَ الْمَكْرُحٰتِ ۚ

یہاں ذنب بمعنی الزام ہے اور غفر کے معنی مٹانے اور چھپانے کے آتے ہیں۔ لہذا جب آیت مذکورہ بالا میں لفظ

معصیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ یہاں ذنب کے معنی گناہ کے لیے جائیں۔ پس اس تشریح کی روشنی میں ذنب کے معنی الزام قوم کے ہیں۔ غفر کے معنی مٹانے کے۔ ماقدم سے مراد وہ الزامات ہیں جو کفار کے حضور علیہ السلام پر قبل ہجرت لگائے یعنی یہ کہ ان میں شعوہ و سحر و غیرہ وغیرہ اور مساتناخ سے مراد وہ اتہامات ہیں جو انہوں نے بعد از نبوت لگائے کہ یہ فسادی ہیں۔ کہ کو اچاڑنے والے اور بھائی بھائی میں جدائی ڈالنے والے ہیں وغیرہ (معنا اللہ) تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیحد کی فتح میں کا پہلا ثمرہ یہ ہو گا کہ وہ اگلے پچھلے تمام الزامات مٹ جائیں گے جو آپؐ کفار نے لگا رکھے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نتائج اس صلح سے بہت جلد مرتب ہو گئے۔

صلح حدیبیہ کے انعقاد کے بعد جو تبلیغ قریش اور خلفاء قریش میں رکی ہوئی تھی۔ وہ موانع دور ہو گئے۔ لوگ اسلام کو سمجھنے لگے۔ بصارت کھلی، بصیرت بیدار ہوئی اور ان تمام الزامات و اتہامات کی لغویت کا خرد ان لوگوں کو بہ بند ملت افعال اقرار کرنا پڑا۔

آیت کی یہ توجیہ بہت ہی نفیس ہے اور اس توجیہ پر فتح میں اور مغفرت ذنب کے درمیان نہایت نفیس مناسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ مختصر یہ کہ آیت کا مفہوم یہ ہے :-

”ہم نے آپ کو فتح میں عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے اللہ نے آپ کے لیے پہلے اور پچھلے الزامات و اتہامات کو مٹا دیا۔“

بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

باب اہل ایمان کے اعمال میں تفضیل کے بیان میں

۲۰۔ حدیث نمبر ۲۰ کا دہی مضمون ہے جو کہ حدیث نمبر ۱۵ کا ہے جو جمع تفہیم و ترجمانی اور پرگزریں ہے اس لیے یہاں نہیں لکھی یعنی اس باب میں اعمال صالحہ کی وجہ سے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر فضیلت ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ اسلام میں دولت و حکومت دار فضیلت نہیں ہے۔ دار فضیلت صرف تقویٰ ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم و افضل وہ ہے جو تقویٰ کو اختیار کیے ہوئے ہے۔

حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں اور اہل نار دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیگا کہ جس کے دل میں رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ نکالے جائیں گے (اور وہ جل کر کوئلے کی طرح) نکالے ہو گئے ہوں گے۔ پھر ان کو نہر حیار یا نہر جہوۃ میں ڈالا جائیگا تاکہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اس میں شک ہے کہ حضور نے جہا فرمایا یا جہوۃ فرمایا، پھر اگے گا (ان کے جسم پر گوشت) جیسے سیلی آب کے کنارے جھٹکی دے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَحْرَجُوا مَنْ كَانَ فِيهِ مِنْهُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ لِي مِنْ إِيْمَانٍ يَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدَّادَا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ الْحَيَاءِ أَوْ الْخَبْلِ وَبَشَلٍ مَالِكٍ يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي وَابِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ إِنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ

مُلْتَوِيَةً قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَالحِجَاةُ
وَقَالَ خَزْدَلٌ مِنْ خَيْرٍ

(بخاری)

اُگ آتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ دانا پہلے ٹھکڑا ہے زرد
پٹنا ہوا۔ وہیب نے کہا روایت عمر میں لفظ حیات آتا
ہے اور خزول من ایمان کی جگہ خزول من خیر وارد ہوا ہے۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام نے باب صفۃ المجتہد والناس میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و ترمذی نے
کتاب الایمان میں درج کیا ہے ۲۔ اسی مضمون کو ایک حدیث باب زیادة الایمان و
نقصانہ میں بھی آئی ہے۔ تارین اس کی تفہیم و ترجمانی کو بھی بغور پڑھیں۔

الفاظ حدیث کی لغوی تفہیم | مشقال۔ ثقل سے ہے۔ اس کے معنی مقدار اور وزن کے ہیں جیسے قرآن
پاک میں آیا۔ مشقال ذرة۔ اسی ذرة ذرة۔ مشقال فقہی حسب تصریح
فقہاء ایک سو عدد جو یعنی چار ماشہ چار رتی کا ہوتا ہے۔ حیاء بالمد کے معنی ندامت و شرمندگی کے ہیں اور حیاء
بالنقص کے معنی بارش ہیں جس سے کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ روایت کریمہ میں یہ لفظ بالفصردی ہے اور یہی
مناسب بھی ہے۔ فہر الحیاء وہ نہر ہے جس میں غوطہ کھدے والے و زندگی لے جانے۔ حیاء کی جمع حبیب ہے۔
اس کے معنی بیج ہیں۔ حبہ کا لفظ گندم کے دانے اور ہر قسم ناریوں وغیرہ کے بیج پر بولتے ہیں۔ امام کسائی نے
پھولوں کے بیج مراد لیے ہیں۔

تفہیم حدیث | ظاہر ہے کہ ایمان کیفیت نفسانیہ کا نام ہے۔ یہ جسم نہیں کہ ناپا تو لا جائے لیکن معقولات
کو محسوسات سے تشبیہ دے کر سمجھایا کرتے ہیں۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ جس شخص میں اصل ایمان موجود ہوگا وہ غلوہ
کیسا ہی گندگار کیوں نہ ہو بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائیگا۔ جب سے تشبیہ محض اس امر میں دی گئی ہے کہ
جیسے جڑی بوٹیوں کے بیج نہر کے کنارے ذرا سے دقت میں اُگ آتے ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں پھول وغیرہ نہایت صاف و
شفاف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نافرمان مسلمانوں کو ان کے اعمال بد کی سزا دینے کے بعد جب جہنم سے نکال کر نہر حیات میں غوطہ
دیا جائیگا تو ان کے جلے بھنے جسم اور بھیلے ہوئے بدن انتہائی سرعت کے ساتھ اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے اور نہایت تیز
تازہ ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقائد نہایت وضاحت سے ثابت ہوتے ہیں۔

اولے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو باوجود مومن ہونے اور کلمہ پڑھنے کے اپنی بد اعمالیوں کے سبب جہنم میں ڈالے
جائیں گے۔ دوسرے۔ جس کے دل میں اصل ایمان ہوگا وہ بالآخر دوزخ سے ضرور نکالا جائیگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادنیٰ درجہ
کامومن عدا وہ کیسا ہی فاسق فاجر گندگار کیوں نہ ہو۔ کافروں اور مشرکوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے۔

سومرے۔ مرجع کے اس خیال کی تردید ہوگئی کہ مومن خواہ کتنا ہی گندگار ہو دوزخ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائیگا۔
چہارمے۔ اس حدیث نے معتزلہ کے اس خیال کی بھی تردید کر دی کہ گندگار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

پنجمے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں
حضرت عمر کی فضیلت | ۲۲۔ عَنْ ابْنِ
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
انھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ

أَمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ ابْنِ حَنِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ ابْنَ الْخَدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا أَنَا وَمُزَيْنَةُ رَأَيْتُ
الْمَنَاسَ يُعْرِضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قَمَصٌ
مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّدْحَ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ
وَعُرِضَ عَلَيَّ عَمْرُ ابْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
يَجِدُّهُ فَتَالُوْنَا أَنَا وَأَنْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ السَّيِّدُ

فسرایا۔ دین (بخاری)

یہ فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ بحالت خواب لوگ میرے سامنے لاتے
گئے۔ وہ قمیص پہنے ہوئے تھے۔ کسی کا قمیص سینہ
تک اور کسی کا اس سے نیچے تھا۔ عمر بن الخطاب
(رضی اللہ تعالیٰ) جب لاتے گئے تو وہ ایسا کرتے
پہنے ہوئے تھے جس کو وہ سمیٹ رہے تھے (یعنی بہت
نیچا) صحابہ نے عرض کی آپ نے اس سے کیا تعبیر کی۔

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التفسیر اور باب فضل عمر میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و نسائی
و ترمذی نے فضائل میں۔

تشریح و توضیح

۲۔ يُعْرِضُونَ کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ قمص۔ قمیص کی جمع ہے۔ شدحتی وال کے زیر اور ی کی
تشدید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اوست تاویل سے مشتق ہے۔ یہاں اس کے معنی تعبیر کے ہیں ۳۔ حدیث ہذا سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ کرام پر ماسوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت ثابت
ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ ہر کتاب کے ان کا کرتہ حضرت فاروق اعظم سے بھی زیادہ
بچا ہو۔ دوسرے حضرت ابوبکر کا تمام صحابہ سے افضل ہونا اجماعی سلسلہ ہے اور آپ کی فضیلت میں وارد شدہ احادیث
متواتر ہیں اور یہ حدیث غیر واحد ہے اور خبر واحد متواتر کے معارض نہیں ہو سکتی ۴۔ اس حدیث میں تفاضل فی الایمان
تفقیقت ایمان میں تفاضل مراد نہیں ہے بلکہ اعمال میں تفاضل مراد ہے جس سے نور ایمان زیادہ ہوتا ہے ۵۔ حدیث ہذا میں
رایا گیا۔ بہت افراد میرے سامنے پیش ہوئے قمیص پہنے ہوئے تھے۔ مگر فاروق اعظم کا قمیص سب سے نیچا تھا۔ اور اس کی
بیر حضور علیہ السلام نے دین فرمائی یعنی حضرت فاروق اعظم سب سے زیادہ کامل الایمان اور صاحب خیر کثیر ہیں ۶۔ اس حدیث
میں دین کا قمیص سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ تشبیہ ستر ہے۔ جیسے قمیص بدن انسان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اسی طرح دین و
ایمان یہ آتش و دوزخ سے بچانے کا سبب ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا۔ خواب میں قمیص پہنے ہوئے دیکھنا اس سے دین مراد ہوتا
ہے اور قمیص کا نیچا ہونا کہ پہنے والا اس کو محبت کر چلے اس کی تاویل یہ ہے کہ صاحب قمیص کے آثار جمید اور حسن حسنہ اس کی
فات کے بعد باقی رہیں گے تاکہ مسلمان اس کی اقتدار کریں ۷۔ اس حدیث سے خواب کی تعبیر لینے کا جواز ثابت ہوا ۸۔ امام
اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قمیص کے چھوٹے بڑے ہونے
و دین سے تعبیر کیا یعنی جس کا قمیص چھوٹا تھا اس میں ایمان کم تھا جس کا لمبا تھا اس میں ایمان زیادہ تھا۔
علامہ عینی نے جواب دیا۔ حدیث ہذا میں نفس ایمان میں تفاضل کا بیان نہیں ہے بلکہ اعمال حسنہ میں تفاضل کا بیان
مقصود ہے جس سے نور ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

۹۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر بسبب اعمال فضیلت ہے۔

بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

باب اس امر کے بیان میں کہ حیا بھی ایمان کی نشانی ہے

۲۳۔ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَإِنَّ الْحَيَاءَ
مِنْ الْإِيمَانِ

سالم بن عبد اللہ وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے قریب سے گزرے۔ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے (یعنی حیا سے منع کر رہے تھے) اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جانے دو (یعنی حیا کرنے سے منع نہ کرو، کیونکہ حیا بھی ایمان کی نشانی ہے۔) (بخاری)

فوائد ومائل

امام نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ میں بھی ذکر کیا ہے اور ابو داؤد، نسائی و ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۲۔ وعظ کے معنی نصیحت کرنے یا دولانے کسی چیز سے ڈرانے سے آتے ہیں وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا نہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ایسا مت کرو۔ کیونکہ حیا ایمان کی نشانی ہے یعنی جیسے ایمان معاصی سے روکتا ہے۔ اسی طرح حیا بھی روکتی ہے۔ یہاں اصل اس کیفیت کا نام ہے جو انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی اسے عیب لگائیگا یا اس کی مذمت کریگا اور ترک فعل حیا کے لوازم سے ہے۔ غالباً اسی لیے بعض علمائے ترک فعل کا نام حیا رکھا ہے۔ سلیم طبیین اس کام کے کرنے میں حیا کرتی ہیں۔ جو قبیح ہوتے ہیں۔ لیکن جاہل لوگ نیک کاموں کے کرنے میں بھی حیا کرتے ہیں اور اب تو زمانہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے میں حیا کرنے لگ گئے ہیں۔ بہ حال جس حیا کو علامت ایمان قرار دیا گیا ہے وہ وہی حیا ہے جو آدمی کو برائیوں کے اختیار کرنے سے روکے۔ مومن حق کہنے اور حق پرچنے میں کیا نہیں کرتا۔ (من الایمان) میں لفظ من تبخضیہ ہے اور اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے جس کے لفظ یہ ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب حیا ایمان کا جزو ہے تو جس میں حیا نہ ہوگا اس میں بعض ایمان بھی ہوگا اور جب بعض ایمان نہ رہے گا تو حقیقت ایمان کی نفی ہو جائے گی اور ایمان کی نفی غریبہ تو ان مقدمات سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس میں حیا نہ ہو وہ کافر ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ حیا حقیقت ایمان سے ہے بلکہ حیا تو مکملات ایمان ہے اور نفی کمال کی مستلزم نفی حقیقت نہیں ہوتی۔ فافہم

بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

باب کہ اگر یہ کافر توبہ کریں اور نماز قائم کریں

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

اور زکوٰۃ دیں تو ان سے تعرض نہ کرو۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

۲۲۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَى مُوْأِمَّتِي
وَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بَحْثِي إِلَّا سَلَامٌ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

(رواہ مسلم و بخاری)

توضیح

نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ
وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہ وہ نماز پڑھیں
اور زکوٰۃ ادا کریں تو جب وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی
جان و مال کو محفوظ پائیں گے۔ مگر اسلام کے حق سے اور
ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (یعنی ان کی فرضیت کے
قائل ہو جائیں۔)

مرجہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد مکمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں ایک آیت
اور حدیث کو ذکر فرما کر مرجہ کے اس خیال کی تردید کی ہے۔ آیت میں تین باتوں کا ذکر ہے۔ کفر سے توحید کی
طرف رجوع، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا۔ حدیث میں بھی انہی تین امور کا بیان ہے۔ پھر جس طرح آیت میں اس امر کا بیان ہے
کہ جو شخص ان مذکورہ بالا امور کو بجالائے گا۔ اس کا جان و مال محفوظ ہو جائیگا۔ اسی طرح حدیث میں اسی کا بیان ہے۔ حدیث
کو آیہ مبارکہ کی تفسیر بھی ہے۔ مگر امام بخاری نے حدیث کو آیت کی تفسیر کرنے کی غرض سے ذکر نہیں کیا۔ ان کا مقصد مرجہ
کے خیال کی تردید ہے اور یہ بتانا ہے کہ اعمال بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ کیونکہ حضرت انس سے مروی ہے کہ باعتبار نزول کے
یہ سب سے آخری آیت قرآن ہے اور حضور علیہ السلام نے قتال کا جو حکم دیا تھا وہ ابتداء بعثت میں دیا تھا اور مستقیم متاخر
کے لیے تفسیر نہیں ہوتا ۲۔ اُمِرْتُ بصیغہ مجہول امر کا صیغہ ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی امر اور حاکم نہیں ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو اس سے مراد اللہ رب العزت
جل مجدہ کی ذات اقدس ہوگی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام دین کے شارح اور امت کے حاکم آمرانہ ہی ہیں اور آپ کے
سوا کوئی اور شارح نہیں ہے اور جب صحابی یہ کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کا حکم ہوگا، اس کی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا مطیع رسول ہونا بدیہی بات ہے۔ لہذا جب صحابی یہ کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اس سے
حضور علیہ السلام ہی مراد ہونے چاہئیں ۲۔ اُمِرْتُ ان اقاتل الناس میں الف لام جنسی ہے۔ مشرک اور
اہل کتاب بھی اس میں داخل ہیں۔ جو لوگ جزیہ قبول کر لیں وہ اس میں شامل نہیں رہیں گے۔ نسائی کی روایت
میں اُمِرْتُ أَنْ اُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ کا لفظ آیا ہے۔ اسی بنا پر اکثر شراح حدیث نے الناس سے صرف مشرک
مراد لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب جزیہ قبول کر لینے کی وجہ سے اس حکم سے خاص ہو گئے۔ مطلب حدیث یہ ہے
کہ جو لوگ توحید و رسالت پر ایمان لے آئیں وہ بھی اور جو کفر پر قائم رہتے ہوں جزیہ قبول کر لیں وہ بھی اپنے جان و مال کو
محفوظ کر لیں گے اور اگر دونوں باتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا۔ افتاء الصلوٰۃ کا مطلب
نماز پر مدامت اور اس کے پورے ارکان و واجبات کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ یعنی ال کا مختص
حصہ شریعت کی مقرر کردہ ہدایت کے مطابق مستحقین کو دینا۔ یقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ کا دیگر دلائل شرعیہ پر

پر نظر رکھتے ہوئے معنی یہ ہوں گے کہ وہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی تسلیم کر لیں۔ عصموا۔ عصم کے معنی اصل لغت میں روک کے ہیں۔ اسی لیے عصام اس رسی کو کہتے ہیں جو شمشک کے ٹٹہ پر باندھی جاتی ہے تاکہ پانی باہر نہ نکل سکے۔ یہاں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب وہ ان امور پر ایمان لے آئیں گے تو اب ان کا جان و مال محفوظ ہو جائیگا۔ الا بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے یا کسی اور جرم کا مرتکب ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو کئی چھٹی دیدی جائے کہ جو چاہے کرے۔ حتیٰ شہدوے واضح ہوا کہ کسی کو مسلمان اسی صورت میں قرار دیا جائیگا۔ جب کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے۔ حسبہم علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگائیں گے اور دلوں کی کیفیت کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عصمت احکام دنیوی سے متعلق ہوگی۔ رہا اعمال کا ثواب دینا یا بد اعمالیوں کی سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

فائدہ | اس حدیث میں توحید و رسالت کے ساتھ نماز و زکوٰۃ پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ باقی ارکان اسلام کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ کی اہمیت کی وجہ سے ان دونوں کا ذکر کر دیا ہے ورنہ مومن ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں چنانچہ اسی مضمون کی بخاری میں جو حدیث ہے اس کے لفظ یہ ہیں۔ **حَتَّىٰ كَيْفَهُمْ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يُؤْمِنُونَ بِالْحَدِيثِ** کہ لوگوں کے جان و مال اس وقت محفوظ ہوں گے۔ جب کہ وہ توحید کے اقرار کے بعد مجھ پر ایمان لائیں اور جو چیزیں لایا ہوں اس پر بھی ایمان لائیں۔ بما جئت بہ میں تمام امور اسلامیہ آگئے۔ **تَارِكُ صَلَوةٍ عَمْدًا كَا حَكْمٍ** | یقیناً صلوٰۃ و یُبْقِیْنَا الصَّلَاةَ وَ یُبْقِیْنَا الزَّكَاةَ کے الفاظ سے امام شافعی یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی فرضیت کے قائل ہونے کے باوجود قصداً عمدہ نماز نہ کرے۔

کو تلوار سے قتل کر دیا جائیگا۔ اب یہ کہ فی الفور قتل کر دیا جائے یا اس کو نوین دن کی محنت دی جائے اس میں صحابہ شافعی کا اختلاف ہے (کہما قالہ السنودی) لیکن جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کے متعلق وہ قتل کا حکم نہیں دیتے بلکہ جبراً اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کے اس استدلال پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث مذکورہ میں صلوٰۃ و زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے۔ لہذا دونوں کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے۔ لیکن آپ (شافعی) تارک صلوٰۃ کو عمدہ قتل کر دینے کا حکم فرماتے ہیں مگر تارک زکوٰۃ کے لیے یہ حکم نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ حدیث ہذا میں اُتَاتِلُ کا لفظ آیا ہے جو باب مفاعلہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں فعل جانبین سے ہوتا ہے اور حدیث میں قاتل کا لفظ آیا ہے۔ قتل کا نہیں۔ لہذا اباحتہ قاتل سے اباحتہ قتل کیسے ثابت ہوگا۔

پس تارک صلوٰۃ عمدہ کی تعزیر یہ ہونی چاہئے کہ اس کو قید کر دیا جائے کرے اور نماز کا پابند ہو جائے۔

یہاں تک کہ وہ توبہ

بَابُ مَنْ قَالَ الْإِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ

باب اس امر کے بیان میں جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان عمل کا نام ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت جس کے تم وارث ہوئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے اور بعض اہل علم نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تیرے رب کی قسم ضرور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ عمل کی تفسیر انہوں نے لا الہ الا اللہ سے کی ہے۔

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَالِ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ لَكَأَنَّكَ لَنْ تَسْأَلَنَهُمْ عَنْ جَمِيعِ عَمَلِكُمْ لَوْ تَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

امام بخاری نے یہ باب بھی فرقہ مرجعہ کے اس خیال کی تردید کے لیے باندھا ہے کہ "ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے" اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایمان عمل کو کہتے ہیں جس کی تقریر یہ ہے کہ ایمان دخول جنت کا سبب بنتا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تم جنت کے سختی عمل و وجہ سے ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان عمل کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں عملوں کے لفظ کی تفسیر بعض مسننین نے لا الہ الا اللہ سے کی۔ گویا قول پر عمل کا اطلاق آیا اور عملوں کے معنی ہوئے تو مومنوں کو اس سے واضح ہوا کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ مرجعہ کا یہ کہنا کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے باطل محض ہے۔ دلائل شریعت سے سترج طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نجات کامل کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ بین امامانہ علیہ السلام آیات یہ استدلال فرما کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہے قابل نظر ہے کیونکہ آیت عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ میں معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن عقیدہ و عمل دونوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی صورت میں عملوں کی تفسیر صرف عقیدہ سے کرنا تخصیص بلا دلیل ہے۔ ثانیاً عمل کا اطلاق ایمان پر اس حیثیت سے تو صحیح ہے کہ ایمان عمل قلبی یعنی تصدیق۔ لیکن جب عمل کا اطلاق ایمان پر اس حیثیت سے کیا جائے کہ اس سے یہ بات سی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ عمل حقیقت ایمان میں داخل ہے یا اس کا جزو ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اسنادیں بیٹ بن ابی سلیم ضعیف ہے لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے عمل کریں عمل کرنے والے اس آیت سے بھی اہم یہی استدلال کرتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد ایمان ہے لیکن یہ دعویٰ تخصیص بھی بلا دلیل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے۔ فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا۔ اس کے بعد فرمایا۔

۲۵ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبِيلَ شَرِّ مَا ذُكِرَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبِيلَ شَرِّ مَا

ذَاقَالَ حَجَّ مَبْرُورٌ

| حج مبرور

اس حدیث کو مسلم، ترمذی و نسائی نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

قوائد و مسائل

۲۔ اَفْضَلُ۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ ثواب والا افضل کو نسا ہے؛ اسی یہاں استفہامیہ ہے۔ شَعْرَ مَا ذَا مِنْ شَعْرٍ عَطَا۔ رتیب کے لیے ہے اور مَا استفہامیہ ہے اور ذَا اسم اشارہ ہے۔ عبارت یوں بنے گی۔ اَحَى شَيْءٌ اَفْضَلُ بَعْدَا۔ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ جِهَادٌ جَهْدٌ ہے۔ حج کے زبر کے ساتھ۔ اس کے معنی لغت میں مشقت کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں کافروں سے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ حج کے معنی لغت میں قصا ہیں۔ اصطلاح شرع میں مکان مخصوص کی زبان مخصوص میں فعل مخصوص کے ساتھ زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ مَبْرُور۔ بر۔ ب کے زیر کے ساتھ اس کے معنی قبول و عطا کے ہیں جیسے بولتے ہیں۔ بر اللہ حجک۔ اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول کرے۔ اصل لغت میں بر کے معنی خیر کے جمع ہونے کے ہیں۔ اسی لحاظ سے مبرور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ کام جس میں گناہ نہ ہو۔ برت یسید نہ یعنی اس نے اپنی قسم کو پورا کر دیا جس میں ریا نہ ہو۔ ہر عمل صالح کو بھی بر کہتے ہیں۔ لہذا شاعر نے بر کو تقویٰ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

وما البر الا مضمرات من التقوى

وما المال الا معصرات ودايع

بر بھی تقویٰ کے مضمرات سے ہے اور مال مدت عمر میں تو دو بعیت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وارثوں کو مل جاتا ہے۔ بر کے معنی نیکی کے بھی آتے ہیں جیسے اَنَا مُرَوْنُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ اور كُنْتُ نَتَّالِوَالِدِيَّ میں بر جنت کے معنی میں بھی بعض نے لیا ہے۔ برا حسان وصلہ کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے بولتے ہیں۔ بَكْرَتُ وَالِدِيَّ۔ مَبْرُور کے معنی وہ کام جو گناہ سے پاک ہو جو مقبول عند اللہ ہو، جو شہادت سے پاک ہو۔ جس میں ریا نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آدمی پہلے سے زیادہ پابند شریعت ہو جائے۔

توضیح

حدیث ہذا میں عمل پر ایمان کا اطلاق بایں معنی ہوا ہے کہ ایمان فعل قلب ہے یعنی دل کا کام ہے اس لیے ایمان کو بھی عمل کہہ دیا گیا ورنہ حقیقت ایمان مجرد تصدیق ہے اور افضل الاعمال ایمان کو قرار دینا باہمی معنی ہے کہ ایمان اصل ہے اور عمل اس کی فرع ۲۔ اس حدیث میں ترتیب یہ ہے سب سے افضل ایمان باللہ و رسول۔ اس کے بعد جہاد، اس کے بعد حج مبرور۔ لیکن حدیث ابن مسعود میں افضل عمل نماز پھر والدین سے نیکی کرنا۔ اس کے بعد حج مبرور کا ذکر ہے۔ حدیث ابن عمر میں افضل اسلام کھانا کھانا اور سلام کرنے کو قرار دیا گیا ہے و حدیث ابی موسیٰ میں افضل اسلام اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ اسی طرح حدیث ابو ذر میں افضل عمل ایمان باللہ اور جہاد کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد غلام آزاد کرنے کو۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے تو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث متعارض ہیں۔ کہیں کسی عمل کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے اور کہیں کسی کو۔ جواب یہ ہے کہ اس مضمون کی احادیث کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہئے کہ حضور ﷺ عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

حکیم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صاحبِ حکمت ہیں اور حکمت کے معنی ہیں کہ اشیاء کو ٹھیک اپنے محل میں رکھنا تو یہ جو بظاہر اختلاف سا نظر آ رہا ہے۔ یہ بوجہ اختلاف احوال و اشخاص کے ہے یعنی جب حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل نماز ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ بہترین عمل جہاد ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ بہترین عمل سلام کو پھیلانا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کام میں جمیع الوجوہ تمام حالات و تمام اشخاص کے لیے ہر ایک سے بہترین ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حال میں یہ عمل سب سے بہتر ہے اور دوسرے وقت میں دوسرا اکل اس سے بہتر ہے۔ دیکھئے نماز بہتر عمل ہے لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نابینا کنوئیں میں گرا چا ہنس رہا ہے تو ایسے وقت میں اس نماز پڑھنے والے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو توڑ دے اور اندھے کی جان بچالے۔ تو یہی مطلب مذکور بالا احادیث میں کسی ایک عمل کو افضل الاعمال قرار دینے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث زیر بحث میں حج سے پہلے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حج سے صرف ایک نفع پہنچتا ہے اور جہاد سے پورے اسلام کی شاد بانی ہوتی ہے حالانکہ حج رکن اسلام سے ہے اور جہاد رکن اسلام سے نہیں ہے۔ غلاصہ جواب یہ ہوا کہ احادیث مذکورہ بالا میں قطعاً تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ یہی بات ہے کہ ہر عمل اپنے موقع و محل و احوال و اشخاص کی بنیاد پر افضل الاعمال کہلایا جاسکتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو مختلف قسم کے اشخاص سے واسطہ پڑنا تھا تو آپ اپنے نورِ نبوت سے جس عمل کی کسی یا اس سے لاپرواہی ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ اسی عمل کو افضل الاعمال قرار دیتے تھے تاکہ اس شخص کے دل میں اس عمل کی اہمیت جاگزیں ہو جائے اور یہی حکم کا اتنا صاف بھی تھا۔

بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

باب اس امر کے بیان میں کہ جب اسلام حقیقت نہ ہو بلکہ (ظاہری)

جان کے ڈر سے ہو (تو وہ آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے گا) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے (ایسے لوگوں کے حق میں فرمایا) کہ یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو لے محبوب ان سے فرما دو ہم ایمان نہیں لائے بلکہ بول کہو کہ بظاہر اسلام کے تابعدار ہو گئے اور اگر اسلام حقیقی طور پر ہو تو یہی مراد ہے اس آیت میں کہ دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔

وَكَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوَّحُفٍ مِّنْ مَّقْبُولٍ لِّقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لَّهُمْ تَوْحِيدٌ وَلَكِنْ قَوْلُكُمْ أَسْلَمْنَا فَبِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ الْآيَةُ (بخاری)

اسلام معتبر اور اسلام غیر معتبر کا بیان

اور اس کی حقانیت کا اعتراف کرے۔ چنانچہ اس کا بیان آیہ مبارکہ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ میں ہے ۲۔ اور ایک سلام یہ ہے کہ دل سے تو اس کی حقانیت کا اعتراف اور تصدیق نہ کی جائے محض رسمی طور پر یا صلح کے طور پر یا حکایت یا جان کے خطر کے بنا پر اسلام قبول کیا جائے۔ یہ اسلام غیر معتبر ہے اور اس کا بیان آیہ مبارکہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لَّهُمْ تَوْحِيدٌ میں ہے۔ چنانچہ یہ آیت قبیلہ بنی السدین حزمیہ کے ان افراد کے حق میں نازل ہوئی جو فحط سالی کے زمانہ میں مدینہ آئے

اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے ہم بغیر لڑے آپ کے مطیع ہو گئے ہیں۔ اس لئے آپ ہمارا زیادہ خیال کیجئے جس پر انہیں کہا گیا کہ تم صرف زبانی طور پر دعویٰ اسلام کرتے ہو۔ صمیم قلب کے ساتھ تم نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لیے تم مومن نہیں ہو۔ البتہ مسلم بائیں معنی ہو کہ تم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کی ہے ۳۔ امام بخاری نے یہ باب محض اسلام معتبر و اسلام غیر معتبر میں فرق کو بیان کرنے کے لیے بامقاص ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفس الامر میں وہی اسلام خدا کے نزدیک مقبول و معتبر ہے جو صمیم قلب کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کی حقانیت کا اعتراف کیا جائے ۴۔ اِذَا لَحِزْتُكَ عَلٰی الْخَفِيَّةِ فِي حَقِيقَةِ حَاجَتِكَ مَقَابِلَ مَا هِيَ بَلَدُ اس کے معنی انفس الامر کے ہیں ۵۔ اَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْفَتْلِ کے معنی بعض شارحین نے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک حالت خوف میں قبول کیا ہوا اسلام معتبر نہیں ہے لیکن یہ بات غلط ہے اور امام بخاری کی شان سے بعید ہے کیونکہ حدیث میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان افراد کے اسلام کو قبول فرمایا جنہوں نے جان کے خطرہ کی بنا پر اسلام قبول کیا تھا۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہنا پسند نہیں کیا تھا کہ ہم اسلام لائے بلکہ انھوں نے یہ کہا تھا (صلبنا صلبنا) اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام کو رد کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا تھا۔ جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الہی میں خالد کے فعل سے بری ہوں معلوم ہوا کہ مطلقاً خوف کی حالت میں قبول کئے ہوئے اسلام کو غیر معتبر نہیں قرار دیا جاسکتا ۶۔ اسلام لانے کی متعدد صورتیں ہیں یہ کہ جبراً اسلام قبول کر لے مگردل سے برا جانے۔ یہ اسلام معتبر نہیں کیونکہ ایسے شخص نے مخلص قلب سے اسلام کی حقانیت کی تصدیق نہیں کی۔ دوم یہ کہ اس کے نزدیک کسی بھی دین میں رہنا جائز ہو اور وہ اسی بنیاد پر اسلام قبول کرے۔ اس لیے نہیں کہ اسلام حق ہے یہ اسلام بھی غیر معتبر ہے اور لَحِزْتُكَ عَلٰی الْخَفِيَّةِ سے امام بخاری کی یہی مراد ہے تیری شکل یہ ہے کہ خوف جان کے وقت اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کی حقانیت کی تصدیق کر لے۔ گویا اس نے خوف جان کے وقت صمیم قلب کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو یہ اسلام معتبر ہے اور ایسا شخص مومن ہے اور امام بخاری نے ایسے شخص کے اسلام کو غیر معتبر قرار نہیں دیا ۷۔ اَوْ كَانْ عَلٰی الْاِسْتِسْلَامِ بِهٖ سَلَمٌ هُنَّ شَتَّى هے۔ اس کے معنی صلح کے ہیں۔ یعنی صلح کے طور پر مجبوراً اسلام لے آئے مگر اس کی حقانیت کا قائل نہ ہو۔ یہ اسلام بھی غیر معتبر ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بحالت خوف جو اسلام قبول کر لے اور دل سے اس کی حقانیت کا معترف ہو تو وہ اسلام معتبر و مقبول ہے اور اگر تصدیق قلبی نہ ہو تو پھر نامعتبر ہے ۲۔ اس آیت سے کراہیدہ اور مجہولہ اس قول نہ تردید ہوتی ہے کہ بیان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے اور تصدیق قلبی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعراب کو غیر مومن اسی بنا پر قرار دیا گیا کہ ان میں تصدیق قلبی نہ تھی۔

حضرت سعد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال کھوں میں تقسیم فرمایا (سعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے) اور آپ نے ایک شخص کو چموز دیا کچھ نہیں دیا حالانکہ یہ شخص مجھے بہت پسند تھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ

عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي
لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ
قَلِيلًا غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ مَقَالَتِي
فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ
مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ
غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ مَقَالَتِي وَ
عَادَرْتُ سُلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ
فِي السَّارِ (بخاری)

نے اس شخص کو کیوں نہیں عطا فرمایا۔ خدا کی قسم میں تو اس کو
مومن ہی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان؟ حضرت سعد
کہتے ہیں پھر میں غور ہی دیر خاموش رہا لیکن جو حال اس کا
مجھے معلوم تھا اس نے مجھے پھر سوال کرنے پر مجبور کیا میں نے
عرض کی۔ حضور اس کو آپ نے کیوں نہیں عطا فرمایا۔ خدا
کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور کمال!
پھر میں غور ہی دیر خاموش رہا۔ لیکن جو حال مجھے اس کا معلوم
تھا اس نے مجھے پھر سوال کرنے پر مجبور کیا اور میں نے وہی سوال
پھر دہرایا۔ جس پر آپ نے فرمایا اے سعد! میں ایک شخص
کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا (شخص جس کو نہیں دیتا) مجھے

زیادہ عزیز ہوتا ہے (میں جس کو دیتا ہوں) تو اس خوف سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں افودھا نہ کر دے۔

فوائد مسائل

۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے۔ نیز ابو داؤد و ابن نمیر نے بھی اس حدیث
کو روایت کیا ہے ۲۔ ابتداء اسلام میں یہ قاعدہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لاتے تھے۔ ان کی تائیت
قلوب کے لیے ان کو کچھ دیا جاتا تھا۔ اس قسم کے چند افراد تھے جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی امداد فرما رہے تھے۔ آپ نے ان
میں سے ایک شخص کو کچھ دیا۔ جس پر حضرت سعد نے عرض کی! حضور! بخدا میں تو اس کو بھی مومن سمجھتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ
کے اس معروضہ کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بھی مومن ہے تو حضور اس کو کیوں نہیں عطا فرماتے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصل حقیقت سے ان کو آگاہ کیا کہ جن کو میں کچھ دے رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضعیف الایمان ہیں۔ اگر ان کی تائیت نہ کی گئی تو
ممکن ہے یہ اسلام سے پھر جائیں اور اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ لیکن جن کو میں نہیں دیتا وہ اسلام کی لذت کو پا چکے ہیں
اور ان کے اسلام سے پھر جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس حکمت کی بنا پر میں ان کو دے رہا ہوں اور جس کی تم نے سفارش
کی ہے اس کو نہیں دیا۔ حالانکہ یہ مجھے ان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ مکمل الایمان ہے۔

۱۔ ابتداء اسلام میں مَوْلُفْتَةُ الْقُلُوبِ کو زکوٰۃ سے دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بہ اجماع صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ
جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجماع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ میں منسوخ ہوا۔
۲۔ اس حدیث سے گمان غالب پر قسم کھانے کا جواز ثابت ہوا کیونکہ حضرت نے اپنے گمان غالب پر ہی اس شخص کے
مومن ہونے کی قسم کھائی تھی۔

۳۔ جائز سفارش کا جواز ثابت ہوا۔ حضرت سعد نے اس کے لیے سفارش کی۔

۴۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر سفارش خلاف مصلحت ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے جیسے حضور علیہ السلام نے قبول نہیں فرمائی۔

۵۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک دل سے اعتقاد نہ ہو زبانی اقرار کافی نہیں ہے اور مومن ہونے کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے۔

۶۔ حضرت سعد نے عرض کی واللہ میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَوْفَیْہِمْ سَلَامًا۔ یہاں ہمزہ استفہامیہ ہے اور واو عاطفہ ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی۔ اَقْعُولُ کَذَا وَهُوَ مَسْمُوعٌ بِنِیْ تَمِّمٍ بِالْمَدِّ بِحَرْزَمٍ وَیَقِیْنُ کَے ساتھ حکم لگاتے ہو؟ اور وہ مسلم ہو تو حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مقصد نہ تو اس شخص کے ایمان کی نفی کرنا ہے اور نہ حضرت سعد کی مذمت بلکہ صرف ایک اصول بتانا ہے کہ امورِ باطن کا جب مسلم ہو جائے اس وقت تک حرمِ یقین کے ساتھ حکم نہیں لگانا چاہئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک انصاری کے چھوٹے بچہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا :-

طُوبَى لَہٗ عَصْفُورٌ مِّنْ عَصَافِیْرٍ اَلْحَبْتِ
اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
مَهْلًا یَا عَائِشَةُ !
عائشہ ! ٹھہر جاؤ !!

حالانکہ وہ بچہ مسلمان تھا اور اولادِ مسلمین کا جنت میں ہونا معلوم ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک اچھولی بات بتائی کہ امرِ باطن پر حرمِ یقین کے ساتھ حکم نہ لگایا جائے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ جب حضور علیہ السلام ان سے سوال فرماتے تو عرض کرتے۔
اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ

اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راویوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابلِ ذکر ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قدیم الاسلام میں۔ نجدہ برس کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بدر اور اس کے بعد کے تمام مشاہد میں شریک ہوئے۔ آپ متحابِ لدنوا تھے۔ لوگ آپ سے دعائیں کراتے تھے اور قبول ہوتی تھیں۔ آپ کا لقب فارس الاسلام ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے نیزہ پھینکنے والے اور سب سے پہلے خون بہانے والے آپ ہیں۔ آپ ان مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے آپ نے ہی انتقال فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانہ میں آپ نے مدائن کسریٰ کو فتح کیا اور حضرت عمر نے آپ کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے نصیر عقیق میں جو مدینہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے ۵۷ھ میں وصال فرمایا۔ آپ کی عمر شریف ستر سال کے قریب ہوئی۔ آپ کو مدینہ لاکر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مروان بن الحکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے ۲۷۰ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے ۱۵ حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا (۵۷ حدیثیں صرف بخاری نے) ۱۹ حدیثیں صرف بخاری نے اور ۱۹ حدیثیں صرف مسلم نے منفرداً ذکر کیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بَابُ اِفْتِئَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ

باب سلام کرنا علاماتِ اسلام سے ہے

وَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ ثَلَاثُ
مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ الْاِنْصَافُ
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تین باتیں
جس نے جمع کر لیں اس نے ایمان کو جمع کر لیا (یعنی یہ

تین باتیں علاماتِ ایمان سے اس نے اپنے اندر جمع کر لیں
۱۔ اپنے نفس سے انصاف کرنا ۲۔ ہر ایک کو سلام
کرنا ۳۔ باوجود احتیاج کے خرچ کرنا

مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ
وَالْإِنْصَافُ مِنَ الْاِقْتَارِ
(بخاری)

۱۔ انصاف عدل کو کہتے ہیں۔ بذل کے معنی خرچ کرنے کے ہیں۔ عالم سے مراد تمام لوگ ہیں
دیوے عالم ماسوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اِقْتَار کے معنی غریبی و تنگدستی کے ہیں۔

فوائد و مسائل

۲۔ معنی حدیث یہ ہیں کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ کامل الایمان ہے۔ اول یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنا۔
نفس کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے احکام کے مطابق گزارے۔ یعنی نفس کی
جائز خواہشات کو ریا کے بغیر پورا کرے۔ بَذْلُ السَّلَامِ یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ جو عالم کے لفظ میں کافر بھی داخل ہیں
لیکن حدیث میں کافر کو سلام کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس لیے یہاں عالم سے مراد مسلمان ہوں گے۔
۳۔ باوجود احتیاج و تنگدستی کے خرچ کرنا۔ یعنی مفلسی و محتاجی کے عالم میں ممان کی تواضع کرنا اور دوسروں کی
حاجتوں کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنا۔ یہ احسان و کرم کی انتہا ہے اور مسلمان میں ان صفات کا پایا جانا کامل الایمان ہونے
کی علامت ہے۔

نوٹ :- اس عنوان کے ماتحت امام نے حدیث لکھی ہے جو باب اطعم اطعم من الاسلام میں گزرتی
ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی بڑی مصیبتیں اٹھاتی ہیں۔ ان کو کفار اسلام لانے کے

بڑی سختی سے سخت تکلیف دیا کرتے تھے۔ انہیں کے حق میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبَدِيْٓ هٰٓجِرٌ۔

الخ ایک دن کفار نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ
ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے۔ يٰۤاَنۡسَارُ كُفُوۡنِيْ بِرُءُوۡاۤى سَلَامًا عَلٰى كِتٰمَارِ بَيْنِيْۤ اَوَّلِ
عمار پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی (یعنی جلد ۱ ص ۲۳)

آپ بدر اور اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے اور حبشہ و مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جنگ صفین کے بعد
پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھی ہو کر شہید ہوئے۔ آپ سے ۶۲ حدیثیں مروی ہیں۔ تین
سے تین حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور تین کو بخاری نے اور ایک حدیث مسلم نے منفرد ذکر کی۔

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ فِيْهِ

یہ باب غاوند کی ناشکری کے بیان میں ہے اور یہ کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم نہیں ہے

اس باب میں حضرت ابوسعید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وسلم سے روایت کی ہے۔

کفر کے لغوی معنی اور اس کی قسمیں

نعت میں کفر کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔ کافر کو اسی لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ توحید کو چھپاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔

کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ کفر کا لفظ دین کے متعلق بولا جاتا ہے اور کفران کا لفظ نعمت کے لیے۔ کفر کے معنی انکار کے بھی آتے ہیں۔ کفر شرک کی ضد ہے اور ایمان کی نقیض ہے۔ نیز کفر کے معنی برأت یعنی کسی چیز سے بیزاری کے انہار کے بھی آتے ہیں جیسے یہ آیت مبارکہ :-

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُ مَعُونَ مِنْ قَبْلُ | میں اس سے بیزار ہوں جو تم نے اس سے قبول شرک کیا یہ مغرور شیطان کا ہے جو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے۔ اس میں کفر کے معنی برأت و بیزاری کے آئے ہیں اور عیب کا لفظ خاوند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

۳۔ کفر مطلق اللہ و رسول سے کفر کرنا۔ اس کی چار قسمیں ہیں :-

اول : کفر انکار یعنی زبان و دل سے صراحتاً انکار کر دینا جیسے عام کافر کرتے ہیں۔

دوم : جھوٹ یعنی معرفت قلب کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کرنا جیسے کفر ابلیس و امیہ بن صلت

سوم : عناد یعنی زبان و دل سے معرفت کے باوجود ایمان کو قبول کرنا جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب جنہوں نے باوجود اسلام کی حقانیت کے اعتراف کے اسلام قبول نہیں کیا۔

چہارم : نفاق یعنی دل سے انکار اور زبان سے اقرار جیسے منافقین۔

یہ چار قسم کے کفر وہ ہیں کہ ایک بھی جس میں ہوگا وہ ابدی جہنمی ہے اور اس کی بخشش نہ ہوگی۔

کفر اور کفرانِ نعمت کے معنی

اس کے بعد کفر کی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان لائے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ یہ کفر، کفرانِ نعمت (ناشکری) کے معنی میں ہے اور یہ کفر وہ نہیں ہے جو ایمان کے مقابل ہے اور جس کے پائے جانے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

اس تفصیل سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جہاں کتاب و سنت میں تارکِ صلوٰۃ یا زانی و شرابی وغیرہ اکثر ترکب کیا ہے کفر کے لفظ کا اطلاق آیا ہے اور اس سے کفر حقیقی جو ایمان کی ضد ہے مراد نہیں ہے بلکہ وہ کفر مراد ہے جو انسان کو صرف مجرم قرار دیتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔

۲۸۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرُونَ قِيلَ أَيْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرُونَ الْغَشِيرَ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ كَوَاحِشَتُنَّ إِلَى أَحَدٍ مَهُنَّ الدَّهْرِ شَعَرَ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے وہاں عورتیں زیادہ دیکھیں۔ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا۔ کیا وہ خدا سے کفر کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں) بلکہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتیں تو اگر ان کے ساتھ ایک زمانہ تک

حَبْرًا (بخاری) | احسان کرے اور پھر وہ تجھ سے کوئی خلاف مزاج بات دیکھیں تو یہ کہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی جھگڑائی نہیں پائی۔

قائد و مسائل | ۱- حدیث زیر بحث کو امام نے باب صلوٰۃ الکسوف - بدر الخلق وعشرة النساء و کتاب العلم میں بھی ذکر کیا ہے ۲- احسان قبیح کی ضد ہے۔ دھر کے معنی زمانہ کے ہیں دھورا اس کی جمع ہے ابلہ کے معنی مدّت دنیا کے ہیں۔ اس حدیث سے متعدد امور پر روشنی پڑتی ہے۔

۱- حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے دوزخ دکھائی گئی جس سے ثابت ہوا کہ دوزخ جو دار العذاب ہے وہ اب بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمادیا ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔

۲- یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے دوزخ کو ملاحظہ فرمایا جو آپ کی خصوصیت سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو پایا جو خاندانوں کی احسان فراموشی کے جرم میں دوزخ میں دکھائی گئیں۔ معلوم ہوا ناشکری و احسان فراموشی (کفران نعمت) کبیرہ گناہ ہے کیونکہ دوزخ کی سزا از کتاب حرام کی صورت میں ہی ملتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کسی کے احسان کا اعتراف کرنا واجب ہے۔

۳- یہ بھی واضح ہوا کہ کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی آتا ہے۔

۴- ناشکریوں میں خاندان کی ناشکری کو بیان فرما کر خداوند کے حق کی عظمت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔

۵- حضرت ابوسعید کی روایت جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ صنف دیا کرو۔ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے پایا ہے۔ مستورات نے عرض کی۔ حضور (علیہ السلام) اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خداوند کی ناشکری کرتی ہو۔

لعنت کے معنی | لعنت میں لعنت کے معنی دُوری اور پھینکنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُوری کے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا۔ لعنت کرنا مصیبت ہے کبیرہ گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کو معین کر کے اس پر لعنت کرنا بغاوت وہ کافر جو یا مسلمان جائز نہیں۔ البتہ جن کا کفر پر ممانعت سے ثابت ہے ہے جیسے ابوجہل، ابولہب وغیرہ، ان پر لعنت کی جاسکتی ہے۔

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

باب اس امر کے بیان میں کہ جاہلیت کے گناہ کے مرتکب

کو کافر نہیں کہا جائیگا۔ جب تک وہ شرک نہ کرے۔

کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (ابوذر)

سے فرمایا۔ تم ایسے شخص ہو کہ تم میں جاہلیت کی بات پائی

وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِإِذْنِكُمْ إِلَّا بِالسُّبْحِ يَقُولُ السُّبْحُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ سَلَّمَ إِنَّكَ إِمْلُ فِيكَ

جَاهِلِيَّةً

(بخاری)

۱ جاتی ہے۔

توضیح فرقہ ابا حنیہ اور بعض خوارج و روافض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مومن عاصی کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ امام بخاری نے اس باب میں ان کی تردید کی ہے اور نصوص شرعیہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ مومن عاصی کی بخشش بہر حال ہوگی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزائیں وہ چند روز کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے۔

۲۔ معاصی۔ معصیت کی جمع ہے۔ معصیت عرف شرع میں شارع کی مخالفت یعنی واجب کو ترک کرنے اور فعل حرام کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ معصیت کا لفظ کبار و صغائر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کے لیے مقرر ہے۔ جاہلیت سے زمانہ فطرہ مراد ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ظہور اسلام سے قبل تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جہالت کی کثرت تھی۔ لَا یُکْفَرُ یعنی جو مسلمان افعال جاہلیت زنا، شراب، چوری وغیرہ کا مرتکب ہوگا تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ إِلَّا بِالْإِشْرَکِ مگر یہ کہ وہ شرک کرے یعنی شرک کے ارتکاب پر کافر ہوگا۔ علامہ نووی نے فرمایا۔ ارتکاب کے لفظ نے یہ بنادیا کہ جو مسلمان حرام کو حلال جان کر اختیار کرے کجا وہ کافر ہو جائے گا۔

مومن عاصی کافر نہیں اس کے ثبوت میں امام بخاری نے ایک حدیث اور دو آیتیں لکھی ہیں۔ حدیث کا تعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ انہوں نے ایک بار کسی کوماں کی گالی دی دی۔ اس پر

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ذر تم میں جاہلیت کی خصلت پائی گئی۔ ظاہر ہے کہ گالی دینا گناہ ہے اور جاہلیت کے اخلاق و عادات سے ہے۔ تو اگر گناہ کا مرتکب کافر ہو جائے تو حضور علیہ السلام ضرور ابو ذر کو کافر قرار دیتے۔ ثابت ہوا کہ گناہوں کے ارتکاب سے خواہ وہ صغائر ہوں یا کبار یا جاہلیت کے اخلاق و عادات سے پہلی آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے اخلاق و عادات سے صرف کفر و شرک ہی ایسا گناہ ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتا ہے اور جاہلیت سے صرف کفر و شرک ہی مراد لینا سخت غلطی ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے۔ جسے چاہے معاف فرما دینا ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرادے (دیکھو لڑنے والوں کو) اللہ تعالیٰ نے مسلمان فرمایا۔

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَمَأْوَاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

یہ دونوں آیتیں اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں۔ پہلی آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ جو کفر پر مے اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو اور بے نوبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے عذاب نہیں۔ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ دوسری آیت میں لڑنے والوں کو مومن فرمایا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں سے لڑنا

گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والا کا فرقیس ہے۔

۲۹- عَنْ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لَا تُصْرُ هَذَا الرَّجُلَ فَلْيَقْبِلْنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ آيَنُ شَرِيْدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَهُمَا قَاتِلًا قَاتِلٌ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (بخاری)

حضرت اخنف بن قیس نے کہا کہ میں اس شخص (یعنی حضرت علی) کی مدد کو نکلا تو مجھے ابوبکرہ (نفسیح بن حارث بن کلابہ صحابی) ملے۔ انھوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس شخص کو مدد کرنے جا رہا ہوں۔ انھوں نے کہا لوٹ جاؤ ابوبکرہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بڑھیں تو قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کی حضور قاتل تو خیر دوزخی ہوگا مگر مقتول دوزخی کیوں؟ فرمایا مقتول اس لیے کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

فوائد ومسائل

۱- اس حدیث کو امام نے کتاب الفتن میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۲- اخنف بن قیس قبیلہ بنی تمیم کے رئیس تھے۔ آپ اسلام لانے سے قبل حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں (فتح الباری) جنگ جمل کے موقع پر یہ اپنی قوم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی مدد کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت حضرت ابوبکرہ نے ان کو مذکورہ بالا حدیث سن کر لڑائی میں شریک ہونے سے روک دیا۔ ۳- علامہ قاضی عیاض نے فرمایا۔ فالقاتل والمقتول فی النار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ خدا چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف فرما دے جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا ہے۔ انشاء عفا عنھما۔ وانشاء عاقبھما ۴- یہ حدیث اس قتال پر محمول ہے کہ جو بلا وجہ شرعی ہو یا دیانت کے ساتھ تاویل و تہما کی بنیاد پر ہو یہی وجہ ہے کہ باغی سے غواہ وہ مسلمان ہی ہو لڑنا جائز ہے۔ رہیں صحابہ کرام کی باہم لڑائیاں جیسے جمل و صفین جہنم میں فریقین کے آدمی مارے گئے۔ ان پر اس حدیث کو چپاں نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ حضرات مجتہد تھے۔ انھوں نے معصیت کا قصد نہیں کیا اور نہ محض دنیاوی مفاد کے لیے لڑے بلکہ ہر ایک ان میں مخلص تھا۔ گو ایک فریق حق پر تھا اور دوسرا حق پر تھا مگر مجتہد کو خطار اجتہادی پر بھی ثواب ملتا ہے اور مجتہد معصیب دو گئے ثواب کا حقدار ہے۔ اس لیے مشاہرات صحابہ پر اس حدیث کو حمل کرنا سخت درجہ کی نادانی ہے۔ نیز الصحابہ کلمہ عدول کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ہم مشاہراتِ اہل کے متعلق کسی فریق پر طعن نہ کریں۔

حضرت ابوبکرہؓ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا اصلی نام نفیع یا مسروح ہے فضلًا صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ ۲۵ھ میں بصرو میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ سے کل ۱۳۲ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۹۶ بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے اور وہ کوثر بخاری نے اور ایک کو صرف مسلم نے منفرداً ذکر کیا ہے۔

۳۰- عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ | حضرت معرور کہتے ہیں۔ میں مقام ربذہ میں حضرت ابور

بِالرَّكْبَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ
حُلَّةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ
رَجُلًا فَعَيَّرَنِي بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ عَيَّرَنِي
بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِينِكَ جَاهِلِيَّةٌ
أَخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحْوَدُ فَتَحْتَ يَدِهِ
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَلْبَسْهُ مِمَّا
يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُؤْهُمْ مِمَّا يَعْطِيهِمْ فَإِنَّ
كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ

سے ملا۔ انھوں نے اور ان کے غلام نے (ایک سا) جوڑا
پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک دفعہ ایک
شخص کو ماں کی گالی دی۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ ابو ذر! تم نے ماں کی گالی دی۔ تم ایک ایسے
آدمی ہو جس میں جاہلیت کی بات پائی گئی۔ تمہارے
خدمت گزار تمہارے بھائی کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان
کو تمہارے قبضہ میں دیا ہے۔ جو تم کھاؤ ان کو بھی وہی
کھلاؤ اور جو تم پہنو، ان کو بھی وہی پہناؤ اور ان کو زیادہ
مشقت کا کام نہ دو اور اگر دو تو پھر خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ

فوائد مسائل

(۱) اس حدیث کو امام نے عتق و ادب میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے ایمان و تہذیب میں اور ابوداؤد نے بھی اس
حدیث کو روایت کیا ہے ۲۔ ربذہ مدینہ شریف سے تین منزل پر ایک جگہ کا نام ہے۔ سَأَلْتُ کے معنی
گالی دینے کے ہیں۔ حُلَّة دو کپڑوں کو کہتے ہیں ایک تہبند اور ایک کرتا۔ دفعیہ فہ۔ عاریہیں۔ اس کے معنی عجیب نکالنے
کے ہیں۔ خولکم۔ خول کا اطلاق لونڈی، غلام، نوکر، ملازم پر آتا ہے۔ خول کے اصل معنی کسی چیز کو سنوارنے اور فرینے
سے رکھنے وغیرہ کے ہیں۔

توضیح

حضرت معروڑ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر اور ان کا غلام دونوں ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے عام
طور پر غلام و آقا کا لباس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس پر انھوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو ذر نے مذکورہ بالا
حدیث سنا دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ جو خود پہنوں ان کو بھی
پہناؤ.... الخ

۲۔ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا تھا۔ "او کالی عورت کے بچے" جس پر حضرت بلال نے دربار نبوی میں
نکایت کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں جاہلیت کی خصلت اب تک باقی ہے یعنی اسلام میں کا لاگوار ہونا
کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ افضل و اعلیٰ وہ ہے جس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے دراصل یہ لفظ حضرت بلال کو اس
وقت کہے تھے جب کہ آپ کو گالی دینے کی عزم نہ تھا۔ ورنہ ان کا دروغ اور قویٰ، زہد و عبادت مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے فرمایا۔ میں اپنا رخسارہ زمین پر رکھتا ہوں اور اس وقت
تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم میرے رخساروں کو اپنے قدموں سے نہ روند دو۔ ابن بلقین کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اپنا پاؤں
حضرت ابو ذر کے منہ پر رکھ دیا۔ تب جا کر حضرت ابو ذر کو تسکین ہوئی۔ (قسطلانی)
ملازموں سے نیک سلوک کا حکم | اس حدیث سے مندرجہ ذیل امر پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ مسلمان کو کالی دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اسلام لوندی کو بھی کالی نہ دی جائے۔ ایسے ہی اپنے ماتحت ملازموں سے بھی نیک سلوک روا رکھا جائے۔ احادیث میں غلام اور ملازمین سے سلوک اور نرمی کی بڑی تاکید آئی ہے ۲۔ ان کو اور اپنے ماتحت ملازمین کو ایسا کام نہ پھیر دیا جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو اور اگر کوئی مشقت کا کام دیا بھی جائے تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ۳۔ غلاموں اور ملازمین کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا صرف وہ شخص ہے جس میں تقویٰ پایا جاتا ہے ۴۔ غلام اور لونڈیوں کو لباس و خوراک وہی دیا جائے جو آقا خود کھاتے مگر یہ امر استحبائی ہے واجب نہیں مگر اس سے بیشر نہ ثابت ہوتا ہے کہ غلاموں کو بالکل ردی خوراک دینا ظلم ہے بلکہ ان کو اپنی حیثیت کے مطابق مناسب غذا دینا واجب ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویوں میں حضرت ابو ذر قابل ذکر ہیں۔ بڑے عابد و زاہد، منہی پرہیزگار صحابی ہیں۔ ان کا اصلی نام جناب یابریر ہے۔ قبیلہ کنانہ سے ہیں۔ قدیم سے اسلام لائے یہ کمپن پانچویں شخص تھے جو اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ اپنے قبیلہ میں واپس چلے گئے یہ درو خندق کی لڑائی کے بعد پھر مدینہ میں آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت تک رہے۔ یہ زہد و تواضع میں مشہور ہیں۔ احادیث میں ان کے زہد کو سیدنا عبید بن جراح علیہ السلام کے زہد کے تیسرے نمونہ دی گئی ہے۔ ان کے زہد و اعراض عن دنیا تا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اپنی حاجت سے زیادہ روپیہ کھانا ناجائز ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا جس کو جمیع صحابہ کرام نے رد کر دیا۔ ان سے کل ۲۸۱ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۱۲ پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے اور ایک حدیث کو صرف بخاری نے اور ۱۷ حدیثوں کو صرف مسلم نے منفرداً ذکر کیا ہے۔ ایک خلق کثیر نے ان سے حدیث روایت کی ہے جن میں حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین کرام شامل ہیں۔ مقام زہد و تقویٰ میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔

بَابُ ظُلْمِ دُونِ ظُلْمٍ

باب اس امر کے بیان میں کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم درجہ پر ہوتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ "وہو ایمان لکے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لیے امن ہے" تو صحابہ نبی میرا سلام لے کر۔ ہم میں کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا تو چہرہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک شرک ظلم عظیم ہے۔

ارْعَنَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ مَسُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ سَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَكَ لِمَ يَظْلَمُ مَا نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ الشِّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمٌ

ظلم کے معنی ظلم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں بھی متعدّد و متنوّع میں استعمال ہوا ہے جنی اکثر دو معنی کے معنی میں بھی آیا ہے۔

باب گزشتہ میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ گناہ پر بھی کفر و شرک کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ہر گناہ ایسا نہیں جس کے

از کتاب سے آدمی کا فر ہو جائے تا وقتیکہ کفر و شرک اسے گناہ کو اختیار نہ کرے۔ تو اسی طرح ظلم کا لفظ بھی مستند معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام گناہوں کو بھی ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور کفر و شرک پر بھی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے ۲۔ لَمْ یَلْبِسُوا (لبس) کے معنی (اختلاط) ملانے کے ہیں۔ تو سب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ دہی لوگ امن میں ہیں جو اپنے بیان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانے تو صحابہ کرام نے اس عموم پر محمول سمجھا اور کہنے لگے ہم میں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا۔ آیہ مذکورہ میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ امن میں دہی لوگ ہیں جو ایمان لاکر شرک و کفر کا ارتکاب نہیں کرتے۔ نا نام

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے گناہوں پر بالکل مواخذہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ مرجعہ کا خیال ہے بلکہ مطلب آیت یہ ہے کہ مومن کا وہ گناہ کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا ۳۔ آیت اور حدیث سے ترجمہ باب نکل آیا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے

بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

اس باب میں منافق کی علامتوں کا بیان ہے

۳۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔

(۱) آیت کے معنی علامت کے ہیں۔ آیہ القرآن کو آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ کلامِ قرآن ہونے کی علامت ہے کذب، خلاف واقعہ کو کہتے ہیں۔ کذب کے معنی حق سے انحراف کے بھی آتے ہیں۔ کذب صدق کی ضد ہے اؤتمن کے معنی کسی شخص کو امین بنانے کے ہیں۔ خان، خیانت کے معنی شے میں ناجائز تصرف کے ہیں اور اصل لغت میں اس سے معنی انقض کے ہیں ۲ وعدہ اور عہد میں فرق یہ ہے کہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور عہد جانیں سے ۳۔ امام نے اس حدیث کو کتاب الوصایا، ادب اور شہادت میں بھی ذکر کیا ہے۔ مسلم و ترمذی و ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۴۔ حدیث نہا میں منافق کی تین خصلتوں کا ذکر ہے۔ جو قول اور عمل اور نیت سے متعلق ہیں۔ کذب، فسادِ قول ہے۔ خیانت، فسادِ عمل ہے اور عہد شکنی فسادِ نیت ہے ۵۔ اس پر اجماع ہے کہ اگرچہ یہ امور علاماتِ نفاق ہیں لیکن اس کے باوجود کسی مومن شخص میں یہ علاماتِ نفاق جمع ہو جائیں تو اس کو کافر یا منافق نہیں کہا جائیگا ۶۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ حدیث نہا میں منافق کی خصلتوں کا ذکر ہے تو اگر یہ عادتیں مومن صادق میں پائی جائیں تو اس کے متعلق یہ کہا جائیگا کہ اس میں منافقانہ عادتیں پائی گئیں۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مومن صادق منافق حقیقی ہو گیا۔

۷۔ علامہ قرطبی نے فرمایا۔ نفاق دو قسم پر ہے عملی اور اعتقادی۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ آدمی بان سے اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے۔ یعنی دل سے اسلام کا منکر و مخالف ہو۔ یہی وہ نفاق ہے جو ذیل تہذیب کا کفر ہے اور جس کا

متعلق قرآن حکیم نے کہ: اِنَّ الْمَنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ منافق ہی فاسق ہیں یعنی دین سے خارج ہیں اور ان کی عملی یہ ہے کہ جیسے کذبِ خیانت، بدعت ہی ایسے فضائل تو اس حدیث میں نفاقِ عملی کا بیان ہے کہ جس شخص میں مذکورہ بالا فضائل میں سے کوئی خاصیت پائی گئی تو اس میں نفاقِ عملی پایا گیا۔ گویا ایک نفاق تو ایمان و عقیدہ کا نفاق ہے جو بذریعہ قسم کا کفر ہے لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کی سیرت کا منافقوں والی سیرت ہونا بھی ایک قسم کا نفاق ہے مگر وہ عیبیہ کے کا نہیں بلکہ سیرت و کردار کا نفاق ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھ میں نفاق پاتے ہو تو اس سگان کی مراد نفاقِ عملی کے متعلق سوال تھا۔ اعتقادی کے متعلق نہیں۔

بعض شایعین نے یہ کہا کہ حدیث مذاکا تعلق زمانہ نبوت کے منافقین سے ہے جو اسلام کے دعویٰ میں جھوٹے تھے دین میں خیانت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس وابن عمر و سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عطاء و ربیع احسن بصری و اکثر شراح حدیث لی بی رے ہے اور اس لیے حضرت سعید بن جبیر سے یہ مروی ہے کہ حضرت ابن عباس و ابن عمر نے حضور علیہ السلام سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے فرمایا ہے جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اِذَا جَاءَ الْمُسَافِقُونَ.... الخ اور یہ جو میں نے فرمایا ہے جب وعدہ کرے اس کا خلاف کرے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلٍ لَّهِ اَوْ رِیْهِمْ لَنَنْفِرُنَّ مَعَهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ۔ اور یہ جو میں نے فرمایا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْوَسْطَیَّةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ النُّجُومِ.... الا یہ۔ تو ہر آدمی دین کا امین ہے اور ظاہر و باطن نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے لیکن منافق ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے تو کیا تمہاری بھی یہی حالت ہے۔ ہم نے عرض کی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا:-

لَا عَلَيَّ دُعَاؤُكُمْ مِنْ ذَالِكَ بَرِيءٌ (یعنی ج ۲۵۹) | یہ تمہارے متعلق نہیں ہے تم اس سے بری ہو
 تو گویا مطلب حدیث یہ ہو کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان میں
 خیانت، کذب، عہد شکنی، جربازی ایسی برعادتیں اور خصلتیں تھیں۔ یہ تفصیل کے لیے عین وقت رہا رہی دیکھئے۔

حضرت عجلتہ بن عمر سے روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس میں یہ چار باتیں ہوں لی۔ وہ منافق خالص ہے (یعنی منافق علی ہے اور جس میں ان خصائص میں سے ایک نہ ہو)۔ اس میں ایک شخصیت لغات علی کی پائی جاتی ہے۔ اس کو ترک کر دے۔ جب امانت رکھی جائے۔ نہ خیر نہ شر ہے۔ جب ات کرے جھوٹ بولے۔

۳۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَلَامَاتُ نِفَاقٍ
وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنْ مُنَافِسَةٍ
خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ إِخْصَالَةٌ مِنْهُمْ
كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ وَمِنْهَا نِفَاقٌ حَتَّى يَكُونَ
عَلَمًا إِذَا أُوتِيَ خَانًا وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَ
إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَهُ

و بخمارى

نفاق حقیقی کی تعریف

۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے کتاب الایمان میں واضح ہو کہ نفاق دو قسم پر ہے۔ نفاق اصلی و حقیقی جس کو نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں۔ وہ تو یہ ہے

کہ زبان سے تو اسلام کا اہتمام ہو اور دل میں کفر کو چھپایا جائے یعنی آدمی دل سے تو اسلام قبول نہ کرے بلکہ دل سے اس کا مخالف اور منکر ہو لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے کو مومن ظاہر کرتا ہو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی وہبہ مشہور منافقین کا حال تھا کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور نماز و روزہ کی پابندی بھی کرتے تھے مگر دل سے اسلام کے منکر اور دین کے دشمن تھے۔ یہ نفاق تو ایمان و عقیدہ کا نفاق ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے اور اسی کے بارہ میں قرآن حکیم نے اعلان کیا ہے۔

۱۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

۲۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ

مِنَ السَّعٰرِ

منافی ہی فاسق ہیں (یعنی دین سے خارج ہیں)
تحقیق منافق جہنم کے بدترین گوشہ میں ڈالے جائیں گے۔

دوسری قسم نفاق عملی ہے جس کا تعلق ایمان و عقیدہ سے نہیں بلکہ عمل و کردار سے ہوتا ہے یعنی منافق عملی وہ ہے جس کے ایمان و عقیدہ میں تو خرابی نہیں ہوتی مگر سیرت و کردار میں نفاق ہوتا ہے اور وہ منافقوں کی سی عاقبت اور خصلتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ پس نفاق اعتقادی کفر کی ذیل ترین قسم ہے اور نفاق عملی معصیت اور گناہ و کبیرہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے جیسے بی ضروری ہے کہ وہ کفر و شرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے۔ اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ منافقانہ سیرت اور منافقانہ اعمال اخلاق کی گندگی سے بھی اپنے کو محفوظ رکھے۔

بعض منافقانہ اعمال و افعال

کچھ برسی عاقبتیں اور خصلتیں ایسی ہیں جن کو منافقین کے ساتھ خاص نسبت اور مناسبت ہے۔ اسلام چونکہ سچائی، امانت، دیانت، ایقانے عمل اور حق پسندی ایسے اعمال حمہ اخلاقیہ کرنے کی تاکید کرتا ہے اس لیے کتاب و سنت میں منافقانہ اعمال و کردار کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ مسلمان منافقانہ اعمال و اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں مثلاً سورۃ توبہ رکوع ۱۳ میں جن منافقانہ اعمال و کردار کا بیان ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ جہاد یعنی اقامت دین کی جدوجہد کو فتنہ کہہ کر گریز کرنا ۲۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کراہت کرنا۔ صراطِ مستقیم پر چلنے روکنا اور باطل کی راہوں پر چلنے کا مشورہ دینا ۳۔ نماز کی ادائیگی میں تساہل برتنا ۴۔ دین کے دشمنوں سے مل کر سازشیں کرنا ۵۔ عہدِ پیمان کو توڑ دینا ۶۔ بھوٹے وعدے کرنا ۷۔ جھوٹی قسمیں کھانا ۸۔ دین کے دشمنوں سے دوستی اور رابطہ قائم کرنا وغیرہ۔ ان سب کو نفاق اور عداوت و خصائل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں نفاق عملی سے بچنے کے لیے متعدد امور کی نشاندہی کی گئی۔

حدیثِ نبویہ میں حصالِ نفاق میں سے چار کا ذکر فرمایا۔ خیانت، جھوٹ، عین شکنی، بدزبانی اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس کو کھینچنا چاہیے کہ اس میں ایک منافقانہ خصلت ہے اور جس میں چاروں خصلتیں ہوں وہ اپنی سیرت میں خالص منافق عملی ہے۔

اگر جھوٹ میں ہر بات داخل ہے جو حق جاننے کے بعد اس کے خلاف کسی جا کے اور سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے اس طرح روایت کر دی جائے جیسے وہ تحقیق شدہ ہے۔

۲۔ دوسری علامت نفاق "خیانت" ہے۔ اس سلسلہ میں ملحوظ رہنا چاہیے کہ امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو کسی مالک کی نیا سے کسی اور کے قبضہ و اختیار میں بغرض حفاظت، دی جائے اور وہ باوجود اس پر اختیار رکھنے کے مالک کے منشاء کے خلاف یا اسکی امانت کے بغیر استعمال کا کوئی حق نہ رکھتا ہو۔ پس جس طرح انسان ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ امانتیں اللہ نے بندوں کے پاس بھی ہیں اور یہ مال و دولت، عقل و فہم، جسمانی قوت و اختیار وغیرہ پر سب اللہ ہی کی توکیت ہیں۔ جنہیں اس نے بندوں کے پاس رکھا ہے اور وہ تمام صورتیں متعین کر دی ہیں جن میں ان امانتوں کا استعمال جائز یا ناجائز ہو سکتا ہے۔

بالخصوص مومنین سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جان و مال کو حجت کے عوض خرید لیا ہے۔ اس رُوسے اللہ ہی ان کی دولت و عقل و فہم کا مالک ہے۔ پس جس طرح دنیوی معاملات میں امانت رکھنے والا امانت رکھی ہوئی شے کو مالک کے منشاء کے خلاف استعمال کر کے خائن بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن اپنے مال، عقل، فہم، صلاحیت و اختیار کو مالک کے منشاء کے خلاف استعمال کر کے خائن بن کر فرست میں داخل ہو سکتا ہے۔ غرضیکہ خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ماں میں خیانت جہر یا کسی کے راز کو افشاء کر دیا جائے یا کسی ہمدمہ اور منصب پر نہی ہو کر ظلم کیا جائے۔ یہ سب خیانت کی صورتیں ہیں۔

تیسری علامت عہد شکنی ہے۔ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ اول یہ کہ مکروہ و محرک ہے۔ دوم یہ کہ مکروہ و تنزیہیہ ہے۔ ماقال النووی لیکن حدیث ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس نیت کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کو پورا کر گیا۔ پھر پورا نہ کر سکا تو اس پر گناہ نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ ہوا کہ وعدہ کرنے وقت عہد شکنی کا عزم ہو تو یہ ممنوع ہے لیکن صدق دل کے ساتھ وعدہ کیا جائے اور اس عزم کے ساتھ عہد کیا جائے کہ پورا کر دوں گا۔ پھر غفلت یا بھول یا کسی مانع کی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو امید ہے کہ مؤخذ نہ ہوگا۔

چوتھی مذبذبانہ ہے۔ پھر مذبذبانہ بھی مومن کے ساتھ ہوتا تو اس کی قیامت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جہاں مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر عبادت ہو۔ وہاں اس کے ساتھ مذبذبانہ سے پیش آکر اس کا دل دکھانا اس کی بُرائی کا کیا ٹھکانہ ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَاہِ خُدا مِیں جہاد

جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی تجویزیں سوچیں اور فتنہ کی توفہ نفاق کی ایک صفت پر مرا۔

مَنْ مَاتَ وَكَمْ يَحْيٰ
وَكَمْ يَحْيٰثَ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰی شُعْبَةٍ
مِّنَ النِّفَاقِ (رواہ سلم)

مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان کے دعوئی کے باوجود نہ توجہ دیا اور نہ کبھی اس کے دل میں ہو۔ دکا شوق اور اس کی تمنا پیدا ہوئی تو یہ منافق کی زندگی ہے اور جو اس حال میں مر گیا تو نفاق کی ایک صفت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا۔ یہ تو منافق کی سی نماز ہے کہ بے پروا ہی سے بیٹھا اُتار دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ زرد ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا (اور چڑیا کی) طرح چار چوٹیں مار کر نماز ختم کر دی اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت کم کیا۔

نَمَازِ مِیں شُکِ | نَلَاکَ حَاسِلُوْهُ اَلْمَآثِرُ فِی
بِجَلْسِ سِرِّ قُبِّ الشَّيْطَانِ حَتّٰی اِذَا اَضَلَّتْ
وَكَاثَتْ بَیْنَ قُلُوْبِ الشَّيْطَانِ فَاصْرَفَتْ
اَرْبَکَا لَا یَذْکُرُ اللّٰهَ فِیْہَا اِلَّا قَلِیْلًا

اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مومن کی شانِ توبہ سے مشتوق کی بجائے عینیت سے نماز کے وقت کا منتظر رہا اور جب وقت آگے تو خوشی اور مسند سی سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت مجھے مالک، ملک کے حضور حاضری نصیب ہے۔ پورے اطمینان اور شوق کے ساتھ نماز ادا کرے۔ قیامِ قعود رکوع و سجود میں غلبہِ خوبِ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس سے اپنے دل کو نشا دہ کرے۔ یہ توبہ مومن کے نماز پڑھنے کی شان ————— لیکن مسافق کا حال یہ ہونا ہے کہ وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہے۔ وقت آ جانے پر بھی نالہ کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً عصر کی نماز کے لیے اس وقت اٹھتا ہے جبکہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر جلدی جلدی چڑیا کی طرح چار چوٹیں مار کر نماز پوری کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ پس یہ نماز مسافق کی نماز ہے۔ جو کوئی مسلمان اس سختی کا ہل سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو کچھ لپٹا چاہئے کہ اس نے مومنوں والی نہیں بلکہ منافقوں والی نماز پڑھی ہے۔

اذان کے بعد مسجد سے نکلنا | ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسجد میں ہوا اور اذان ہو جائے اور وہ اذان کے بعد بھی بلا کسی خاص ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے۔

وَهُوَ لَا يَرْيِدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (ابن ماجہ)

اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھنا ہو تو وہ منافق ہے۔

مطلب یہ کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکل جانا اور شرکتِ نماز کے لیے واپسی کا ارادہ نہ رکھنا منافقانہ نظرِ عمل ہے اور ایسا کرنے والا گومانِ حقیقی تو نہیں مگر منافقِ عملی ضرور ہے۔ الغرض حدیث میں نفاقِ عملی کی تشریحات میں موجود ہیں جن میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

يَا بَقِيَّامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

باب سبیلہ القدر میں قیامِ ایمان کی علامت

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و اعتقاد کے ساتھ قیام فرمایا۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۳۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُومُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری)

فوائد و مسائل | ۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصیام میں مکرر ذکر کیا۔ اسی طرح ابوداؤد، نسائی و ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ۲۔ واضح ہو کہ مقصود ان ابواب کا چرکاء ایمان اور غلبہ ایمان اور ایمان کا بیان کرنا تھا۔ اس لیے اب پھر ہم نے ان امور کے بیان کا سلسلہ جاری فرمادیا جو ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں یعنی قیامِ لیلۃ القدر، جہاد، صوم رمضان وغیرہ وغیرہ۔

قیام کے معنی۔ قیام کے معنی ایک توفیق یا فی الصلوٰۃ کے ہیں یعنی لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا یا قیامِ منینہ کے مقابل ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارنا خواہ نماز کے ساتھ یا، ذکر کے ساتھ۔ قیام سے مراد رات کا قیام ہے یا بعض کا۔ اکثر

شاحین نے اس سے بعض حصہ رات کا قیام مراد لیا ہے لیکن علامہ معینی فرماتے ہیں کہ جب مَنْ یُتِمُّ یوماً کما جائے تو اس سے بعض یوم کا روزہ مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح مَنْ یُتِمُّ کا لفظ آیا ہے تو یہاں بھی تمام رات کا قیام مراد ہونا چاہئے اور یہ اس لیے بھی کہ ”لیلۃ القدر“ مَنْ یُتِمُّ کا مفعول واقع ہوا ہے اور مفعول کی شان یہ ہے کہ وہ فاسل کے فعل کو شامل ہوتا ہے لہذا قیام کو تمام رات کے ساتھ متصف ہونا چاہئے۔

ایمان واحتمساب کے معنی۔ احادیث میں احتساب کے لفظ کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے جو عمل کا مدار ایمان پر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر و وقوف ہے۔ لیکن نیت مزنیہ علم کا ہے اور احتساب علم العلوم کا مرتبہ ہے یعنی احتساب نیت سے بھی اوپر ایک درجہ ہے اور مراد اس سے نیت کا استحضار اور نیت کی زیادتی ہے۔ یہیں آتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال شارع نے ذہول و مسقت کے موقع پر کیا ہے۔ مثلاً حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ جس کا بچہ مر جائے تو اس کو چاہئے کہ صبر کرے اور احتساب کرے۔ اب دیکھئے۔ بچہ کا مر جانا آفتِ سماوی ہے۔ اس میں انسان کے اختیار کو کچھ دخل نہیں ہے اور یہ کہ اس مصیبت کے وقت آدمی کو بوجھ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ثواب مل سکتا ہے تو یہ ذہول کی جگہ تھی اس لیے شارع نے فرمایا کہ اگرچہ یہ آفتِ سماوی ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی اس مصیبت پر صبر کرے تو اس کا ثواب مل جائیگا۔

مشقت و مجاہدہ کے موقع پر بھی شارع نے اس کا استعمال فرمایا جیسے فیہ لیلۃ القدر میں جب انسان عبادت میں مغموم ہوتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو ایک جہت سے اس کو ذہول ہوتا ہے اور دوسرے جہت سے کہ میری یہ عبارت و طاعت بقیہ ہے اور اس وقت وہ پر محسوس نہیں کرتا کہ اس طاعت کی توفیق بھی خدا ہی نے دی ہے تو ایسے موقع پر اس کو توبہ کی بات ہے کہ وہ نیت میں از یاد پیدا کرے اور خلوص کو اور زیادہ بڑھائے تاکہ اجر میں اضافہ ہو۔

اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یا نماز کے لیے دُور سے چل کر آیا یہ ایسے نیا کام ہیں جن کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے کرنے سے کیا ثواب ہوگا کیونکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میری بچوں پر خرچ کرنا ایک طبی چیز ہے۔ اس موقع پر بھی احتساب کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ خلوص ہو۔ چنانچہ حدیث مسند احمد سے اس کی تائید مروی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔

جس نے ایک نیکی کی تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب کہ اس کے دل میں اس کا شکر اور حرص ہو (یعنی استحضار نیت)

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِذَا أَشْعَرِيهِ قَلْبُهُ وَكَرَّصَ (مسند احمد)

حدیث ہذا سے واضح ہوا کہ خلوص نیت سے اوپر بھی ایک درجہ ہے جس کو خلوص و خلوص سے تعبیر کر لیجئے۔ غفر کے معنی چھپانے کے ہیں مغفرا سی سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سے سرچھپ بات ہے اور آدمی تلوار کی ضرب سے محفوظ ہو جاتا ہے معنی حدیث یہ ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں اس کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی تشریف رسی کے لیے عبادت کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

لیلۃ القدر کے احکام | صراحہ کسی حدیث میں شب قدر کی تاریخ متعین نہیں فرمائی گئی۔ علامہ نے فرمایا کہ

اس شب کے اختار ہیں حکمت یہ ہے کہ مسلمان ہر رات اس خیال سے عبادت میں گذاریں کہ شاید یہی رات شب قدر ہو اور اسی طرح عشرہ آخر کی راتیں خصوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت تسبیح و تملیل میں گزاریں۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام فرمایا:

تحدوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان (بخاری)

شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

جس سے اتنا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آیا کرتی ہے بعض علماء نے اپنے کشف و علم کے اعتبار سے مختلف تاریخیں بیان کی ہیں مثلاً

سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی سائیسویں رات ہے۔ سورہ قدر میں اس کی جانب و طرح اشارہ فرمایا۔ اول یہ کہ سورہ قدر تیس کلموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سائیسواں کلمہ لفظ ہی ہے جو لیلۃ القدر کی تعبیر ہے۔ دوسرے یہ کہ لیلۃ القدر میں نو حروف مکتوبی ہیں اور لفظ لیلۃ القدر کو سورہ قدر میں تین مرتبہ بیان فرمایا۔ نو کو تین میں ضرب دینے سے سائیس حاصل ہوئے۔

ہمارے امام اعظم ابو عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر رمضان کی آخری دس تاریخوں میں حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں رمضان میں شب قدر پاتا ہوں میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلی تاریخ رمضان المبارک کی اتوار یا بدھ کو ہوتی ہے تو شب قدر سائیسویں رات کو ہوتی ہے اور جب پسیر کو پہلی ہوتی ہے تو اسیسویں شب کو شب قدر ہوتی ہے اور جمعہ یا منگل کی پہلی ہونے سائیسویں رات کو شب قدر ہوتی ہے اور جب جمعرات کی پہلی ہوتی ہے تو پچیسویں کو لیلۃ القدر ہوتی ہے اور جب ہفتہ کی پہلی ہوتی ہے تو تیسویں شب کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ شب قدر کی تاریخ سے متعلق بزرگوں سے جو کچھ منقول ہے وہ ظن و تخمین کے درجہ میں ہے۔ کوئی حتمی و قطعی بات نہیں ہے۔ اگر اس مقدس رات کی تلاش میں رمضان کے عشرہ آخر کی تمام راتوں میں شب بیلری کی جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ وہ حمن و حیم خدا اس عشرہ کی برکت سے ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہی عطا فرمادے۔

واللہ واسع علیم

ہر شب شب قدر است اگر بدانی

۷۔ شب قدر میں عبادت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ احادیث صحاح میں تو ہے کہ رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھتے جاؤ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو جان لوں تو اس رات میں کیا پڑھوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ وظیفہ پڑھا کرو۔

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا عَقْمًا نَحْبُ الْعَقْمَ فَاَعْتَمَرْنَا

وایسے بزرگان دین و صلوات امت سے ذکر اور نوافل کے متعدد طریقے منقول ہیں۔ مثلاً امام ابواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی نماز تین قسم پر ہے۔ اقل، اوسط، اکثر۔ اقل دو رکعتیں، اوسط سو رکعتیں، اکثر ایک ہزار رکعت۔ جو قسم چاہے اختیار کرے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ آنا ازناہ ایک مرتبہ اور سورہ

قل ھو اللہ تین مرتبہ پڑھے اور ہر رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و پیش کرے۔ اجنبی علمائے فرمایا کہ اس شب میں چار رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد شریف کے بعد سورۃ الماکم التکاثر ایک مرتبہ اور سورہ قل ھو اللہ تین مرتبہ پڑھے۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ لکیرم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں بعد نماز عشاء سات مرتبہ سورہ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کے لیے دعا کریں گے اور جو شخص جمعہ کے دن نماز سے پہلے اس کو تین مرتبہ پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال سے ان لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں نکلی جائیں گی جنہوں نے اس دن نماز جمعہ ادا کی۔ اس سے مقصد ان بزرگان دین کا یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس رات میں ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہے۔ خواہ مذکورہ بالا نماز ادا کرے خواہ درود شریف یا تسبیح یعنی سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہٖ یا تِیْسِیْلُ یعنی لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یا تَکْوِیْمُ یعنی اللّٰہُ اَکْبَرُ یا اِسْتَعَاذِیْ اِسْتَعَاذِیْ اِسْتَعَاذِیْ اللّٰہُ الْعَظِیْمُ جب تک ممکن ہو پڑھنا رہے۔

۳۔ سورہ قدر میں شب قدر کے مندرجہ ذیل خاصات کا بیان ہے۔

۱۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ کَیْسِیْلَۃٍ الْقَدْرِ لَیْ شَکَّہُمْ نَہُ اَسَہُ شَبِّ قَدْرِہِمْ اَمَّا رَیْبُہِمْ فَرَّانٌ یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی اس شب میں اُناراجیا۔

ب۔ اَیْسِیْلَۃُ الْقَدْرِ حَیْثُہُ مِنْ اَلْفِ شَہْرِ۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے (لم شریف) نیز حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ سابقہ کے ایک صالح شخص کا ذکر فرمایا۔ جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا۔ اس پر اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے (ابن جریر بن مجاہد) یہ حضور علیہ السلام پر اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت میں گزاریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔

ج۔ تَنْزَلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیْہَا..... الخ اس میں فرشتے اور جبریل اُترتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اور سلامتی ہے صبح چمکتے مک۔ یعنی اس رات زمین پر جو بندہ کھڑا بیٹھا عبادت الہی میں مشغول ہو تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں ذنوب و عداوت استغفار کرتے ہیں۔ یہ معنی کی حدیث میں ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل ابن ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اُترتے ہیں۔

یُصَلُّونَ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ | تو ہر قیام و قعود کرنے والے بندے کے لیے جو ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو دعا کرتے ہیں۔

د۔ مِنْ کُلِّ اَمْرِ یعنی اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کئے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدات پر مامور کیا جاتا ہے۔

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ عَنِ النَّبِيِّ

باب اس امر کے بیان میں کہ جہاد بھی ایمان کے کاموں سے ہے

۳۵۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ اِسْتَدْبَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِہِ لَا يُخْرِجُہُ اِلَّا اِیْمَانٌ بِیْ اَوْ تَضَدُّقٌ بِرَسُولِیْ اَنْ اَرْجِعَہُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنَیْمَۃٍ اَوْ اَدْخَلَہُ الْجَنَّةَ وَلَوْ لَا اَنْ اَسْتَقْنَى عَلٰی اُمَّتِیْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِیۃٍ وَلَوْ دَدْتُ اَنِّیْ اُقْتَلَ فِي سَبِیلِ اللہِ ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ (بخاری)

جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔

فَوَادِّعُ مَسَائِلَ | اگر تشہید ہو گیا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اور زندہ رہا تو اس کو غنیمت ملے گی حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجاہد کو بہر صورت میں ثواب ملتا ہے اس لیے علامہ طبری نے فرمایا کہ اصل عبارت حدیث یوں ہوگی۔

مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنَیْمَۃٍ کہ مجاہد اگر تشہید ہو جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور اگر زندہ رہے تو ثواب کے ساتھ ساتھ اس کو مال غنیمت بھی ملتا ہے۔ گویا مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنَیْمَۃٍ کا لفظ محض اختصار کے لیے فرمایا گیا اور سامع پر اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ اصل مفہوم کو خود سمجھ لے گا۔ فافہم

الجہاد من الایمان کے معنی یہ ہیں کہ جہاد بھی ایمان کی نشانی ہے استدب اللہ کے معنی دعا کی قبولیت کے ہیں گویا جب ایک مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کو قبول فرما کر ثواب جزیل عطا فرماتا ہے۔

سریہ لشکر کے ایک حصہ کو کہتے ہیں۔ خیر السرایا اربعۃ مائۃ رجل یعنی بہترین سریہ وہ ہے جس میں چار سو فوجی ہوں واقعہ خلف سریۃ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری آرزو تو یہی ہوتی ہے کہ ہر جہاد میں شریک ہوں مگر امت پر شفقت کی وجہ سے بعض سرایا میں شرکت نہیں فرماتا کیونکہ میری وجہ سے سب کو جہاد میں شریک ہونا پڑتا ہے۔

اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت کا اظہار فرمایا گیا ہے اور یہ کہ جہاد کی تمنا کرنا، شہادت فی سبیل اللہ کی آرزو رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا۔

نِیۃُ السُّوْمِ اَبْلَغُ مِنْ عَمَلِہِ | مومن کا کسی نیک کام کرنے کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے

ایماناً و احتساباً کی قیہ لگا کر یہ بتا دیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف یہ ہے کہ آدمی غلو ص نیت کے ساتھ محض اللہ کے حکم کی بندگی کے لیے جہاد کرے اور اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔

مسائل حدیث | اجماد فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں ہے۔ جب دو مصلحتیں متعارض ہوں تو اہم کو اختیار کرنا چاہیے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرلوہ میں اس لیے شمولیت نہیں فرماتے تھے کہ آپ کی وجہ سے سب کو شامل ہونا پڑتا ۲۔ جنت میں تو بہر حال تمام مسلمان داخل کئے جائیں گے لیکن شہید کو خصوصیت کے ساتھ جنتی اس لیے فرمایا کہ وہ بلا حساب کتاب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ شہادت اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جبکہ کلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شہادت تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے مگر قرض کا نہیں یا یہ کہ مجاہد کی دو حالتیں ہوتی ہیں شہادت اور سلامت۔ شہادت کا ثواب جنت ہے اور سلامتی کی صورت میں اس کو غنیمت ملتی ہے اور لفظ اوہیاں اس معنی میں ہے کہ جو شخص جہاد میں سلامت رہے تو اس کو ثواب ملے گا یا غنیمت ملے گی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غنیمت بھی ملے اور ثواب بھی یعنی لفظ اوقائع مع امکان الجمع کے لیے ہو (یعنی ۳)۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا ہے اور سلم و نسانی نے بھی کتاب الجہاد میں ذکر فرمایا ہے۔

بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

باب رمضان کی راتوں میں نفل پڑھنا ایمان کی نخصلت ہے

۳۶۔ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

یہ گناہوں کی مغفرت اس شخص کے ہے جو رمضان کے مہینہ کے تمام روزے رکھے۔ کیونکہ جو رمضان کا ایک روزہ رکھ لے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ یہ خوشخبری اس شخص کے لیے بھی ہے جو بوجہ عذر شرعی رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکا۔ لیکن نیت اس کی یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی وہ ضرور چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے گا۔ کیونکہ وہ مریض جو مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے (واللہ واسع عليم)

بَابُ الدِّينِ يُسْرُ

باب دین آسان ہے

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخُفْيَةُ السَّهْلَةُ

حضور صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا اللہ کو وہ دین پسند ہے جو حریف اور سمجھ ہو۔ (بخاری)

احب الدین کلام اضافی مبتدا ہے اور خفیہ اس کی خبر ہے۔ حریف کے معنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حریف اسی لیے کہتے ہیں آپ نے باطل

قوائد مسائل

سے حق کی طرف میل فرمایا۔ ملتہ بنیغیہ سے ملتہ ابراہیمی مراد ہے جو آریہ مبارکہ صلتہ ابراہیمہ حنیفہ سے ماخوذ ہے سمجھ کے معنی آسان کے ہیں۔ صلتہ سنسکرت ہے یعنی وہ دین جس میں حرج نہ ہو اور جس کے احکام پر چلنا انسان کے اعتبار میں ہر علامہ معنی فرماتے ہیں۔ احب بمعنی محبوب ہے اور اگر الف لام جنسی مانا جائے تو لغت پر عبارت یہ ہوگی۔ احب الادیان الح اللہ الخ اور اویان سے شرائع باضیمہ راہوں کی تو اب احب الادیان کے معنی یہ ہوں گے کہ گزشتہ شریعتوں میں ان کے نسخ و تبدیل سے قبل دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اگر الف لام عہدی لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کو تمام خصال دین اسلام محبوب ہیں یعنی دین اسلام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں مگر ان میں وہ کام تو بہت پسند ہیں جو آسان ہیں۔ ۲۔ واضح ہو کہ قرآن نے یہودیت و نصرانیت کو صلیفیکہ مقابل ٹھہرایا جائے چنانچہ فرمایا:

قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
(قرآن حکیم)

انھوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے
تم کہو نہیں بلکہ ملتہ ابراہیم حنیف (کو اختیار کرو تو ہدایت پاؤ گے)

قرآن نے حرف عیسائیت و نصرانیت کی مذمت کی ہے
اس موقع پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ توریت کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں اور انجیل کے مقابل دین حنیف اسلام کو قبول کرنے کی تاکید ہے؛ جواب یہ ہے کہ یہود نے توریت میں اور نصاریٰ نے انجیل میں تغیر و تبدل کر دیا تھا۔ اس کے احکام میں کثرت بہت کر دی تھی اس لحاظ سے یہودیت و نصرانیت نام ہے توریت حرف اور انجیل حرف کے متبعین کا اور قرآن شریف نے اسی منہ شدہ نصرانیت و یہودیت کی مذمت فرمائی ہے۔ توریت و انجیل میں حضور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، آپ کی تشریف آوری، آپ کی نبوت و رسالت کا ذکر تھا اور یہ ہدایت بھی موجود تھی کہ جب وہ آخری رسول علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی شریعت کو قبول کر لینا لیکن یہود و نصاریٰ نے نہ صرف ان پیغمبروں کو ان کتابوں سے خارج کر دیا بلکہ ان کتب میں مٹوا احکام کو بھی بدل دیا اور اب یہ لوگ نہ تو توریت حرف اور انجیل حرف کے متبع رہ گئے۔ قرآن نے اسی حرف دین کی مذمت فرمائی ہے اور پھر اس حقیقت کا اعلان بھی کیا کہ یہ تمام انبیاء اس دین حنیف اسلام کے پیرو تھے اور اسی کی تبلیغ فرماتے تھے۔

۳۸۔ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُمَسِّحُ وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ
أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدُّوا وَفَارَبُوا وَ
أَبْشَرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوِ وَالرَّوْحَةِ
وَ شَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک دین اسلام آسان دین ہے اور جو بھی اس میں سختی کرے گا تو یہ اس پر غالب آجائے گا تو میانہ روی اختیار کرو اور نزدیک رہو اور ثواب کی بشارت دیتے رہو اور غدوہ، دوحہ اور دوحہ سے مدد لو۔

۱۔ امام نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں بھی ذکر کیا ہے اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا

۲۔ یثا، مشادہ۔ اس کے معنی "مبالغہ" یعنی ایک دوسرے پر غالب آنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں اس قدر غلو اور زیادتی نہ کی جائے کہ آدمی پر بوجھ بن جائے اور اس طرح وہ اعمال صالحہ جاری نہ رکھ سکے۔ فساد دوا، تسدید کے معنی میں بانہ روی کے ہیں یعنی صحیح طریقہ پر کسی کام کا کرنا اور عبارت میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ افراط و تفریط سے بچا جائے۔ قاربوا کے معنی یہ ہیں کہ آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ وسط کو اختیار کرو والبشروا کے معنی یہ ہیں کہ اعمال پر جو ثواب مقرر ہے اگرچہ کم ہی ہو۔ اس کی لوگوں کو بشارت دو۔ عندو صبح کے وقت چلنا۔ دوحد شام کے وقت چلنا۔ دلجہ رات کے آخری حصہ میں چلنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے مسافر اگر کچھ صبح کے وقت پہلے پھر شام کو پھر صبح کے وقت چلے تو ایسی منند رفتار سے وہ اپنا سفر بھی آسانی سے پورا کرے گا اور منزل پر بھی پہنچ جائیگا۔ برخلاف اس مسافر کے جو دن رات چلنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ تھک کر بیٹھ جائیگا نہ اس کا سفر پورا ہوگا اور نہ اس کو منزل ہاتھ آئیگا۔ یہی حال عبادات کا ہے۔ اس کو میانہ روی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیئے۔

مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیئے ہیں وہ تو بہر صورت ادا کرنے ہی ہیں لیکن اس سے زائد عبادات اور نیک کام کوئی شخص کرنا چاہے تو اس میں شدت و سختی کو اختیار نہ کرے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کام بوجھ بن جائیگا اور زیادہ عمل کے شوق میں کم سے بھی دستبردار ہونا پڑیگا۔ اس لیے آدمی کو چاہئے کہ وہ نیک کاموں کے کرنے میں میانہ روی اختیار کرے تاکہ وہ جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔ کلفوا من العمل ما تطیقون نیک کام اتنے ہی کرو جس کی تم میں طاقت ہو اور اسی ہدایت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جس کے لفظ یہ ہیں۔ احب الدین الخ اللہ اذ وہمہ جو آگے آ رہی ہے۔

توضیح اس موقع پر یہ کہنا کہ حدیثیں دو ہیں۔ ایک وہ جس کو امام بخاری نے عنوان کے طور پر ذکر کیا ہے جس کے لفظ یہ ہیں احب الدین الخ اللہ الخ حنیفۃ السمحت اور دوسری حدیث وہ ہے جو الدین یسر سے شروع ہوتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ دوسری حدیث کا ترجمہ الباب والی حدیث سے نکلنے نہیں ہونا چاہیئے اور دونوں کا مفہوم و معنی جدا جدا، یعنی احب الدین میں الف لام جنسی ہے اور احب اقم تفضیل کا صیغہ ہے۔ معنی حدیث یہ ہیں کہ تمام شرائع سابقہ میں ان کی ترجیح سے قبل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دین حنیف اسلام ہی پسند ہے اور دوسری حدیث الدین یسر میں الف لام عہدی ہے اور اس سے مراد صرف دین اسلام ہے اور معنی حدیث یہ ہیں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے احکام انسان کی وسعت و اختیار کے مطابق ہیں۔ اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ لہذا جب بات یہ ہے تو دین میں سختی نہیں کرنی چاہیئے اور جن امور میں شارع نے رخصت دی ہے۔ اس کو قبول کرنا چاہیئے۔ مثلاً اگر بوجہ مرض کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاسکتی تو بیٹھ کر پڑھ لینی چاہیئے۔ یہ نہ کیا جائے کہ چلے مرض زیادہ ہو۔ تکلیف اٹھا کو پہنچ جائے۔ پھر بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہئے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا۔ لن یثا الدین بشخص شارع کی دی ہوئی رخصت سے کام نہیں لیتا اور اس میں سختی کرنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ احکام شریعت اس پر بار ہو جائیں گے۔

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْاِيْمَانِ

باب نماز بھی ایمان سے ہے

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ يُمْضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يَعْصِيْ صَلَواتُكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ (بخاری)

اور اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ ایمان سے مراد وہ نماز ہے جو بیت اللہ کے پاس اور بیت المقدس کی طرف پڑھی جائے

۱۔ نماز بھی ایمان ہے۔ یعنی نماز دین اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ آیت میں جو نماز پر ایمان کا اطلاق آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایمان کا شعبہ اور اس کی نشانی ہے ۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ ابراہیمی قبلہ مقرر ہو گیا تو سوال ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوئیں؛

قیام مکہ کے دوران قبلہ کس سمت تھا؟

دوران بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعبہ ابراہیمی ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیام مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ دوسرا قول ضعیف ہے نیز اس قول کی بناء پر دوبارہ نسخ قبلہ لازم آتا ہے۔ لہذا صحیح قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیام مکہ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے مگر کعبہ ابراہیمی کی طرف پلٹے نہیں کرتے تھے بلکہ کعبہ ابراہیمی کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ میں کر لیتے تھے۔ امام بخاری نے عند البیت کہہ کر صحیح قول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معنی یہ ہیں۔ یہ نمازیں کعبہ ابراہیمی کے پاس اور بیت المقدس کی طرف تھیں اور امام بخاری کا عند البیت پر اکتفا فرمانا اس لیے اولیٰ ہے کہ اس سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز جو بیت اللہ کے پاس اور بیت المقدس کی طرف تھی ضائع نہ ہوئی تو وہ بطریق اولیٰ ضائع نہ ہوں گی جو بیت اللہ سے دور اور اس کی طرف پڑھی جائیں۔ تقدیر عبادت یوں ہوگی۔

صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْاِيْمَانُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ عِنْدَ الْبَيْتِ اَلْحَبَشِيِّ جِلْد ۲۶۹

وہ نمازیں جو بیت اللہ (کعبہ) کے پاس اور بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں ضائع نہیں ہوئیں۔ واضح ہو تحویل قبلہ میں متعدد حکمتیں تھیں۔ لیکن قرآن نے اس کی تین حکمتیں بڑی واضح طور پر بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت قرآن نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور مسلم کا کام صرف

تحویل قبلہ کی حکمت یہ ہے کہ حکم الہی کو بجالائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا تو اس میں اعتراض کی کیا بنائش؟ دوسری حکمت یہ بتانی کہ قبلہ میں تبدیلی اس وجہ سے بھی ہوئی تاکہ مومن و کافر میں فرق ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا جس سے واضح ہو کہ قرآن حکیم نے انبیاء نبوی کے عقیدہ کو کفر و اسلام کی کسوٹی

قرار دیا ہے یعنی جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و اطاعت کو ضروری جانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کی پابندی کو اسلام سمجھتے ہیں وہی مومن ہیں اور جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ کافر و منافق ہیں۔ تیسری حکمت قرآن شریف نے یہ بتائی کہ تحویل قبلہ سے نبرت کی عظمت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیر کا اظہار مقصود ہے کہ یہ وہ ہستی مقدس ہیں جن کی رضا جرتی اللہ عز و جل کو مطلوب ہے۔ یہ تینوں حکمتیں قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کی ہیں۔

۱۔ سیقول السفہاء من الناس ما وکلفہم الخ اس آیت میں تحویل قبلہ پر کچھ چیزیں کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ کجگفتاری بے وقوفی ہے کیونکہ اللہ عز و جل حاکم مختار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے کسی کو کیا جائے اعتراض ہے بندے کا کام فرمانبرداری ہے۔

۲۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الخ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تحویل قبلہ کی حکمت یہ ہے کہ کافر و مومن میں فرق ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کونسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اتباع نبوی سے انکار کرتا ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اعتقاد رکھے وہ مومن ہے اور جو اتباع نبوی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو مومن تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کا اتباع کیا اور کافر و مشرکین و منافقین نے اتباع کی بجائے اعتراضات شروع کر دیئے۔

۳۔ قَدْ سَلَحَىٰ نَفْلُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ الخ اس میں یہ بتایا گیا کہ کعبہ ابراہیمی کو قبلہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبلہ بنائے جانے کو پسند فرماتے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنے محبوب رسول کی مرضی پوری کر دی اور کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنادیا تاکہ محبوب کی مرضی پوری ہو۔

یاد رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی مرضی کا اظہار زبان سے نہیں فرمایا تھا بلکہ صرف قلب مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کعبہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے اور اللہ عز و جل نے فرمایا۔ قُلْنَا لَكَ قِبْلَةٌ نَرْضَاهَا۔ ہم نہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ پھر مسجد حرام کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور حیث ما کنتم فلووا وجوهکم شطرہ لے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف (کعبہ کی طرف) کرو۔ کیونکہ اسی میں میرے محبوب رسول کی خوشی ہے اور اس کی خوشی میری خوشی ہے۔

حضرت بار سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے پہل مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار میں سے اپنے نمبریاں یا ماموؤں کے ہاں قیام فرمایا اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سترو مہینہ یا سولہ مہینہ تک بیت المقدس کی طرف اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی جو آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی

۳۹۔ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدَّمَ إِلَيْهِ نَزَلَ عَلَىٰ أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى
مَعَهُ فَسَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ ذَاكُمُونَ
فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ
فَذَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ
الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي
قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا
وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَتَاكَ ذَالِكَ قَالَ
نُهِمُوا حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ عَنْ الْبَرَاءِ فِي
حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ
تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَ قُتِلُوا فَلَمْ يَدْرُ مَا نَقُولُ
فِيهِمْ فَأَشْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى (بخاری)

تو ان میں سے ایک شخص ایک مسجد پر گزرے (جس میں لوگ
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور
وہ روکے میں تھے) تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے نماز ہی میں رہتے ہوئے
کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر لیا اور حضور علیہ السلام کا بیت المقدس
کی طرف نماز پڑھنا یہود و نصاریٰ کو بھی پسند تھا مگر جب
آپ نے قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنالیا تو یہود اہل کتاب کو ناجوار
ہوا۔ زہیر نے کہا ہم نے حدیث بیان کی۔ ابو اسحاق سے
انہوں نے براہ سے سنا کہ تحویل قبلہ سے پیشتر کچھ لوگ وفات
پا گئے اور شہید ہو گئے تھے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے
حق میں کیا کہیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔

قوائد و مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نے تفسیر اور صلوٰۃ پر بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح مسلم، ترمذی و نسائی نے بھی
تفسیر اور صلوٰۃ کے باب میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ۲۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ اس میں تو
کوئی خفا نہیں تھا کسی کام کو اس کے منسوخ ہونے سے قبل کیا جائے تو وہ مقبول ہے۔ پھر صحابہ کرام نے یہ سوال کیوں کیا کہ
جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ان کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ تحویل قبلہ اسلام میں سب سے پہلا نسخ تھا
جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اس مسئلہ سے واقف نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے سوال
کیا۔ ۳۔ قیام مکہ کے دوران حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔

پھر جب آپ مدینہ شریف ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو آپ کی حسب خواہش
کعبہ ابراہیمی قبلہ مقرر ہوا۔
۴۔ سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ ابراہیمی کی طرف مکمل طور پر پڑھی۔ وہ عصر کی نماز تھی جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی تھی۔ سب
کی روایات میں جو آیا ہے کہ سب سے پہلی نماز کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھی گئی۔ لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ آپ نے ظہر کی دو
رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آگیا اور آپ نے نماز ہی میں کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر لیا۔ گویا ظہر کی نماز کی دو رکعتیں
بیت المقدس کی طرف اور دو رکعتیں کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھی گئیں۔ وہ ظہر کی نماز تھی (بیضاوی شریف)
دو قبلوں والی مسجد مسجد بنی سلمہ تھی (کما فی البیضاوی)

۳۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔
۱۔ احکام میں نسخ کا جواز ثابت ہوا۔ ۲۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے۔ ۳۔ یہ بھی ثابت
ہوا کہ نماز میں کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ ۴۔ یہ کہ خبر واحد واجب العمل ہے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت کی خبر پر

صحابہ کرام نے اعتماد کیا اور جب انھوں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کعبہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھ کر آ جاؤں۔ تو وہ نماز ہی میں کعبہ ابراہیمی کی طرف پھر گئے۔ خبر واحد کے مقبول ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کسی قبیلہ کی طرف احکام اسلامیہ کی تبلیغ کے لیے روانہ فرماتے تھے اور لوگ صرف ایک مبلغ سے احکام اسلامیہ سن کر اس پر عمل کرتے تھے۔ ۵۔ یہ کہ اگر نماز میں معلوم ہو جائے کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو اسی طرف پھر جانا چاہیے۔ ۶۔ یہ کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو پھر انسان خود اپنے دل سے فیصلہ کرے اور جدھر دل جم جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پھر اگر نماز کے بعد غلطی معلوم ہو جائے تو نماز کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۷۔ یہ کہ قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر اجتہاد بنا کر چاروں سمتوں کی طرف بھی نماز پڑھی تو وہ ہو گئی۔ اس لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۸۔ اسی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور آپ کے متبہ و مقام پر روشنی پڑتی ہے کہ ابھی آپ نے اپنی خواہش کا زبان سے اظہار نہ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا اور کعبہ ابراہیمی کو حضور علیہ السلام کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں اور وہ وفات بھی پا چکے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر آیہ مذکورہ بالا نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ان کی نمازیں مقبول ہیں۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ سوال میں صرف اموات کو کیوں خاص کیا گیا۔ حالانکہ یہ سوال زندہ و مردہ سب کے ساتھ متعلق ہے۔ جواب اس کا مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ اس سوال کا تعلق زندہ و مردہ دونوں سے ہے۔ مگر اموات کے متعلق شاید اس خیال سے کیا گیا کہ وہ اب مکلف نہیں رہے اور جو نمازیں انھوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھیں اگر وہ نامقبول ہوتیں تو اس کی تلافی اب ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ برخلاف زندوں کے کہ وہ نمازوں کا اعادہ کر کے بھی اس کی تلافی کر سکتے تھے اس لیے صرف اموات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سوال اٹھا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ | اس نام کا صحابہ میں اور کوئی ان کے سوا نہیں آیا۔ آپ حبیل القدر علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ آپ نے ۲۷ برس کو فتح کیا اور حضرت ابوموسیٰ کے ہمراہ غزوہ تتر میں شریک ہوئے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ بھی مشاہدین شریک ہوئے۔ آپ نے کوفہ میں یزید بن مصعب بن زبیر وصال فرمایا۔ آپ سے ایک کثیر جماعت نے روایت کی ہے۔ آپ کے والد عازب بھی صحابی ہیں۔ آپ سے ۳۰۵ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے ۲۲ حدیثیں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور ۱۵ حدیثیں صرف بخاری نے اور ۲۱ حدیثوں کو صرف مسلم نے منفرداً ذکر کیا۔

بَابُ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءِ

باب اسلام کے حسن کے بیان میں

ابوسعید خدری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اسلام قبول کرے اور پھر اس کا اسلام اچھا ہو (یعنی وہ احکام اسلامیہ پر عمل کرے) تو ہر گز گناہ جو اسلام سے قبل اس نے کیے اللہ تعالیٰ معاف

۴۰۔ اَنَا اَبَا سَعِيدٍ اِنِ الْمُحَدِّثِي أَخْبَرَهُ
اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ اِذَا اسْلَمَ الْعَبْدُ لِحَسَنِ
اِسْلَامِهِ يَكْفِرُ اللَّهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ

كَانَ ذَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَصَاصُ
الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
سَبْعِمِائَةٍ ضَعُفٌ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا
إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا (بخاری)

کو بھی معاف فرمادے (یعنی جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے وہ لکھا ہی جائیگا)

لغات حدیث

فحسن اسلامہ - حسن اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اس نے ظاہر و باطن ہر طرح اسلام کو قبول کر لیا
یعنی حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گیا یا اس کے معنی وہ ہیں جو حدیث جبریل میں آئے ہیں - الاحسان
تعبد اللہ کانتک سترہ - احسان یہ ہے کہ تو خدا کو اس تصور سے بڑھے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے - جس کا مطلب
یہ ہے کہ عبادات و طاعات میں اتنا فی خالص ہو اور احکام شرعیہ پر کار بند ہو جائے - یکفر اللہ تکفیر کے معنی چھپانے کے
ہیں یعنی گناہوں کو مٹا دینا اور اس کی جگہ ثواب عطا فرمانا - صان زلفا - زلف کے معنی تقدیم کے ہیں - معنی یہ ہوں گے کہ
گناہ اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے - القصاص کے معنی شے کا مقابلہ شے کے ساتھ - یعنی ہر عمل کی جزا دی جائے گی -
اچھے ہوں گے تو ثواب دیا جائیگا - بڑے ہوں گے تو اس کے مقابل میں عذاب ہوگا - جو تہی نے کہا کہ ضعف کے معنی شل کے ہیں
ضعف المشی مثله لیکن ان تہی کہتے ہیں ضعف کے معنی کم از کم ڈگنے کے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے - یعنی ڈگنا، سرگنا
چمارگنا - اسی لیے قرآن حکیم میں آیا - فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا - یہاں ضعف سے مراد اضعاف
ہے تو معلوم ہوا کہ کم از کم ضعف کے معنی ڈگنے کے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں -

مسائل حدیث

حدیث ہذا سے ذیل کے مسائل پر روشنی پڑتی ہے - ۱۔ اسلام لانے کے بعد گنہگار گناہ معاف ہو جاتے
ہیں ۲۔ گناہ و کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ۳۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ گناہ کی سزا دے یا معاف
فرمادے ۴۔ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائیگا - اللہ یہ کہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے معاف فرمادے ۵۔ مومن جب ایک نیکی کرنے کا تو اس کے نامہ اعمال میں ۱۰۰ نیکیاں لکھی جائیں گی
بلکہ اس کا بھی ڈگنا ثواب عطا کیا جائیگا -

ایک نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے

یہ بات قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ثابت ہے - چنانچہ ارشاد ہے - مَنْ
جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَكَانَتْ عَشْرًا مِثْلَهَا - جو اللہ تعالیٰ کے حضور
ایک نیکی لے کر آئیگا اس کے لیے ۱۰ گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئیگا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائیگا جتنا کہ اس نے قصور کیا
ہے (سورہ انعام) سورہ نسا - وَإِنْ تَنَادَّ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا -
اگر کوئی ایک نیکی لے کر تو اللہ تعالیٰ اسے دو چند کرنا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے - ظاہر ہے کہ نیکی سے
کوئی خاص نیکی مراد نہیں بلکہ اس کو مطلق رکھا گیا ہے کہ کم سے کم درجہ کی نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ڈگنا عطا
فرماتا ہے بلکہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر حیرانی کا اظہار کیا

جائے۔ اللہ تعالیٰ رب کریم ہے۔ اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے بندوں کی جس نیکی کا چاہے ثواب عظیم عطا فرمائے، منکر یہ حدیث کا ان احادیث پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملے اور اصل قرآن پاک پر اعتراض ہے۔ حدیث نے تو وہی بات بیان کی ہے جس کا اظہار قرآن پاک نے کیا ہے۔

نوٹ: ۱۔ اس حدیث کے بعد امام نے جو حدیث ذکر کی ہے گو دونوں کے متن اور اسناد میں فرق ہے مگر مفہوم دونوں حدیثوں کا ایک ہے اس لیے ہم نے یہاں نہیں لکھی ۲۔ اس حدیث کو مسلم و بزار و بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ

باب اس امر کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت

پسند ہے جو ہمیشہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کون ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے۔ پھر انہوں نے اس عورت کی عبادت کا حال بیان کیا (یہ نوافل بہت پڑھتی ہے) اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو۔ تم اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ بخدا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے سے تمہکتا

۴۱۔ اَدْوَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَتْ هَذِهِ قَالَتْ فَلَدَتْهُ تَذَكَّرَ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسْمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَسْمَلُوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ (بخاری)

نہیں۔ حتیٰ کہ تم خود ہی تھک جاؤ گے اور حضور علیہ السلام کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا ذکر کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ ۱۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو کتاب الصلوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے ۲۔ احب الدین میں دین سے مراد طاعات ہیں یعنی بہترین طاعت وہ ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ لایمیل۔ ملال کے لغوی معنی گھبراہٹ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے پاک ہے۔ دراصل یہاں ملال کا اطلاق بطور مقابلہ مجازاً ہے جیسے فرمایا۔ حَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ آدمی غمناک کتنی ہی نیکیاں کرے۔ رب العزت جل جلالہ کو اس کی ان نیکیوں کے ثواب عطا فرمانے میں کوئی وقت نہ ہوگی مگر اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرنے والا بالآخر خود ہی گھبرا جائیگا۔ اور اس کو جاری نہ رکھ سکے گا۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں میاں زدوی اختیار کرے اور اتنا ہی عمل کرے جس کو آسانی کے ساتھ ہمیشہ کر سکے کیونکہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ اس عمل سے بہتر ہے جو انسان ہمیشہ نہ کر سکے کیونکہ زیادہ کے لالچ میں تھوڑے کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیگا۔ اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال دے کر یوں سمجھایا ہے کہ جب پیچھے رہ پانی قطرہ قطرہ پٹکتا ہے تو سوراخ کو دیتا ہے۔ برخلاف یکدم اگر پانی گر جائے تو اثر نہک بھی نہیں ہوتا۔

بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتَقْصَانِهِ

باب اس امر کے بیان میں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زِدْنَاهُمْ هُدًى | (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۱۔ ہم نے ان کو ہدایت زیادہ کی

وَيَذَرُ أَذًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا شَرَكْتُ
شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ (بخاری)

توضیح

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسک یہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی دو آیتوں سے وہ یہ استدلال فرماتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور تیسری آیت سے ان کا استدلال یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا مسک یہ ہے کہ ایمان محض تصدیقِ قلبی کا نام ہے اور یہ کمی و زیادتی کو قبول نہیں کرتا جس کی بقدر ضرورت تفصیل کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ قارئین وہاں مطالعہ کریں۔

آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی تفسیر

یہ عارف کے روزِ جمعہ کو تھا بعد عصر نازل ہوئی۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ سے متعلق مفسرین کے متعدد قول ہیں۔
۱۔ یہ کہ دین کے اکمال کے معنی یہ ہیں کہ دین پچھلے شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور نیا مانت تکمیل باقی رہے گا ۲۔ یہ کہ اُتور تکلیف میں حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور نیاس کے قانونِ سب مکمل کر دیئے۔ اسی لیے اس آیت کے بعد بیانِ حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ۳۔ یہ کہ اکمال دین کے معنی دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کوئی بھی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔

۴۲۔ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَاتَلَ لَاءَ
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ شَعِيرَةً
مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ
وَزُنْ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَ
يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَاتَلَ لَاءَ إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ دَرَّةٍ
مِنْ خَيْرٍ (بخاری)

توضیح و تشریح

حدیثِ ہذا کو امام نے کتاب التوحید میں بھی ذکر کیا اور امام نے ایمان میں اور زندگی نے باب صفۃ الجنتہ میں ذکر فرمایا ۲۔ چار درے راتی کے ایک دانہ کے برابر ہونے ہیں۔ خوب یاد رکھئے کہ ذرہ کے معنی بعض لوگوں نے ایسے لفظوں سے کہے ہیں کہ پڑھنے والا اس شب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ذرہ کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے بلکہ وہ محض ایک ہوائی اور مہم مقدار ہے۔ جیسے بعض نے لکھا ہے کہ ذرہ جو کہ ایک ہزار چوبیسویں حصہ کو کہتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ان تعبیرات سے ان کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ذرہ شی کے قلیل و صغیر حصہ کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ سب لوگ نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہے۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیموں کے دانے کے برابر بھی خیر ہے اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے۔

اس کا تعین و تصور اور شاہد ذہن انسانی کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ سوئی کی نوک مقابلہ کتنی ہی صغیر ہے مگر ذہن و قلب کے لیے اس کے وجود کا احساس اور بصیرت کے لیے اس کا مشاہدہ ممکن ہے۔ رائی کا داذخہ کتنا ہی چھوٹا نہ ہی مگر وجود کا ایک غیر مشکوک اور ٹھوس تصور رکھتا ہے۔ اسی طرح ذرہ ایک ہوائی مقدار کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اپنا ایک قتل وجود رکھتا ہے۔ قافم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خبر کی جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے۔ نیز دیگر روایات میں مَا يَزِنُ ذَرَّةَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ الْخَبِيرِ مَا يَزِنُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ۲ گیموں کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا۔ رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا اس کی بالآخر نجات ضرور ہوگی ۳۔ امام نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے کربہ استدلال فرمایا ہے کہ جو کاذب و گمراہ کے دانے سے اور گیموں کے دانہ کا وزن ذرہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی حال ایمان کا ہے کہ کم سے کم ذرہ کے برابر ایمان کا ہونا نجات کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا ایمان میں کمی نہ دیتی کا ہونا ثابت ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر کثرات ایمان یا ایمان تفصیل میں کمی و بیشی مراد ہو تو یہ بات مسلم بن الفریقین ہے رہا نفس تصدیق کا معاملہ تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کتاب الايمان میں اس امر پر مفصل محفل ہو چکی ہے۔

جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کی نجات ہوگی اس کا کیا مطلب ہے واضح ہو کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جس کا کام ہی دین میں نہ تھے

فتنہ اٹھانا اور آیات و احادیث کی تحریف معنوی کرنا ہے۔ وہ اس مضمون کی احادیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی نجات کے لیے کافی ہے تو دنیا کی اکثر غیر مسلم قومیں بھی خدا اور آسمانی کتب اور بعض انبیاء و رسل پر ایمان رکھتی ہیں اس ایمان میں اسلام کے بالمقابل کمی اور نقص ہی سہی لیکن رائی کے دانے سے تو یہ بہر حال کم نہیں ہے۔ لہذا ان سب کی نجات ہوگی اور ہر مذہب جس میں کم از کم خدا پر ایمان کا وجود ہو آخر کار جنتی بنا دینے کا ضامن ہے اور منکین خدا کے سوا تمام انسان دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ مستشرقین یورپ سے متاثر ہوئے والے مسلمان یا منکرین حدیث کی جماعت اگر اس مضمون کی احادیث سے یہ نتیجہ نکال لے اور وحدتِ ادیان اور ہر مذہب حق ہے کا نعرہ بلند کرے تو کوئی چیلرانی کی بات نہ تھی مگر حیرت ہے کہ دیوبندی حضرات میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مشرک اور اعلیٰ درجے کے کافر کے لیے بھی بالآخر جہنم سے نجات پانے کا نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً سیرۃ النبی جلد چہارم مولوی سلیمان ندوی نے اپنا مسلک یہی لکھا ہے کہ کافر و مشرک کی بھی بالآخر نجات ہوگی اور وہ بالآخر جنت میں داخل کیا جائیگا۔

اگر ندوی صاحب نے بالقرآن و حدیث و حدیثِ ادیان اور ہر مذہب حق ہے کا نعرہ بلند نہیں کیا مگر ان کے اس نظریہ کا نتیجہ و ثمرہ تو یہی نکلے گا کہ ہر مذہب میں رہ کر نجات ہو سکتی ہے کیونکہ جب کافر و مشرک کی بھی بالآخر نجات ہو جائے گی اور انہیں اپنے جرموں کی سزا پاکر جنت میں داخل کر دیا جائیگا تو پھر اسلام کا یہ دعوئے تو ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جائیگا کہ نجات و مغفرت اور حصولِ قیامت کا واحد ذریعہ و وسیلہ یہی ہوں۔ بہر حال اس مضمون کی احادیث سے مذکورہ بالا نتیجہ نکالنا بالکل غلط اور اسلام کو شک کرنے کے مترادف ہے اور سخت قسم کی جاہلانہ تحریف ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے کسی بات کو اخذ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ پورے قرآن شریف کی نصوص کو جو اس مسئلے سے متعلق ہیں پیش نظر رکھا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر بلا قرآن

میں تناقص و نقصان نظر آئیگا یا پھر متناقض و متضاد نظریے اس سے اخذ ہوں گے۔ اسی لیے قرآن نے پورے قرآن پاک پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے اور جو بعض آیات قرآنیہ پر ایمان لائیں اور بعض آیات کو نظر انداز کر دیں تو ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ یہی حال سنت رسول اللہ کا ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی کسی ایک حدیث یا اس کے کسی ایک فقرے سے صحیح مفہوم اخذ کرنے کے لیے ہمیں دین سے متعلق حضور علیہ السلام کی عمومی تعلیم اور اس باب کی دیگر احادیث کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا تب جا کر کہیں صحیح مفہوم و مطلب واضح ہوگا۔

کتاب و سنت سے یہ بات انہر من الشمس ہے کہ فلاح فوز اخروی کا ضامن صرف اسلام ہے اور اسلام نام ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو قبول کرنے کا۔ حضور علیہ السلام کی دینی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین و ایمان سے متعلق جو کچھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کیا جائے مثلاً ایمان کے متعدد اجزاء ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدرو غیرہ وغیرہ۔ تو ایمان کے تمام اجزاء ضروریہ پر ایمان لانے والا مومن ہے اور اس کے کسی ایک جز کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ مثلاً ایک شخص اور تو سب کچھ مانے مگر ملائکہ کے مخلوق الہی ہونے کا منکر ہو یا ایک شخص ملائکہ اور ایمان کے دوسرے اجزاء کا تو قائل ہو مگر حضور علیہ السلام کے ختم الرسل ہونے کا انکار کرے۔ تو ایسا شخص ایمان کے تمام اجزاء پر ایمان رکھنے کا باوجود صرف اس کے ایک جز کے انکار کرنے کی وجہ سے بالاتفاق کافر قرار پائے گا اور نجات کا ہرگز ہرگز حقدار نہ ہوگا۔ جب یہ قاعدہ ہمیں کتاب و سنت کے تفصیل صریحہ سے معلوم ہو گیا تو اب وہ احادیث جن میں ایمان کے کسی ایک جز کا بیان ہوگا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دینی دعوت کو قبول کرنا اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانام ادلیا جائیگا۔

زیر بحث حدیث ہی کو لیجئے اس میں صرف یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والا نجات پائے گا لیکن مراد اس سے صرف توحید پر ایمان لانا نہیں بلکہ پورے کلمہ پر ایمان لانا ہے اور یہاں کلمہ کے جز اول لا الہ الا اللہ کو جز ثانی محمد رسول اللہ کا علم قرار دیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو اس سے مقصود صرف اتنے ہی لفظ نہیں بلکہ پوری سورۃ پڑھنا منظور ہے۔ ایسے ہی یہاں توحید پر ایمان لانے سے مراد رسالت پر ایمان لانا بھی ہے اور اللہ و رسول پر ایمان لانے کے بعد تو بلا ریب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اس کا اقرار و تصدیق کی جائے۔

یہی حال حدیث زیر بحث کے اس جملہ کا ہے کہ جس کو دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی نجات ہوگی۔ یعنی جس کے دل میں تمام ضروریات دین تمام اجزاء دین کی نفس تصدیق پائی جائے گی اور اصل ایمان موجود ہوگا وہ خواہ کتنا ہی بے عمل اور فاسق و فاجر کیوں نہ ہو اپنے اعمال بد کی سزا بھگتنے کے بعد بہر صورت جہنم سے نکال لیا جائیگا۔ ”ذرہ برابر ایمان ہوگا“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص اجزاء ایمان میں سے کسی جز کا منکر ہوگا وہ بھی نجات پائے گا۔ حدیث کے خط کشیدہ جملوں کو یہ مطلب پہنانا انتہائی درجہ کی جاہلانہ تحریف ہے اور اسلام سے کھلی ہوئی بغاوت ہے۔

ایمان میں کمی یا ضعف کا کیا مطلب ہے؟
خوب یاد رکھئے کہ ایمان کا ضعف اور ایمان کا نقص یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس کے ایمان میں ضعف ہو وہ مومن ہے اور جس کے ایمان

میں نقص ہووہ یقیناً کافر ہے۔ نقص اور ضعف کے اس فرق کو ایک مثال سے سمجھئے۔

ایمان کے متعدد اجزاء ہیں۔ توحید، رسالت، ملائکہ، آخرت، تقدیر، ان تمام اجزاء کا ایمان لانے والا اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنے والا مسلمان ہے۔ اب جو شخص اجزاء ایمان میں سے کسی ایک جُز کا بھی انکار کرے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، ادھر اور ہے۔ ادھر تو ایمان کو قرآن و سنت اور اجماع اُمت کسی درجہ میں بھی ایمان نہیں مانتے بلکہ کفر و ارتداد قرار دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک نے متعدد مقامات پر صراحت کی کہ بعض پر ایمان اور بعض کی تکذیب کل کی تکذیب ہے۔ اس لیے تمام اجزاء ایمان پر ایمان لانے کے باوجود کسی ایک جُز پر ایمان لانے کا مطلب ہوگا۔ ذرہ برابر ایمان نہ لانا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا نہ ہونا اور ایسا شخص جس کا ایمان ادھر اور ہے بلاشبہ کافر ہے اور اس کی کسی صورت نجات ممکن نہیں ہے۔

اس کے برعکس "ایمان کا ضعف" یہ ایک علیحدہ مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام اجزاء ایمانی کے مجموعہ پر ایمان ہو۔ یعنی بلا استثناء ایمان کے تمام اجزاء ضرور یکا اعتقاد ہو۔ مگر اس تمام اجزاء ایمانی کے مجموعی اعتقاد کے یقین و اذعان میں ضعف ہو۔ اس کو کسی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ضعف کے تناسب سے ایمان کی مقدار کا فیصلہ ہوگا۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اجزاء ایمانی کے مجموعی اعتقاد میں یقین و اذعان کا ضعف بالکل ہوگا ہی نہیں بعض وہ ہوں گے جن کے اذعان و یقین میں ذرا سا ضعف ہوگا اور بعض وہ ہوں گے جن میں یہ ضعف اتنا کم ہوگا کہ اگر اس کے باوجود تمام اجزاء ایمانیہ کسی جزو ایمان سے انکار و تکذیب کی فرت نہیں پہنچی ہوگی تو ایسے افراد کو بھی مومن ہی مانا جائے گا۔ اگرچہ یہ ضرور کہا جائیگا کہ ان کا ایمان کم ہے یا ان کا ایمان ضعیف ہے۔ اس کمی اور ضعف کے اظہار کے لیے احادیث میں رائی کے دانے یا ذرے کی تشبیل دی گئی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان کا نقص یہ ہے کہ اجزاء ایمان میں سے کسی ایک کا بھی انکار و تکذیب کی جائے۔ جن کے ایمان میں نقص ہوگا وہ کافر ہیں۔ ان کا ایمان ادھر اور ہے۔ ظاہر ہے عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے پیرو اگر توحید کے قائل ہوں بعض کتب سماویہ اور بعض انبیاء پر بھی ایمان رکھیں لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کو قبول نہ کریں تو ان کے ایمان میں نقص ہے اور وہ کافر ہی قرار پائیں گے اور کسی حال میں بھی نجات نہ پائیں گے۔

اور ایمان کا ضعف اور اس کی کمی کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اجزاء ایمانی کے مجموعہ کا اعتقاد ہے۔ کسی ایک بھی جزو کی تکذیب اور انکار نہیں ہے۔ مگر اس مجموعی اعتقاد کے اذعان و یقین میں ضعف ہے اور یہ ضعف جب اتنا کم ہوگا کہ ایمان کے متعلق وہی نبوت نے شخص مومن ہے کیونکہ وہ اجزاء ایمانی میں سے کسی جزو کا منکر نہیں ہے۔ ایسے ہی ضعیف الایمان افراد کے متعلق وہی نبوت نے علان کیا کہ "جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ وہ بالآخر جہنم سے نجات پائے گا" فافهم

ضروری وضاحت

واضح ہو کہ حدیث ہذا سے خیر سے مراد ہم نے ایمان لیا ہے۔ جس کے چند وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ۔ قلبہ کا قرینہ بار ہے کہ خیر سے مراد ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت

میں خیر کی جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے۔ یہی ہے یہاں خیر سے مراد نورِ ایمان ہی لینا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں خیر کا لفظ آئے وہاں اس کے معنی ایمان ہی کے لیے جائیں۔ کیونکہ خیر کے لفظ سے جس طرح ایمان مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمل بھی مراد لے سکتے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث میں تو ایسے مقام بھی ہیں جہاں خیر سے ایمان مراد لینا قطعاً حتماً غلط ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم ہی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب سب لوگ سفارش کر چکیں تو اس کے بعد ارشادِ باری ہو کہ فرشتوں کی انہیں کی اور مومنین کی سفارش ہو چکی اور ان کی سفارش قبول ہو گئی۔

اللّٰهُ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبِيْضَةً فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا مَّا لَوْ يَعْلَمُوْا خَيْرًا قَطُّ (بخاری و مسلم)

بس اب ارحم الراحمین ہی باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی مغفرت و رحمت کے ہاتھ سے نکال لے گا۔ جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا۔

اس حدیث میں خیر سے مراد عمل ہے ایمان نہیں۔ اگر یہاں بھی خیر سے مراد ایمان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی بخش دیتے جائیں گے۔ جن کے دل میں قطعاً ایمان ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات نصِ قرآن کے خلاف ہے پھر یَعْلَمُوْا کا لفظ بھی یہاں قرینہ ہے کہ خیر سے مراد یہاں عمل ہے۔ نیز اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے۔

هُوَ اَلَّذِيْ عَتَقَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اَذْخَلَهُمْ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِعَبْرِ عَمَلٍ عَمَلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ (بخاری و مسلم)

یہ لوگ ہیں اللہ کے آزاد کردہ۔ اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا بغیر عمل کے جو انہوں نے کیا اور بغیر خیر کے جو انہوں نے پیش کیا۔

یہاں بھی خیر سے مراد عمل ہی ہے۔ یعنی یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس سوائے ایمان کے کوئی عملِ صالح نہ ہوگا۔ ان کو بھی اللہ عز و جل اپنی رحمت کا ملہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔

آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے نزول کا بیان

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ آپ سے ایک یہودی نے کہا اے امیر المومنین! آپ کی کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روزِ نزول کو عید منگھڑ لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کونسی آیت ہے؟ اس نے کہا۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ الخ۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور جمعہ کا دن تھا اور حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔

۲۳۔ لَوْ عَلَيْنَا مَغْشَرُ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَخَدُّنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَتْ اٰيَةُ اَللّٰهِ قَالَتْ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ وَاِنَّا قَالٌ عَمْرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَي السَّنْبِيْ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المغازی، کتاب التفسیر اور کتاب الاعتصام میں بھی ذکر کیا ہے۔ نسائی و ترمذی و مسلم

نے بھی اس حدیث کو لیا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

یوم نزولِ نعمت کو عید منانے کا ثبوت

جس یہودی نے یہ سوال کیا۔ وہ کعبہ اجماع تھے اس نے سوال کیا کہ یہ آیت جس میں اسلام کے غلبہ کی بشارت تکمیلِ دین اور اتمامِ نعمت کا بیان ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے۔ مسلمان اس دن کو عید کیوں نہیں مناتے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا۔ ہم اس دن سے غافل نہیں ہیں۔ ہم اس دن کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ پر کس موقع پر اور کونسے دن نازل ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے یعنی ہم مسلمان اس دن کو عید مناتے تھے ہیں اور اس کو عید کی طرح مناتے ہیں یعنی ہم نے تو اس دن کو عید کا دن کر لیا ہے۔

علامہ نووی نے فرمایا۔ مَتَّهِ مَا تَرَكْنَا تَعْظِيمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَالْمَكَانُ أَمَّا الْمَكَانُ فَهُوَ عَرَفَاتٌ وَهُوَ مُعَظَّمُ الْحَجِّ الَّذِي أَحَدَ أَزْكَانِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الزَّمَانُ فَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَهُوَ كِيَوْمِ رَجَمْتُمْ فِيهِ فُضْلَانِ وَشَرَفَانِ مَعْلُومٌ تَعْظِيمُ مَنَّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا اجْتَمَعَا زَادَ التَّعْظِيمُ فَقَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا وَ عَظَّمْنَا مَكَانَهُ أَيْضًا (عیون ج ۱ ص ۲۶۶)

بلکہ اس دن کے ساتھ اس مکان کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ جس روز یہ آیت نازل ہوئی۔ اس دن دو عیدیں تھیں۔ جمعہ وعرفہ۔ اس ثابت ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا اور اس کی یادگار قائم کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ورنہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاف فرمادیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے عید میلاد النبی کا جواز بھی ثابت ہوا۔ کیونکہ وہ تو صرف قرآن پاک کی ایک آیت کے نزول کا دن تھا اور ماہِ فاجرِ ربیع الاول صاحبِ قرآن کے ظہور کا مہینہ ہے۔ لہذا عید میلاد کے اعظم نعم النبی کی یادگار اور شکرگزاری ہے اور حتمًا جائز ہے۔

مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے

بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

باب اس امر کے بیان میں کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا خالص اللہ ہی کی سبھہ کی نیت سے اس کو پڑھیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ ہی دین حق ہے۔

وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

گزشتہ باب میں ایمان کی کمی و بیشی کا بیان تھا اور اعمال صالحہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور اس میں کمی سے کم مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے اس کا اسلام کامل ہے اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا اسلام ناقص ہے۔

۴۴- حَبَاءُ رَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ شَاثِرِ الرَّاسِ نَسَمِعُ دَوْبِي صَوْتًا وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا إِذَا هُوَ يَسْأَلُنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْثُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَتَقْصُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحیح بخاری

مید و سلم نے فرمایا۔ اگر یہ سچ کہتا تو فلاح پاتا۔

ایک شخص اہل نجد سے جن کے بال پر گندہ تھے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم ان کی آواز کی گونج کو سنتے تھے مگر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ قریب آئے (تو معلوم ہوا) کہ وہ اسلام کے متعلق حضور علیہ السلام سوال کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ ۵ نمازیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ اس نے عرض کی کہ سوا بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے۔ آپ نے فرمایا۔ مگر یہ کہ تو نفل پڑھنا چاہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کی۔ رمضان کے روزوں کے سوا بھی مجھ پر واجب تو نہیں۔ فرمایا نہیں۔ یہ کہ تو نفل روزے رکھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی کہ زکوٰۃ کے سوا تو اور مجھ پر واجب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں مگر یہ کہ تو دینا چاہے۔ پھر یہ شخص واپس ہوئے اور کہتے تھے۔ خدا کی قسم اس پر زیادہ کموں کا اور نہ کم۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ سچ کہتا تو فلاح پاتا۔

ذمہ و مسائل

اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمۃ کتاب الشہادات اور صوم اور باب ترک الحیل میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے ایمان میں اور ابوداؤد و نسائی نے صلوٰۃ و صوم میں۔ حدیث ہذا کے راوی یہ ہیں۔ حضرت امام مالک وہ اپنے چچا ابوسبیل سے وہ اپنے والد مالک بن ابی عامر سے انہوں نے حضرت طلحہ سے سنا۔

حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبید اللہ بن عثمان قرظی ہے۔ بدر کے سوا تمام مشاہد میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ آپ مدینہ میں حضور علیہ السلام کی مہمانت ثابت قدم رہے اور حضور علیہ السلام کو کفار کے حملوں سے بچانے میں آپ نے دماغ اٹھایا۔ چھٹکلی اٹھکی بھی کھٹ گئی۔ آپ کا نام حضور علیہ السلام نے طلحہ بن خنیسہ و طلحہ بن الجحاف رکھا ہے۔ آپ سے کل ۱۰۰۰ روایات مروی ہیں جن میں سے دو پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ دو حدیثوں کو بخاری نے اور تین کو مسلم نے منفرداً ذکر کیا ہے۔

جمل کی لڑائی میں کسی نامعلوم تیرسے دسویں جمادی الاول ۳۱ھ میں شہید ہوئے اور بصرہ میں مدفون ہوئے۔
 یہ کہتے ہیں کہ دراصل ان کو مقام قنفذہ میں دفن کیا گیا تھا۔ مگر تیس سال بعد آپ نے اپنی صاحبزادی کو خواب میں
 نبیل کی شکایت کی تو آپ کو قبر سے نکالا گیا۔ جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا۔ آپ کو بصرہ میں دفن کیا گیا (یعنی بلدہ)
 نجد کے متعلق متعدد قول ہیں۔ وہ بلند زین جو یامر سے ارض عراق تک ہے۔ ۳۔ حجاز عراق کے
 ۴۔ عراق اور جرہ نمرة اور طائف کے درمیان کی جگہ نجد ہے۔ لغت میں نجد بلند زین کو کہتے ہیں۔ شمار
 منتشر کے ہیں جیسے کہتے ہیں شمار الغبار۔ حاصل یہ ہے کہ اس شخص کے ہاں پراگندہ تھے۔ دوسری - وال کے زیر اور راء
 کے ساتھ بلند اور شکر آواز کو کہتے ہیں۔ جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ فلاح کے معنی تابیانی - اس اور اس کے ہیں بعض
 ہے فلاح چار اٹور سے مرکب ہے بقا بلانا۔ تو گرمی فقر کے بغیر، عزت و ملت کے بغیر، علم جہالت کے بغیر۔

باب حدیث | اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام سے ہیں۔ دن میں پانچ وقت نماز فرض ہے۔ ص ۱۰۰
 کے روزے فرض ہیں اور مال کے نصاب پر پہنچنے اور سال گزرنے پر صرف زکوٰۃ فرض ہے۔ ۲۔ جو شخص ان امور
 کے وہ فلاح یافتہ ہے ۳۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مسائل دینی معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا مستحب ہے۔

مذہب کرنے سے واجب ہو جاتا ہے | حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے یہ استدلال فرمایا

ہے کہ نفل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتا۔ البتہ جیسے نفل کا شروع
 ہے اسی طرح نفل کا پورا کرنا بھی مستحب ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ **اَلَا اِنَّ تَطَوُّعَ عَنِ اسْتِثْنَاءِ مُتَقَطِّعٍ** مانتے ہیں اور فرماتے
 ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان فرائض کے علاوہ یہ مستحب ہے کہ تو نوافل میں مشغول ہو جائے۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ
 غلی روزہ شروع کیا تو اس کے لیے اس روزہ کو پورا کرنا مستحب ہے اور اس کا افطار جائز ہے اور نوافل شروع کرنے
 سے نہیں ہوتے۔ اپنے اس خیال کی تائید میں امام شافعی ان احادیث کو بھی پیش کرتے ہیں جن میں یہ آیات کہ حضور
 اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ رکھا اور پھر اس کو پورا نہیں فرمایا بلکہ افطار فرمایا۔ لہذا باقی نفل عبادات کا بھی یہی حکم ہوا
 ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ یہ فرماتے ہیں۔

ن تطوع میں استثناء مفسل ہے اور استثناء میں اتصال ہی اصل ہے۔ لہذا مطلب حدیث یہ ہوگا کہ نفل روزہ پلانا
 سے اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں **لَا تَبْتَغُوا عَمَّا لَكُمْ** اپنے اعمال کا بدل نہ کرو۔
 ن کے علاوہ اگر کسی نے نفل شروع کر دیتے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے اور اگر اس نے نفل روزہ شروع کر کے توڑ دیا۔
 خدا واجب ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں۔ میں نے اور حضرت خضہ
 بن نفیل روزہ سے چھین کر اسے میں ایک بکری بطور دیہ ہمیں دی گئی تو ہم نے روزہ افطار کر لیا اور بکری کا گوشت
 علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو فرمایا :-

يَا أَيُّهَا مَكْمَلُ (احمد) | تم دونوں اس روزہ کی جگہ ایک روزہ رکھو

نیز واقفنی میں ہے کہ حضرت جویریہ نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی قضا کرو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ نفلی روزہ شروع کرنے سے اس کا اتمام واجب ہو تا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ رہیں وہ احادیث جن میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھ کر افطار کر لیا، اس سے صریحی قدر ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ کھڑے کسی عذر معقول کی وجہ سے اس کو افطار کر لینا جائز ہے۔ مگر جب کر لیا تو اسکی قضا واجب نہیں ہے۔ حدیث مذکورہ سے یہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ جو احادیث ہم نے ذکر کیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ کو فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہے۔ نیز اس کے علاوہ اجماع سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور حج کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ نفلی حج شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر فاسد ہو جائے تو بھی، اس کے ارکان کا پورا کرنا ضروری ہے۔

۲۔ وَاللّٰهُ لَا اَزِيدُ وَلَا اَنْقُصُ عَلٰی هٰذَا یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان اسلام بتا دیئے تو سائل نے عرض کی خدا کی قسم نہیں اس پر زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ بعض علمائے فرمایا اس جملہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توڑا واجب نہیں ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ سائل کے ان کلمات سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو محاورہ ہے یعنی سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور آپ نے جو فرائض بیان کیے ہیں۔ ان میں نہیں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یا کچھ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کو من و عن دوسروں تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس کی تائید بخاری کتاب الصوم کی حدیث سے ہوتی ہے کہ سائل نے عرض کی۔ وَالَّذِي اَكْرَمَكَ لَا اَنْطَوِّعُ شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰی شَيْئًا۔ فافهم — اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشخص کا یہاں ہو گیا۔ اگر اس نے سچ کہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صرف ان دو ارکان اسلام کی ادائیگی کی بنا پر اس کے لیے فلاح کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ بخاری میں جو دوسری حدیث ہے۔ اس میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی احکام شرعیہ بھی اس کو ارشاد فرمادیئے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں :- فَاخْبِرْهُ بِشَرَاِ الْاِسْلَامِ فَاذْبُرْ لِرَجُلٍ وَفَاتِ الْخ

بَابُ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْاِيْمَانِ

باب جنازہ کے ساتھ جانا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے اور اس کے ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہو تو وہ دو قیراں ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیراں اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی اور دفن سے قبل واپس ہو گیا تو وہ صرف ایک قیراں اجر لے کر لوٹے گا۔

۴۵۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتْبَعَ جَنَازَةَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰی يَصْلِيَ عَلَيْهَا وَيُصْرِّغُ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْعَمَلِ بِمِائَتِي طَيْرٍ كُلٌّ دَيْرَاطٌ مِّثْلُ اُحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْعَمَلِ بِمِائَتِي طَيْرٍ

عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مَكْذِبًا
(بخاری)

مقابلہ عمل سے کیا تو مجھے ڈر ہوا کہ لوگ کہیں مجھے
جھوٹا نہ کہیں۔

حضرت ابراہیم تیمی

حضرت ابراہیم تیمی اپنے وقت کے نہایت پاکباز متقی، پرہیزگار بزرگ تھے۔ حجاج نے حضرت اہم
نسخی کی گرفتاری کا حکم دیا تو سپاہی غلطی سے ابراہیم تیمی کو پکڑ لائے اور ان کو جیل میں بند کر دیا۔ آپ سے
جیل ہی میں انتقال ہوا۔ آپ بہت زبردست واعظ بھی تھے۔ یہ جملے آپ نے ازراہ انکساری فرمائے ہیں۔ اہم بخاری کا
مقصود ان جملوں سے یہ بتانا ہے کہ مومن ہر وقت ڈرنا رہتا ہے کہ کہیں میرا عمل میرے قول کے مخالف نہ ہو جائے یا میرے عمل
میں خلوص نہ رہے اور اس کی جگہ ریا و سمع آجائے۔ لہذا واعظ کو یہ نسبت، دوسروں کے زیادہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیئے۔

عبد اللہ بن ابی ملیکہ نے کہا۔ میں نے حضور علیہ السلام کے
تیس صحابیوں سے ملاقات کی۔ وہ سب کے سب اپنے
نفس پر نفاق کے واقع ہونے سے ڈرتے تھے۔ کوئی ان
میں ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ میرا ایمان جبرائیل و میکائیل
کا سا ہے۔

قَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ
أَحَدٌ يَقُولُ عَلَى إِيْمَانٍ جَبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ
(بخاری)

ابن ابی ملیکہ

یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے عبادلہ رابع، حضرت عائشہ و حضرت اسماء حضرت ام سلمہ و ابو ہریرہ و دیگر
صحابہ کرام سے یہ حدیث سنی ہے۔ یہ حضرت ابن زہر کے فاضلی و مؤذن تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ تمام صحابی اس امر سے ڈرتے تھے کہ کہیں تم
میں نفاق پیدا نہ ہو جائے۔ نفاق، النفاق۔ خوف آئندہ کے غم و اندیشہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کے اس قول کا مطلب
جو صرف لفظی ترجمہ ظاہر ہوتا ہے۔ صرف اس قدر ہے کہ جن تیس صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی وہ سب اپنے نفسوں کو مصوم
نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ اپنے نفس پر نفاق کے واقع ہونے سے ڈرا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہر مومن مسلمان کفر و شرک اور نفاق
میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ بخضر رب العالمین یہ دُعا کرتا رہتا ہے کہ الہی صراط مستقیم پر چلانا اور یہ بات خود ایمان
کا نشانی ہے۔

ایک مغالطہ کا جواب

ابن ملیکہ کے اس قول اور اسی قسم کے ازراہ اقوال سے مخالفین صحابہ جہلاً کو سخت مغالطہ دیا کرتے
ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ دیکھ لو بخاری میں ہے کہ صحابہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ ثابت ہوا
معاذ اللہ، صحابہ میں نفاق تھا جمعی تو ڈرتے تھے۔ مخالفین صحابہ کا اس قول سے یہ نتیجہ نکالنا انصاف و دیانت کا خون کرنا
ہے۔ کیونکہ کفر و شرک اور نفاق میں مبتلا ہونے سے ڈرنا ایمان و اخلاص کی نشانی ہے۔ ہر مخلص مومن کفر و نفاق سے پناہ مانگتا
ہے اور اپنے حُسنِ خاتمہ کی دُعا میں کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے کہ جو نفاق سے ڈرے اس میں نفاق پایا جی جاتا ہے
دوسرے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد امور سے پناہ مانگی ہے۔ حالانکہ حضور سید الموصین ہیں۔ مگر تعلیم امت کے لیے آپ نے

بھی متعدد باتوں سے پناہ مانگی ہے تو کیا مخالفین صحابہ اپنی اُلٹی منطق کی رو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی کہیں گے؟ الغرض یہ بدیہی بات ہے کہ کسی بُری چیز سے پناہ مانگنا یا اس سے ڈرنا یا اس سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنا یہ ایمان و اخلاص کی اعلیٰ نشانی ہے اور مخالفین صحابہ کا اس قول سے صحابہ کرام کو (معاذ اللہ) منافق ثابت کرنا صرف ہٹ دھرمی اور تعصب کا نتیجہ ہے۔ فافہم

چنانچہ اس قول کے آخری جملہ کہ ”وہ صحابی اپنے ایمان کو جبریل کے ایمان کی طرح نہیں سمجھتے تھے“ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی جبریل معصوم ہیں۔ ان کے ایمان میں نفاق کا آنا ممکن ہی نہیں ہے اور مومن چونکہ معصوم نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ کفر و نفاق سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ بارگاہِ خداوندی میں اپنے حسنِ خاتمہ کی دعائیں کرتا ہے حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ
وَيَذْكُرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَ الْإِكْمُونُ مِنْ
وَلَا أَمْنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ (بخاری)
ابن تین نے اس قول کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور منافق نفاق سے نہیں ڈرتا۔
بھی صحیح ہے مگر امام بخاری کے مقصد کے خلاف ہے۔ بہر حال ان دونوں قولوں کا مطلب و منشا یہ ہے کہ مومن کو اپنی ذات کو معصوم نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ خلافِ شرع انکار کفر و شرک سے پناہ مانگتے رہنا چاہئے اور بحضور رب العالمین حسنِ خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔

وَمَا يَحْذَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ
وَالْوَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ
(اس باب میں بیان ہے) ان چیزوں کا جن سے ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی اصرار علی النفاق اور عصیان بلا توبہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ گناہ میں جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔

۱۔ واضح ہو کہ امام بخاری نے دو عنوان باندھے تھے اول: الخوف من جبط العمل ثانی: الحذر من الإصرار علی النفاق۔ پہلے عنوان کے تحت امام نے تین آثار ذکر فرمائے یعنی اشرار، سیم تیمی وابن ملیک و حسن بصری۔ یہ تینوں آثار عنوانِ اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ عنوانِ ثانی جو زیرِ تبصرہ ہے اس کے ماتحت امام نے ایک آیت اور دو مرفوع حدیثیں ذکر فرمائی ہیں آیت اور حدیثِ اول کا تعلق عنوانِ ثانی سے ہے لیکن دوسری حدیث جو حضرت عبادہ سے ہے اس کا تعلق عنوانِ اول سے ہے گویا لغو و نشر غیر مرتب ہے۔ امام نے یہ آیت فرقہٴ مرجعہ کی ترویج کے لیے ذکر فرمائی۔ جو یہ کہتے ہیں۔ ایمان ہو تو گناہ کچھ نقصان نہیں دیتا۔ چنانچہ آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنے والا سخت خطرہ میں ہے اور ایمان کے ساتھ اگر گناہ ہو جائے تو وہ نقصان دیتا ہے۔

یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ پوری آیت یہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دُخَانٍ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أُولَٰئِكَ يَكُونُ جَنًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
گناہ پر اصرار کے معنی

مَعْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۝۱۰

روایت کلبی میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ثقفی دونوں کے درمیان حضور علیہ السلام نے مواخات (بجائی پارہ) قائم فرمادیا تھا۔ یہ دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ اتفاق سے حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تو ثقفی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے اور ثقفی نے انصاری کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ ایک دن اس انصاری کی نظر ثقفی کی بیوی پر پڑ گئی جو نہا کر بال نکھار رہی تھی۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے اس کو بلایا اور اس نے انکار کیا۔ انہوں نے اس کے زخار پر زبردستی ہاتھ رکھ کر ہاتھ چوم لیا۔ اس کے فوراً بعد نادام ہوئے اور گھر سے دیواندار بھاگتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے۔ اس عرصہ میں وہ ثقفی بھی آگئے۔ بیوی نے سارا ماجرا ان کو سنا دیا۔ وہ انصاری کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا انصاری بندے میں گرا ہوا ہے۔ آنسوؤں سے پتھر تر ہیں اور یہ کہہ رہا ہے — رِبِّ ذُنُوبِي ذُنُوبِي فَكَذُخْتُ اَخِي — الہی میرا گناہ ۱۰ میرا گناہ۔ میں نے اپنے بجائی کی اہل میں خیانت کی ہے — انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے۔ اٹھو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ ممکن ہے تمہاری توبہ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ دونوں مدحصر کے وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ سنایا۔ جبریل امین مذکورہ بالا آیات لے کر نازل ہوئے۔ جس میں فرمایا گیا۔ جو لوگ گناہ کریں اور پھر نادام ہوں اور وہ اس پر اصرار نہ کریں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ان کے گناہ معاف دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی۔ حضور (علیہ السلام) ایہ آیت اسی انصاری کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو گناہ کر کے توبہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو توبہ نہ کرے وہ سخت خطرہ میں ہے اور وہی گناہ پر اصرار کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو گناہ کر کے نادام نہ ہو اور توبہ نہ کرے لیکن جن سے بمقتضائے بشریت گناہ ہو جائے اور وہ نادام ہو اور توبہ کرے تو وہ گناہوں پر اصرار رکھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی میں باسناد حسن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کا مضمون ہے کہ جو شخص گناہ کر کے توبہ کرے اگرچہ ستر مرتبہ گناہ کر کے توبہ کرے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس خصوص میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔ ان نفوس قدسیہ سے بمقتضائے بشریت اگر گناہ ہو جاتا تو فوراً نادام ہوتے اور توبہ کر لیتے۔ چنانچہ امت نے اجماع کیا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسق نہیں ہو سکتا۔

زبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ میں نے ابواہل سے مرچہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا (یعنی اس کو حلال چانا) کفر ہے۔

۴۶۔ وَعَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلَ عَنِ الْمَرْجَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (بخاری)

فوائد و مسائل | ۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب میں اور مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ ترمذی نے

بھی اس حدیث کو لیا ہے ۲۔ سبب کے معنی آدمی کے ناموس کو عیب لگانے کے ہیں یعنی گالی دینا۔ فسوق۔ فسق و فجور۔ اس کے اصل معنی بھٹکنے کے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں۔ فِسَقَتِ السَّرَطِينَةُ مَکْجُوراً اپنے چھکے سے بھل گئی لیکن اصطلاح شرح میں فسق کے معنی حق سے بھٹکنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانے کے ہیں۔ قرآن پاک میں شیطان کے متعلق ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اور اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا۔ واضح ہو کہ فسق کا اطلاق کفر، شرک اور گناہ پر آتا ہے۔ یعنی کبھی فسق سے مراد کفر و شرک ہوتا ہے اور کبھی وہ گناہ جو کفر و شرک نہ ہو۔ ہر جگہ سیاق و سباق اور دلائل شرعیہ کو نظر میں رکھتے ہوئے معنی متین کئے جائیں گے۔

زبدہ تابعی نے حضرت ابواہل سے سوال کیا تھا کہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ کچھ نقصان نہیں دیتا۔ کیا یہ درست ہے؟ اس پر حضرت ابواہل نے مذکورہ بالا حدیث سن کر مرجیہ کے خیال کی تردید فرمائی۔

وَقَالَ كُفْرٌ۔ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہاں کفر سے وہ اصطلاحی کفر مراد نہیں جو آدمی کو وارد اسلام سے خارج کر دیتا ہے بلکہ کفر کا اطلاق گناہ پر تخلیفاً و تنبیہاً کیا گیا ہے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ مسلم کا مسلم پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت و اتفاق کے ساتھ رہے اور جو شخص بلا وجہ شرعی مسلمان سے جنگ کرتا ہے وہ حق مسلم کو تلف کرتا ہے گویا کفر سے مراد کفرانِ حقوقِ مسلم ہے اور ظاہر ہے کہ مسلمان سے جنگ کرنا اس کو گالی دینے سے زیادہ اشد ہے تو اسی شدت کے اظہار کے لیے قتالِ مسلم پر (جو اشد کبیرہ ہے) کفر کا اطلاق کیا گیا اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بلا وجہ شرعی قتل و قتالِ مسلم کو حلال جاننا کفر ہے۔

حضرت انس کہتے ہیں مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ اتنے میں دو مسلمان جھگڑنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں شب قدر کی تاریخ بتانے آیا تھا لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے اس لیے وہ اٹھالی گئی اور شاید بلیۃ القدر کی تاریخ کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو (اب تم) بلیۃ القدر کو رمضان کی ۲۵-۲۹-۲۶ تاریخ کو تلاش کرو۔

۴۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُحْضِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَنُتَلَّحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِإِحْضَارِكُمْ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَا حَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَكَرِهْتُ وَعَمِيَ أَنُ تَكُونُ خَيْرًا لَّكُمْ فَأَلْتَسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالْعَشْرِ وَالْخَمْسِينَ (بخاری)

فَتَلَا حَى: باب تفاعل سے ہے۔ اس کے معنی جھگڑنے کے ہیں۔ ملاحاة: جھگڑنے اور گالی دینے کو کہتے ہیں۔ التماسوا: التماس کے معنی طلب کرنے کے ہیں۔ رجلاں: سے مراد عبد اللہ بن ابی حدرد اور کعب بن مالک ہیں۔ کعب کے عبد اللہ قرضدار تھے۔ اس قرض کے مطالبہ میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور ان کی آوازیں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بلند ہو گئیں جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے تشریف لایا تھا کہ تم کو شب قدر کی تاریخ بتاؤں مگر تمہارے جھگڑنے اور آواز بلند کرنے کی وجہ سے شب قدر اٹھالی گئی۔

یعنی اب اس تاریخ کے بتانے سے مجھے رک دیا گیا۔ وَفَعْتُ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب رمضان کے مہینہ میں شب قدر کے وجود ہی کو ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام پر نہ فرماتے کہ اب تم رمضان کی ۲۷، ۲۸ یا ۲۹ تاریخ کو شب قدر تلاش کرو بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ اس کی صحیح تاریخ اٹھالی گئی۔ ۲۔ حضرت کعب اپنے فرض کے سلسلہ میں جھگڑے تھے اور ظاہر ہے کہ اپنے حق کی وصولی کے لیے جھگڑنا بلکہ مسجد میں جھگڑنا کوئی بُری بات نہ تھی مگر چونکہ بحضور نبوی علیہ السلام وہ جھگڑے اور انکی آوازیں بلند ہو گئیں جو اگرچہ بے اختیار بلند ہوئیں مگر کچھ بھی یہ امر اللہ رب العزت کو ناگوار ہوا اور ان کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تاریخ اٹھالی گئی مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اس موقع پر بھی ساتھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ گو تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے تاریخ تو اٹھالی گئی ہے مگر شب قدر کی تاریخ کا اٹھ جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اور خبر اس لیے ہے کہ اب جبکہ تمہیں اصل تاریخ معلوم نہیں ہے تو رمضان کی ان تاریخوں میں ضرور قیام کرو گے اور اس کی تلاش کی کوشش کرو گے۔ پھر اگر واقعی شب قدر کو پالو گے تو اس نعمتِ عظمیٰ کو حاصل کر لو گے اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش میں جو وقت صرف ہوا ہے اور شب قدر کے پانے کے لیے ہر رات میں جو عبادتیں کی ہیں ان کا اجر علیحدہ مل جائیگا (واللہ و اسبح علیہم)۔ ۳۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصوم میں بھی ذکر کیا ہے اور نسائی نے اعتکاف میں۔ یہ حدیث عنوانِ اول سے تعلق رکھتی ہے مگر اس سلسلہ میں شارحین نے عنوان سے اس حدیث کی جو مناسبت بیان کی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔

بَابُ سُؤَالِ جَبْرِئِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلام سے ایمان، احسان، اور

قیامت کے متعلق سوال کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔ پھر یہ فرمانا۔ یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا (اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے) جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لیے امیرِ ایمان بتائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔“

عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَ
عَلَيْهِمُ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهُ شَقَّ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَعَمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ دِينًا وَ
مَا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَوْفِدِ
عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَ
مَنْ يَتَّبِعْ عِلْمًا أَوْ سُلْطَانًا دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ (بخاری)

واضح ہو کہ ان عنوانات سے امام کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اسلام، ایمان، احسان، قیامت کا اعتقاد وغیرہ سب دین ہے اور یہ کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیز ہیں۔ حالانکہ حدیثِ ہذا سے اسلام و ایمان میں مفارقت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے بھی امام نے یہ استدلال کیا ہے کہ اسلام اور دین ایک چیز ہے۔

حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے

۴۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارِدًا يَوْمًا لِلنَّاسِ

قَاتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَوَكَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبَلَدَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوَكَّلَ مَنْ بِالْبُعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتَقِيَهُمُ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ سَأَلْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَّةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهِمُ فِي الْبُئْيَانِ فِي خَبَسٍ لَا يَكْمُلُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ سَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْأَيَّةُ شَعْرًا أَدْبَسَ فَقَالَ رَدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ (بخاری)

ظاہر ہوئے مجمع صحابہ میں) تو ایک آدمی آیا اس نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اللہ تعالیٰ کی بقا پر، اس کے رسول پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے۔ اس نے سوال کیا۔ اسلام کیا ہے؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو خاص اللہ کی عبادت کرے۔ اس کا کسی کو شریک نہ بنادے نماز قائم کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اس نے سوال کیا احسان کیا ہے؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا۔ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جس سے قیامت کے متعلق ہوجھا گیلیے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں تجھ کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں (جو یہ ہیں) جب کہ عورت اپنے منزل کو پہنچے اور جب سیاہ اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں رہیں (اور تجھ کو تغافل کا انہار کرنے لگیں) اور پہنچے امور ہیں جن کو بالذات) کوئی نہیں جانتا۔ سو اسے خدا کے پھر حضور علیہ السلام نے آیت إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ پڑھی جس میں امور خمسہ کا ذکر ہے۔ قیامت وغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر وہ سائل علیاؓ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کو بلا لاؤ تو صحابہ کو کچھ نظر نہ آیا۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے گولوں کو ان کا دین کھانے کے لیے آئے تھے۔

فوائد مسائل | اس حدیث کو علماء محدثین نے ام السنہ بھی کہا ہے۔ گویا جس طرح قرآن مجید کے تمام اہم مطالبہ مضامین پر بالا اجال حاوی ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام الكتاب ہے۔ اسی طرح یہ حدیث اپنی بات کی وجہ سے ام السنہ کہے جانے کی مستحق ہے۔ اس کی خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم نے مسلم کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے اور امام بخاری نے اپنی دونوں تالیفوں مصابیح اور شرح السنہ کا آغاز اسی ضمون کی حدیث سے کیا ہے۔ علامہ قاضی عیاض نے فرمایا۔ یہ حدیث تمام وظائف و عبادات کا ہر وہ باب و طریقہ کو حاوی ہے۔ حقیقی تمام شریعت کے علوم کا ماخذ ہے۔ امام بخاری نے تفسیر و زکوٰۃ میں بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ مسلم نے ایمان میں۔ ابن ماجہ نے سنن فتن میں۔ ابوداؤد نے سنن میں اور نسائی نے ایمان میں۔ ترمذی، احمد، بزار ابن عساکر وغیرہم محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ بنارڈا کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَتَسْمَى الذَّكُورَ بَارِئًا تَزِينُ كُوْنًا هَر دَكِيْعًا
یعنی اس پر کوئی سایہ وغیرہ نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام بھی ایک دن مجمع صحابہ میں ظاہر ہوئے فَاسْتَأْذَنُ رَجُلًا
رجل سے مراد جبریل ہیں جو بصورتِ رجل آئے۔ ملائکہ کی جمع ملائک ہے۔ اصل اس کی مَلَأْتُ جَع مَفْعَلٌ اَحَدُ کے وزن پر
ملائکہ اجماعِ لونی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ وَرَسُوْلُهُ يَجْعَلُ يَدُ رَسُوْلٍ
رسول وہ ہے جس پر کتاب نازل ہوئی یا فرشتہ اُتر اہواور نبی وہ ہے جس پر کتاب یا فرشتہ نازل نہ ہوا ہو۔ اس لحاظ سے ہر رسول
نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ بِالنَّبِیِّ اس سے مراد قبروں سے اٹھنا یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا جانا ہے۔ تَعْبُدُ اللّٰهَ
عبادت غایتِ خضوع اور انتہائے تذلل کو کہتے ہیں اور اس میں یہ شرط ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی اُلُوْہِیَّت کا
اعتقاد بھی ہو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کا علم ذاتی ہے۔ جس میں شرکت نہیں ہوتی۔ اللہ وہ ذاتِ مقدس ہے جو واجب الوجود
ہے۔ متصرف بالذات ہے۔ تمام غریبوں کا جامع اور غیبیوں سے پاک ہے اور ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ خدا کی طاعت
کو عبادت کہتے ہیں۔ احسان کے لغوی معنی نیکی کے ہیں۔ یہ ضد ہے بُرائی کی۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے۔ اس کے معنی علامات
(نشانی) کے ہیں۔ رب کے معنی مالک، سردار، تربیت دینے والا، پالنے والا (مرتب و مصلح) کے آتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی صفت
بھی ہے۔ جب بغیر اضافت کے رب کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد اللہ عز و جل ہوتا ہے اور اضافت کے ساتھ بغیر اللہ
پر بھی اس لفظ کا استعمال جائز ہے جیسے اس حدیث میں رب بمعنی سردار آیا ہے یا جیسے ماں باپ کو رب کہتے ہیں کیونکہ وہ
بچہ کی تربیت کرتے ہیں۔ گھر کے مالک کو، آقا کو، حاکم کو بھی رب کہتے ہیں۔ بہر حال بغیر اللہ پر اس کا اطلاق اضافت کے بغیر
کرنا جائز نہیں ہے۔ اِذَا تَطَاوَلَتْ کے معنی خرد و بزرگ کے ہیں یعنی یہ قیامت کی علامت ہے کہ ذلیل اور یکینے لوگ اونچے اونچے
محلوں میں رہیں اور بزرگ و مغرور کریں۔ بھٹسہ، ب کے پیش کچھ تادمہ چیز جو بالکل سیاہ ہو۔

ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کا بیان | حدیث زیر بحث کو امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر
میں بھی ذکر کیا ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کو امام السنہ سے
موسوم کرتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث علومِ سنت کا خلاصہ ہے اور اس کی جرثوبہ۔
۲۔ حدیث ہذا میں ایمان، اسلام، احسان، قیامت اور اس کی علامات کا ذکر ہے ۳۔ ایمانیات میں ایمان باللہ، ملائکہ،
انبیاء کرام، نقارِ الٰہی اور بعثت کا ذکر ہے اور اسلام میں عبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث دراصل مختصر ہے۔
مفصل میں ایمانیات میں کتبِ سماویہ، روزِ قیامت اور ہر خیر و شر کی تقدیر کا بھی ذکر ہے اور اسلام میں حج بیت اللہ اور
توحیدِ خداوندی و رسالتِ محمدی کا بھی ذکر ہے۔ یہاں ہم حدیثِ ہذا میں جن امور کا ذکر ہے بیان کرتے ہیں۔

ایمان کے معنی | ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار و اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں۔ کما فی القرآن۔ وَمَا
اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ وَكَوْكَتَا صَادِقَتَيْنِ (سورہ یوسف ع ۳) — لیکن اصطلاح
شرح میں ایمان یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائیں، اس کی تصدیق کرنا اور ان کو حق جان کر قبول
کرنا۔ پیغمبر کی اس قسم کی کسی بات کو ماننا ہی ایمان کی تکذیب ہے جو انسان کو کافر کر دیتی ہے۔ لہذا امومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔

کَلَّا مَا جَاءَ بِهٖ لِرَسُولٍ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ اِنَّ نَافِثِیْنَ فِیْہِمْ لَیْسَ یُفْقَہُوْنَ کِی جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے تصدیق کی جائے۔ لیکن ان سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایمانیات سے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تشریح خود فرمادی ہے اس کو اسی قدر تشریح کے ساتھ ماننا ضروری ہے اور ایمان کی جن باتوں کو حضور نے مجمل رکھا، ان کو اسی اجمال کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ غرض کہ جن امور کا ثبوت حضور علیہ السلام سے ایسے قطعی و بدیہی طریقہ سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو دین کی ایسی باتوں کو اصطلاح شرع میں ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا انکار کرے مومن نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کی جو ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں منند مقامات پر ان کا اسی تشریح و تین کے ساتھ بیان آیا ہے مثلاً سورہ بقرہ کے رکوع ۲۲۴ و ۲۴۰ میں اور سورہ نسا کے رکوع ۲۰ ہیں۔

ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے موجود و وحدہ لا شریک خالق کائنات متصرف موجودات اور رب العالمین، جوئے پر یقین کیا جائے۔ عیب و نقص کی ہر بات سے پاک اور بصفت کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے اور اس کی تمام صفات علم و قدرت اور کلام، سمع و بصرو حیات پر ایمان لایا جائے۔

ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و مخیر مخلوق ہیں۔ بَلَّغْنَا جَمْعُکُمْ مَّوَدَّہٖ (انبیاء ع ۲) جن میں شہر شہرات، عصبیان اور بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہ بھول کر کھاتے ہیں اور نہ قصداً۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے لَا یَعْصُوْنَ اِلَّاہَ مَا اَمَرَہُمْ وَ یَعْلَمُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (تحریم ع ۲) فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا، یا ان کی ادنیٰ توہین کرنا، یا ان کے وجود سے انکار کرنا یا یہ کہنا کہ نیکی کی قوت فرشتہ ہے بر سب باتیں کفر ہیں۔ فرشتوں کے متعلق مختلف فرائض ہیں جو یہ حکم الہی ادا کرتے ہیں۔ مثلاً پانی رسانا، جان نکالنا۔ مان کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے فرشتوں کے فرائض اور ان کی صفات کو تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض آیات قرآنیہ کا خلاصہ ہم یہاں ذکر کئے دیتے ہیں۔

۱۔ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیام رسانی کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ الحج ع ۱۰

۲۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی لانے کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہے۔ شوریٰ ع ۵

۳۔ یہ لوگوں پر بشارت اور عذاب لے کر بھی اترتے ہیں۔ حضرت ذکریا و مریم کو بشارت دینے کے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے۔ مریم ع ۲ و ہود ع ۷

۴۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کی گنجبانی اور نگرانی کرتے ہیں اور ان کے ثواب اور گناہ کے کامل کو لکھتے ہیں۔ انفطار ع ۱، رعد ۱، انعام ع ۸، ق ع ۲۔

۵۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت یا لعنت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ انبیاء ع ۷، الصفت ع ۱

۶۔ اسی طرح وہ بکاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ آل عمران ص ۹ بقدرع
 ۷۔ جنت و دوزخ کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیر اہتمام ہوگا۔ زمر ص ۸، مدح ص ۳، مدثر ص ۱

۸۔ قیامت کے دن بھی یہ تخت الہی کے حامل ہوں گے۔ حاقہ ص ۱۴، انبیاء ص ۲

۹۔ فرشتے خدا سے سرکشی اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمیشہ اس کی تعمیل و تعمیل اور حمد و ثناء میں مصروف رہتے ہیں اور حکم الہی پوری مملکت النبیہ میں خدا کے احکام کی تعمیل و تنفیذ کرتے ہیں۔ شوری ص ۱۶ و المائد ص ۱۸۔
 قرآن حکیم کی ان نصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں اور جنوں سے ایک علیحدہ مستقل مخلوق ہیں۔ چنانچہ ملائکہ کے وجود پر اور اس پر کہ وہ ذوات قائمہ بانفسہا ہیں۔ تمام عقلا کا بھی اتفاق ہے۔ البتہ ان کی حقیقت میں اختلاف ہے مثلاً کے نزدیک یہ نفوس ناطقہ کے علاوہ ہوا پر مجرد قائمہ بانفسہا ہیں۔ نصاریٰ کی ایک جماعت انہیں نفوس بشریہ مفارقتی ہے اکثر اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں۔ ایک فرماں بردار معصوم مخلوق ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اشکال مختلفہ و صورتیں مختلفہ میں تشکیل ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔

ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب
 وہ ان کے عدم وجود پر سب سے اہم دلیل صرف یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے لیکن یہ سخت جاہلانہ شبہ ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جبکہ خوردبین کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ہوا، پانی، خون کے قطرہ میں جراثیم کیا کسی نے دیکھے تھے؟ لیکن آج خوردبین کے ذریعے ہر آنکھ والا ان جراثیم کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح روح کو لیجے کیا یہ نظر آتی ہے اور کیا اقلیم بدن میں جو چیز جان کے نام سے موسوم ہے اور جس کے وجود کو ایک دہریہ بھی تسلیم کرتا ہے کسی آدم سے دیکھی جاسکتی ہے تو ویسے ہماری آنکھیں خود اپنی روح یا جان کو دیکھنے سے عاجز ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتوں کے دیکھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیز نظر نہ آ سکے اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ سخت جاہلانہ خیال ہے۔

لقار الہی پر ایمان
 لقار الہی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آخرت میں اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے لقار الہی کو مومن کے لیے بہترین نعمت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے۔
 مَنْ كَانَ يَنْتَظِرُ الْإِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
 کہ جو شخص آخرت میں دیدار باری تعالیٰ کی منتظر رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کو اختیار کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ غرض کہ یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا دیدار ہوگا یہ بھی ایمانیات میں داخل ہے۔

ایمان بالرسول
 رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ عزوجل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جنتہ و انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا وہ حق ہے اور انہوں نے اپنے فرض نبوت کو مکمل حق ادا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے :-

ہر ایک خدا پر اور اس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم خدا کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔

قُلْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهٖ (بقرہ ۲۰۶)

نیز سورہ نسا کے رکوع ۲۰ میں فرمایا۔ جس نے خدا کا اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار کیا وہ سخت گمراہ ہوا۔ نیز سورہ نسا کے رکوع ۲۱ میں فرمایا کہ ماننے کے معاملے میں خدا اور رسول میں کچھ فرق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ وہ یقیناً کافر ہیں۔ گویا یہ عقیدہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت رسالت کی تصدیق کی جائے۔ اس کے برعکس دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک یہودی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور کو پیغمبر ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایک عیسائی تمام دوسرے پیغمبروں کا انکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے۔ ایک ہندو تمام دنیا کو ملچھ، شودر، چنڈال، ناپاک وغیرہ کہہ کر بھی ہندو رہ سکتا ہے۔ لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناممکن کر دیا کہ کوئی ان کی پیروی کے دعویٰ کے ساتھ ان سے پہلے کسی پیغمبر کا انکار کر سکے۔ غرض کہ اسلام میں تمام غیروں کی نبوت کی تصدیق کرنا اور ان کا پورا احترام کرنا ایمانیات میں داخل ہے۔ پھر نبوت و رسالت کے متعلق مندرجہ ذیل مژدہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔

- ۱۔ ہر نبی مستقل طور پر نبی ہے۔ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں۔ کسی نبی کی نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا غلط یا عکس یا پرتو نہیں اور نہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی نبوت قدیم ہے اور باقی کی حادث۔ نفس نبوت میں گو تمام انبیاء کرام برابر ہیں مگر مرتبہ و مقام میں فرق ضرور ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سرور اہم المرسلین و خاتم النبیین ہیں اور آپ کا درجہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بلند و بالا ہے۔ ۳۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور حضور اکرم آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا گیا اور دین کامل ہو گیا۔
- ۲۔ نبوت کی قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات و فلاح صرف آپ ہی کے اتباع اور آپ کی ہی ہدایات کی پیروی سے ہے۔ ۴۔ انبیاء کرام کے خصائص و فضائل و معجزات کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ ان کی ادنیٰ توہین کفر و ارتداد ہے۔ ۵۔ انبیاء کرام چھوٹے بڑے گناہ سے قبل نبوت و بعد نبوت پاک ہیں اور تمام انبیاء حصوم
- ۶۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں ترندہ ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر وعدہ الہی کے مطابق موت آتی اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ان زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے تجلیم الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۷۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو غیوب پر مطلع کیا۔
- ۸۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب کثیرہ و افردہ کا عالم بنایا اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ آپ کے پیش کر دیا (حدیث طبرانی)۔ ہمارے حضور افضل المخلوق اور اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے نبی ہیں اور تمام جہان کی کوئی کسی خوبی میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ آپ کو مرتبہ معراج عطا ہوا حضور یہ السلام نے بحکم خود رب العزت جل مجدہ کے دیدار کا شرف حاصل کیا اور عرش و فرش کے تمام عجائب و غرائب کا شہرہ لاج

مشاہدہ فرمایا۔

نوٹ :- یہ چند ضروری باتیں یہاں لکھ دی ہیں۔ عقائد کی تفصیل کے لیے بہارِ شریعت حصہ اول کا مطالعہ کیجئے۔

اسلام کے معانی اور اس کی حقیقت | جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیات کو بیان فرما چکے تو پھر مسائل نے آپ سے اسلام کے متعلق سوال کیا۔ واضح ہو کہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا۔ انبیاءِ کرام کے لئے ہوئے دین کو اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے :-

۱- وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ فَلَهُ

اَسْلَمْنَا (حج ۵۶)

۲- وَمَنْ اَخْسَنَ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ

وَجْهَهُ (نساء ۱۴)

۳- مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ

الْخٰسِرِيْنَ (آل عمران ۸۵)

تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے لہذا تم اسی کے مطیع (مسلم) ہو جاؤ۔

اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا (یعنی وہ بندہ مسلم ہو گیا)

اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آدمی آخرت میں سخت نقصان میں رہے گا۔

غرضیکہ اسلام کی روح یہی ہے کہ آدمی اپنے کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع ہو جائے۔ انبیاءِ کرام جو شریعتیں لائے۔ اس میں اسلام کے لیے انہوں نے چند ارکان کی نشاندہی فرمائی۔ جن کی حقیقت اس حقیقتِ اسلام، کے پیکرِ محسوس کی سی ہے اور اس حقیقت کا نشو و نما اور اس کی تازگی انہیں ارکان سے ہوتی ہے جو تعبیدی امور ہوتے ہیں اور ظاہری نظر انہیں ارکان کے ذریعہ ان لوگوں میں فرق واقفیاں کرتی ہے۔ جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام کو بنایا ہے اور جنہوں نے نہیں بنایا۔ بہر حال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور حیات ہمارے سامنے رکھا اس میں آپ نے عبادتِ الہی، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کو قرار دیا اور مفصل حدیث میں توحیدِ خداوندی اور رسالتِ محمدی کی شہادت نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکانِ اسلام قرار دیا (مسلم شریف) اور فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۱- کلمہ شہادت ۲- نماز ۳- روزہ ۴- زکوٰۃ اور ۵- حج

عبادت کے معنی | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلام یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے معنی انتہائی مدلل اور غایتِ خضوع کے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلت و پستی کے اس آخری درجے میں سمجھے کہ جس کے بعد عاجزی اور ذلت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ اس قسم کی عاجزی کرنے والا عبادت ہے اور ایسی عاجزی عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق نہ تو مافوق الاسباب امور سے ہے اور نہ غائبانہ نذا سے ہے۔ بلکہ اس کا تعلق محض اعتقاد سے ہے اور ظاہر ہے ایسی عاجزی اور ایسی ذلت و پستی کا اظہار اسی ہستی کے لیے کیا جا سکتا ہے جس

کے متعلق صفات مستقلہ کا اعتقاد رکھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں (خود بخود اس میں موجود ہیں) کسی نے اس کو کوئی صفت دی نہیں اور یہ صفات ذاتیہ استحقاق عبادت کا مناسط و مدار ہیں۔ ان صفات ذاتیہ کا کسی میں ثابت کرنا استحقاق عبادت و اُلُوہیت کا ثابت کرنا ہے اور جو صفت استحقاق عبادت کا مناسط ہے۔ خواہ وہ علم ہو یا قدرت تصرف ہو یا خالقیت، ان کا ذاتی اور مستقل ہونا ضروری ہے ورنہ افراد ممکنات کا مستحق عبادت ہونا لازم آجیگا کیونکہ عطا کی غیر مستقل حادث صفت افراد مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ استحقاق عبادت کے لیے صفات مستقلہ لازم ہیں اور صفات مستقلہ کے لیے استحقاق عبادت لازم ہے۔ کسی کو مستحق عبادت کہا اس کے لیے استقلال ذاتی کو ثابت کرنا ہے اور کسی کو مستقل بالذات ماننا مستحق عبادت قرار دینا ہے۔

عبادت و تعظیم میں فرق | یہیں سے عبادت و تعظیم میں فرق معلوم ہو گیا۔ عبادت میں تعظیم بھی ہوتی ہے اور جس کی تعظیم کی جائے اس کے واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد بھی ہوتا ہے

اور تعظیم میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا یعنی ہر عبادت تعظیم ہے مگر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ لہذا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے تعظیم شرک نہیں ہے بلکہ جائز بلکہ بعض کی تعظیم فرض عین ہے۔ مثلاً قرآن پاک کی، انبیاء کرام علیہم السلام و ملائکہ کی تعظیم و توقیر بعض کی تعظیم واجب ہے مثلاً والدین کی۔ بعض لوگ تعظیم و عبادت میں فرق نہیں کرتے یا ان کے مفاہیم سے جاہل ہیں۔ جہاں وہ غیر اللہ کی تعظیم ہوتے دیکھتے ہیں محبت شرک کا فتنوی چڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ بدیہی ہے کہ تعظیم کی وہی صورت شرک قرار دی جائے گی جس میں معظم کی اُلُوہیت کا اعتقاد ہو۔ اس کے علاوہ تعظیم کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہیں ان میں سے بعض ناجائز و حرام تو ہو سکتی ہیں مگر شرک و کفر ہرگز سرگز نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً قبر کو سجدہ کرنا اور مقبور کی اُلُوہیت اور واجب الوجود ہونے کا عقیدہ رکھ کر اور اس کے لیے صفات مستقلہ ان کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ لیکن یہ اعتقاد نہ ہو اور محض مقبور کی تعظیم کے لیے سجدہ کرے تو یہ ناجائز و حرام ہے مگر شرک نہیں ہے۔ غرضیکہ وہ تعظیم جو معظم کی اُلُوہیت و واجب الوجود ہونے کے اعتقاد کے ساتھ نہ کی جائے اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعظیم کی کچھ صورتیں ناجائز و حرام ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مذکورہ بالا اعتقاد کے ساتھ تعظیم کی جائے وہ شرک قرار پائے۔ سجدہ ہی کو لیجئے۔ مطلقاً غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر شرک مان لیا جائے تو پھر (معاذ اللہ) تمام ملائکہ اور برادرانِ یوسف علیہ السلام بھی مشرک قرار پائیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک نے یہ تصریح کی ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو اور برادرانِ حضرت یوسف نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ عزوجل نے شرک کا حکم دیا (معاذ اللہ)

ظاہر ہے کہ ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور برادرانِ یوسف کا جنابِ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا ان کو واجب الوجود مان کر سجدہ کرنا نہ تھا بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کی مخلوق سمجھ کر محض تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو تعظیم معظم کی اُلُوہیت اور واجب الوجود ہونے کے عقیدہ کے ساتھ نہ کی جائے وہ شرک ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔

ہم اہل سنت و جماعت انبیاء کرام و بزرگانِ عظام کی تعظیم ضرور کرتے ہیں۔ ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں مگر انہیں اللہ نہیں مانتے اور نہ استقلال ذاتی ان کے لیے ثابت کرتے ہیں اور نہ انہیں مستحق عبادت جانتے ہیں اور نہ واجب الوجود لہذا ہم پر

محض تعظیم کے جرم میں وہابیہ و دیوبندیہ کا شرک کا فتویٰ دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کیونکہ تعظیم کم ان صورتوں کو بھی نہیں اپناتے جو ناجائز و حرام ہیں اور جن کے ناجائز ہونے پر دلائل شرعیہ مل جاتے ہیں جیسے سجدہ تعظیمی ہم اس کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ فافهم

شرک کی تعریف

شرک کے معنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کی صفات جیسی کہ اس میں ہیں کسی اور میں ماننا یعنی اللہ کی تمام صفات ازل، ابدی، قدیم اور ذاتی ہیں۔ مثلاً اس کا علم ذاتی ہے۔ اس کا ہر کمال ابدی ہے کسی نے اس کو دیا نہیں۔ وہ خود بخود علیم، عالم الغیب، قادر اور مختار ہے۔ تو بالکل اسی طرح غیر اللہ میں کسی صفت کو مانا جائے تو یقیناً شرک ہے اور اگر اس طرح نہ مانا جائے تو یہ ہرگز شرک نہیں۔ شرح عقائد لسنفی میں ہے۔

الاشراك هو اثبات الشريك في الالهوية
یعنی واجب الوجود کما للمجوس او بمعنى
استحقاق العبادة کما للعبدة الا صنم

شرک یہ ہے کہ کسی کو اُلُوہیت میں شرک ثابت کیا جائے
بمعنی وجوب وجود جیسا مجوس کرتے ہیں یا بمعنی استحقاق عبادت
جیسا بت پرست کرتے ہیں (شرح عقائد)

حضرت شیخ محدث دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں ”بالجملہ شرک سہ قسم است در وجود و در خالقیت و در عبادت“۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود جانے — دوم یہ کہ اللہ کے سوا خالق جانے — سوم یہ کہ غیر خدا کی عبادت کرے (یا اس کو مستحق عبادت سمجھے) (جلد اول صفحہ ۶۱)

ان عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۔ واجب الوجود اپنی ذات اور کمالات میں دوسرے سے بالکل بے نیاز اور غنی بالذات صرف اللہ عزوجل ہے اور فقط وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں ۲۔ اب جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے یعنی یہ کہے کہ یہ شخص اپنی ذات اور کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہے یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھائے جیسے ہندوستان کے آریہ رُوح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں اور واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ رُوح اور مادہ کی ذات بنانے والے سے بے نیاز ہے یہ شرک ہیں ۳۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے کمالات کو ذاتی مانے اور اس کے کمال میں اس کو دوسرے سے غنی اور بے نیاز سمجھے تو شرک ہے خواہ وہ کمالِ علم ہو یا قدرت یا حیات یا سمع یا بصر ہو جیسے ستارہ پرستوں کا خیال ہے کہ عالم کے تغیرات کو اکب کی تاثیرات سے ہیں اور کو اکب ان تاثیرات میں غنی بالذات ہیں کسی کے محتج نہیں۔ یہ عقیدہ بھی شرک ہے اور ایسے اعتقاد رکھنے والے شرک — اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے کی عبادت کرے جس کو ہندی میں پوجا اور فارسی میں پرستش کرتے ہیں یہ بھی شرک ہے جیسے بت پرست بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے میں یہ شرک ہیں۔ لیکن! جو لوگ اللہ کے عطا کئے ہوئے کمالات اس کے بندوں میں مانتے ہیں اور کمالات کو عطا کرنے والی جانتے ہیں وہ ہرگز شرک نہیں۔ مثلاً ”کوئی شخص آدمی کو سمیع و بصیر کہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفتِ سمع و بصر عطا فرمائی ہے تو وہ مومن اور مودود ہے شرک نہیں۔ شرک جب ہوتا ہے کہ یہ ماننا ہے کہ آدمی میں سمع و بصر کی صفت ذاتی ہے۔ یہی وہ ہے کہ قرآن پاک نے اللہ عزوجل کی صفات میں سمیع و بصیر ذکر کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود انسان کو بھی سمیع و بصیر قرار دیا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا — اور یہ شرک اس لیے نہیں کہ انسان میں سمع و بصر ثابت کی گئی ہے

وہ عطائی ہے خدائے ذاتی ہے۔ اس قسم کی سینگٹوں مثالیں کتب و سنت سے دی جاسکتی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہی بخلتا ہے کہ کسی بھی کمال کو جو ممکن البشر ہے غیر اللہ میں عطائی مانا جائے تو شرک نہیں اور ذاتی مانا جائے تو شرک ہے۔ اگر ذاتی و عطائی کا فرق نہ کیا جائے تو پھر تو انسان ہر بات میں شرک ہو جائے۔ مثلاً یہ کہے، میں سُنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ میں موجود ہوں۔ غذائے قوت دی۔ پانی نے پیاس بجھائی۔ آگ نے جلایا۔ سردی نے نقصان پہنچایا۔ دوائے فائدہ دیا، یہ سب باتیں شرک ہو جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ دوائے شفا دی تو اس عقیدے کے ساتھ کہتا ہے کہ دوائے شفا دینے کی طاقت اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو نہ میں دیکھوں سکوں اور نہ دوا اپنا اثر دکھاسکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کمال کو غیر اللہ میں اگر ذاتی مان لیا جائے تو وہ شرک ہے اور اگر عطائی طور پر مانا جائے تو وہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ جو شخص عطائی کمال کو غیر اللہ میں ماننے کو شرک کہتا ہے وہ جاہل ہے اور اگر جان بوجھ کر کہتا ہے تو خود کا فریب کیونکہ اس نے عطائی کمال ماننے والے کو شرک کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کمال اور صفات عطائی ہیں اور وہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔

احسان کے معنی ایمان اور اسلام کے بعد سائل نے احسان کے متعلق حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ احسان بھی دراصل اسلام اور ایمان کی طرح دینی اور قرآنی اصطلاح ہے اور شاد بآتی ہے :-

- ۱۔ بَلِّغْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
  - ۲۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
- معلوم ہوا کہ احسان قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے اور یہ ایک خاص وصف ہے جو مومن مخلص میں پایا جاتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے ثواب عظیم ملتا ہے۔ ویسے تو احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں لیکن حدیث ہذا میں جس احسان کا ذکر ہے۔ اس کی حقیقت خود زبان نبوت نے بیان فرمادی ہے یعنی احسان یہ ہے کہ :-
- خدا کی بندگی ایسے کی جائے کہ وہ قمار و قدوس فدا الجلال والجلالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔

اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ غلام ایک تو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے اور عام طور پر جس خوش اسلوبی، محنت اور دیانت کے ساتھ وہ آقا کی موجودگی میں کام کرتا ہے۔ مالک کی عدم موجودگی میں اس کا وہ حال نہیں ہوتا تو یہی حال بندوں کا اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ہے۔

جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا رب میری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ وہ حاضر و ناظر ہے۔ میرے ہر کام کی اس کو خبر ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی ہندگی میں ایک خاص شانِ نیاز مندی ہوگی جو اس وقت نہیں ہو سکتی۔ جب کہ بندہ کا دل اس احساس سے خالی ہو۔ تو احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہندگی اس طریقہ سے کی جائے کہ گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احسان اور اعتقاد دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اعتقاد کے معنی یہ ہیں کہ عمل میں خلوص انتہا کو پہنچ جائے اور باری کا شائبہ بھی نہ رہے اور یہ جہی ہو سکتا ہے جب کہ یہ یقین محکم ہر وقت قائم رہے کہ اس قادر قدیر خدا سے ہماری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں ہے اور جب اس تصور سے عمل کیا جائے تو یقیناً اس میں خلوص ہوگا۔

ہر عمل میں احسان پھر احسان کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے کہ بس نماز کو پورے خشوع و خضوع سے ادا کر لیا جائے بلکہ اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اسی لیے اس واقعہ کی دوسری روایات کے الفاظ یہ ہیں :-

۱۔ اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ

۲۔ اَلَا حُسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنْتَ تَرَاهُ

احسان یہ ہے کہ تم خدا سے اس طرح ڈرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔
احسان یہ ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔

ان دونوں روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں بلکہ تمام اعمال خیر سے ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت و بندگی اور اس کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح کی جائے اور اس کے مواخذہ سے اس طرح ڈرا جائے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان ہے۔

کیا دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے؟ بعض لوگ کانک تزاہ حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ عز و جل کا دیدار ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ اشارہ ہے مقام فنا کی طرف کہ جب بندہ اپنی ذات کو بالکل فراموش کر دے گا گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس منزل پر پہنچ کر وہ خدا کو دیکھ لے گا لیکن یہ معنی اگرنا صحیح نہیں کیونکہ اس کے متعلق تو نصوص موجود ہیں کہ دنیا میں خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ مسلم شریف میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

وَاَعْلَمُوْا اَنْكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ
حَتّٰی تَمُوْتُوْا

جان لو تم اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے حتیٰ کہ تم مر جاؤ (مسلم شریف)

۱۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا میں دیدار باری تعالیٰ ممکن نہیں البتہ آخرت میں ہر مومن کو اس کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے ۲۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ہے :-
وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی يَّاتِيَكَ الْيَقِيْنُ

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک مکلف ہے جب تک کہ زندہ ہے اور مر جانے کے بعد اس پر کچھ فرض نہیں رہتا۔ تو اگر عبادت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے تو پھر تو دیدار باری کے بعد اس پر نماز فرض ہی نہیں رہے گی کیونکہ دیدار باری موت کے بعد ہی ہوتا ہے تو چاہیے کہ جس کو خدا کا دیدار ہو جائے وہ عبادت ہی ترک کر دے حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ نیز الفاظ حدیث بھی اس مطلب کے متحمل نہیں ہیں کیونکہ ”كَانَتْكَ تَرَكَهُ“ کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم عبادت میں اتنا خلوص خشوع اور خضوع پیدا کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فان لحد تراه۔ تو اگرچہ تم اس کو دیکھتے نہیں تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور جب وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت و بندگی ایسی ہونی چاہیے جیسی کہ مالک کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ غرضیکہ حدیث کا یہ مطلب لینا کسی طرح درست نہیں ہے کہ عبادت میں جب بندہ محو ہو جائے اور اپنی ذات کو فنا کر دے تو پھر وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ ہاں بعض مفسر کرام نے حدیث کے اس ٹکڑے کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس میں عبادت کے دو درجوں کی طرف اشارہ ہے۔

اول: كَانَتْكَ تَرَكَهُ عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی عبادت مشاہدہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ مقام ہے عرفاء کا ملین کا دوم: فَيَان كُهُ تَكُنْ تَرَكَهُ۔ پس اگر یہ مقام (مشاہدہ) تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر عبادت کرو اللہ کی اس طرح کہ ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام ہے درج دوم کے عارفوں کا مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں مشاہدہ حق سے ذات خدا کی رویت مراد نہیں بلکہ تجلیات و انوارِ صمدیہ کی رویت مراد ہے اور یہ بات باطل حق ہے کہ ہر ایک کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ وہ برکاتِ الہیہ کا مشاہدہ کرے۔ اس کا مدار تو قلب کی صفائی، باطن کی پاکیزگی اور تقویٰ کی زیادتی پر ہے۔ جس کا تقویٰ بڑھا ہوا ہوگا وہ یقیناً انوارِ صمدیت اور برکاتِ حدیث کا مشاہدہ کرے گا اور جو اس درجہ پر ہوگا وہ ذکر سے لگا۔ بہر حال اس توجیہ پر احسان کے دو درجے ہو گئے۔

قیامت کا اعتقاد | اس کے بعد سائل نے پوچھا۔ حضور (علیہ السلام) قیامت کب آئے گی اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی قیامت امرِ غیب سے ہے اور غیب کا علم بے تعلیم الہی بحساب عقل کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اُمورِ خمسہ کا ذکر ہے کہ ان کو بالذات خدا ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة الخ واضح ہو دین اسلام کے ایمانیات کی آخری کڑی قیامت پر ایمان ہے۔ قِيَامُ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یعنی ایسا ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اور اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ دوبارہ مخلوق کو پیدا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں قیامت کا مہیول ناموں سے ذکر آیا ہے اور ہر نام اس کے خاص پہلو نمایاں کرتا ہے۔ مختصر تو یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کہ سوا خداوند عالم کے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد نیکوں کا ثواب ملے گا اور بُرائیوں پر سزا دی جائے گی۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیئے جائیں گے اور حیات و ممات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

قیامت کی علامتیں | اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث

ہذا میں صرف دو علامتوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن دوسری احادیث میں علاماتِ قیامت کا تفصیلی بیان ہے۔ اس حدیث میں قیامت کی صرف دو خاص نشانیاں بیان ہوئی ہیں :-

اول : یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی ——— گوشاہین نے اس جملہ کے مفہوم بیان فرمائے ہیں مگر سب زیادہ راجح توجیہ جو الفاظ حدیث سے بالکل مطابق ہے۔ یہی ہے کہ قربِ قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی ایسی واقعہ کی دوسری روایت میں رہتے کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی یعنی عام طور پر لڑکیاں جن میں والدین کی اطاعت و قربانہ واری کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے اور جن سے لڑکوں کے بالمقابل والدین سے سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل ہوتی ہے وہ بھی قربِ قیامت میں نہ صرف یہ کہ والدین کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ انہی ان پر حکومت چلائیں گی۔ جس طرح ایک مالکہ اپنی زرخیز لونڈی پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر فرمایا کہ موت اپنی مالکہ کو جنے یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اپنی ماں پر حکومت چلائے گی اور جب لڑکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ لڑکوں کا کیا حال ہوگا۔

دوہرہ : دوسری علامت حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربِ قیامت میں کالے اونٹ چلانے والے اونچے اونچے عمل بتوایں گے اور تکبر و غرور کریں گے۔ سب میں سیاہ اونٹ خیر سمجھے جاتے تھے۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی دولت حکومت ان کلینوں اور ذلیلوں کے ہاتھ آجائے گی جو اس کے اہل نہ ہوں گے۔ یہ شاندار عمل بنوانے اور اپنے عیش و آرام کے سامان مہیا کرنے میں مصروف رہیں گے اور اسی کو سرمایہ فقر و مباحات جانیں گے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے جوڑ توڑ کرتے رہیں گے۔ ان کے دل میں قوم کا درد نہ ہوگا۔ یہ یشکبر اور ظالم ہوں گے اور اسی ظلم و تکبر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اسی مضمون کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے :-

اِذَا رَسَدَ الْاَكْمَرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ | جب حکومت اور منصب نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں
السَّاعَةُ | تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔

کوئی شک نہیں، زبانِ نبوت کی ان پیش گوئیوں کے منہور کی ابتداء ہر پہلی ہے۔

جبریل کی واپسی | جب یہ سوال وجواب ختم ہو گئے تو سائل اٹھ کر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو تلاش کرو صحابہ نے تلاش کیا مگر نہ ملے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل امین تھے۔ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام سال بن کر آئے نہ کہ معلم مگر اس کے باوجود ان کو معلم اس لیے فرمایا کہ ان کے سوال کے ذریعہ سے صحابہ کو دین کی تمام ضروری باتوں کا علم ہو گیا اور زبانِ نبوت سے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان فرما کر صحابہ کے علم کی تکمیل کرادی گئی اور ان کو اس امانت کا امین بنادیا گیا۔

کیا قیامت کا علم کسی کو نہیں | مشکوٰۃ میں علم غیب نبوی بخاری کی اس حدیث کو بڑے زور شور سے پیش کیا کرتے ہیں کہ دیکھ لو جب جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے قیامت کا وقت دیتا کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ساکت رہتا ہوں زیادہ نہیں جانتا اور اسی پر بس نہیں حضور علیہ السلام نے اس کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت بھی بطور استشہاد پیش کی جس میں یہ ہے کہ پانچ غیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہیں

میں قیامت بھی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم نہیں اور آپ جمیع اشیا کے عالم نہیں ہیں۔
جواب: جو آیت مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ پانچ باتیں ایسی ہیں جن کا علم حقیقی خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے اور وہ یہ ہیں ۱۔ قیامت کا وقت ۲۔ بارش کب ہوگی ۳۔ پیٹ میں لڑکھانے یا لڑکی ۴۔ یہ کیا کرے گا ۵۔ اور کس زمین پر مرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ دیانتداری کے ساتھ دلائل شرعیہ پر نظر رکھتے ہوئے یہ غور کیا جائے کہ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے۔

۱۔ یہ پانچ غیب کی باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی کو بتانے پر قادر نہیں ہے اگر مطلب یہ لیا جائے تو عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۵ لہذا یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان پانچ امور غیبیہ پر کسی کو مطلع کرنے پر بھی قادر ہے۔

۲۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع کر دینے اور بتا دینے سے بھی کوئی ان غیب کی باتوں پر مطلع نہیں ہوتا تو ایسا کتنا صریحاً جہالت ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا علم عطا فرمادیا تو وہ شخص اس چیز کا عالم ہو گیا۔ عالم کو جاہل کتنا اپنی جہالت کا اعتراف ہے۔ ۳۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا تو بھی غلط ہے اور ایسا کتنا قرآن اور حدیث کی متعدد فقرات کا انکار کرنا ہے جو کفر ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اپنے برگزیدہ رسولوں کو مطلع کرتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

۴۔ یہ کہ غیب پر مطلع تو فرماتا ہے مگر ان پانچ چیزوں پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا تو ایسا کتنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے ان پانچ امور کا علم بھی عطا فرمایا جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر چکے۔ لہذا اس توضیح سے آیت کا مفہوم صحیح یہ معلوم ہوا کہ یہ پانچ امور غیبیہ بالذات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ خدا کا علم ذاتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی چیز کا بالذات عالم نہیں ہے تو آیت زیر بحث میں جو یہ فرمایا گیا کہ ان پانچ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس علم سے علم ذاتی مراد ہے۔ اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کسی کو ان پانچ باتوں کا علم عطائی نہیں حاصل ہوتا ہے اس میں اس کی ہرگز ہرگز نفی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی غیر اللہ سے غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد وہی ذاتی علم کی نفی ہے عطائی کی نہیں اور جب آیت میں ذاتی علم کی نفی ہے تو حضور علیہ السلام کے ان کلمات کہ ۱۔ ”جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے وقت کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔“ میں بھی ذاتی علم کی نفی ہے یعنی اُنکے سے یا بالذات ذمہ وقت قیامت کو جانتے ہو اور نہ ہیں۔ رہا اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے جانتا اس نفی ثانی میں ہے اور نہ حضور علیہ السلام کے ان کلمات میں۔ چنانچہ مطحٰیٰ محمد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشترطہ الامتات شرح مشکوٰۃ کتاب الایمان میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

مراد آنست کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل ہیچ کس
 ہنہا را نداند از امور غیب اند کہ جو خدا کے آن را نداند مگر
 یعنی مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے
 عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ ان کو خدا کے

آں کہ دے تعالیٰ از نزد خود کسے را بجای و الہام بدانا نہ
 سوا کوئی نہیں جانتا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے
 بتا دے وحی سے یا الہام سے۔

تفسیرات احمدیہ میں اسی آیت کے ماتحت شیخ ملا جہون استاد عالمگیر بادشاہ علیہ الرحمۃ نے تحریر فرمایا کہ اگرچہ ان
 پانچوں باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جائز ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوبوں اور ولیوں میں سے جس کو چاہے
 بتا دے کہ بکرم لفظ خیر بمعنی مخبر ہے (تفسیرات احمدیہ)

یہی مضمون تفسیر صادی زیر آیت، ما ذاکم بسعدا تفسیر عرائس البیان زیر آیت یَسْأَلُ مَا فِي الْأَرْحَامِ و
 تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ ان پانچوں باتوں کا علم بے تعلیم الہی کسی کو نہیں لیکن اللہ کی تعلیم دینے سے انبیاء کرام
 کو اور ان کے وسیلہ سے اولیاء کرام کو بھی حاصل ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل معلومات اور مکمل جوابات کے لیے کتاب الکلمۃ العلیا
 مصنفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب علیہ الرحمۃ مراد آبادی کا دیکھنا مفید ہوگا۔ حدیث چونکہ زیر بحث آگئی ہے
 اس لیے مختصر گفتگو کی گئی۔

اس ہم ان احادیث کو بھی پیش کر دیں جن سے یہ واضح ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو ”مُؤَمَّرٌ“ کا علم بھی عطا ہوا۔ چنانچہ
 بخاری شریف کی کتاب بَدْءُ الْخَلْقِ وَوُكُرُ الْأَنْبِيَاءِ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے تا قیام قیامت کی خبر دیدی۔ حتیٰ کہ اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ گئے۔
 یعنی از روز اول تا قیام قیامت ایک ذرہ کی خبر حضور علیہ السلام نے دیدی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔

۱۔ فَاحْبِرْنَا بِمَا هُوَ صَاحِبٌ لِحَالِ الْخَلْقِ
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ باب المعجزات)

ہم کو حضور علیہ السلام نے تمام ان واقعات کی خبر دیدی جو
 قیامت تک ہونے والے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے تمام ہونے والے واقعات بیان فرمادے تو اب یہ کیسے ممکن ہے
 کہ آپ کو قیامت کا علم نہ ہو کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے اور حضور علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ کونسا واقعہ کس کے بعد ہوگا
 ترجہ آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہی دنیا کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتداء تو اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو
 قیامت کے وقت کا علم ہے۔

۲۔ ترمذی بابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ یا جوج ماجوج کے بعد
 اللہ تعالیٰ عالمگیر مینہ بھیجے گا۔

مشکوٰۃ باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى اسْتِزَارِ النَّاسِ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سب لوگ
 جائیں گے تو بارش ہوگی۔ جس سے آدمیوں کے جسم بحال ہو جائیں گے۔ دیکھئے بارش کب آئے گی؟ اس کی خبر حضور علیہ السلام
 سینکڑوں برس پہلے دے رہے ہیں۔

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مہدی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کو
 لڑکا پیدا ہونے کی اس وقت سے ہے جب نطفہ بھی باپ کی پیٹھ میں نہیں۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے حضرت

امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ (مشکوٰۃ شریف)

۴۔ کل کی بات کی اطلاع اسی حدیث سے ثابت ہو رہی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے واقعات بیان فرما دیئے۔ نیز بوقت جنگِ خیبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کل ہم فرج کا نشان ایسے شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ کل کی خبر حضور علیہ السلام نے دی۔

۵۔ خود اپنی وفات شریف کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ معاذ قریب ہے کہ اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو اور تم میری اس مسجد اور قبر پر گزرو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک آت تسر بسمجدی هذا وقت ہری۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے نہ صرف اپنی وفات کی اطلاع دی بلکہ اپنی وفات کی جگہ اور قبر مبارک کی جگہ بھی بتادی۔ بہر حال اس قسم کے مضمون کی سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اس امر پر دال ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز وجل نے ان پانچ باتوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اور مفسر شہیر حضرت علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں :-

لَمْ يَقْبِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ
(تفسیر روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۴)

جس کا علم آپ کو دین ممکن تھا۔ اور قیامت کے وقت کا علم عطا ہونا محال نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت پر بار کرنے کا جب حکم ہوگا تو وقت قیامت ان پر ظاہر ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل کو قیامت کے وقت کا علم دیا جانا ممکن ہے تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ناممکن ہو۔ اسی لیے شام بخاری علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔

وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ الْمَسَاعِدُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَتْهُ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُطْلَعُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ وَالْوَلِيُّ السَّابِعُ يَأْخُذُ عَنْهُ
سے غیب کا علم حاصل کرتے ہیں۔

بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ توہمت ارفع و اعلیٰ ہے اور آپ تو تمام کمالاتِ اولین و آخرین کے جامع ہیں۔ علامہ امام قرطبی اور علامہ آلوسی اور سیدی احمد بن مبارک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو بھی حضور کے وسیلہ سے علومِ خمسہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں :-

فَمَنْ أَدْعَى عِلْمَ شَيْءٍ غَيْبٍ مُسْتَدِ الْإِلَهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا دَعَاؤُهُ
جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان پانچ چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا۔

اور سیدی غوث عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ سے جب ان پانچ چیزوں کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا۔

فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ سَادَتِنَا
الْعُلَمَاءِ وَكَيْفَ يَخْفَى أَمْرُ الْمُخْتَسِنِ عَلَيْهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ
التَّصَرُّفِ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ لَا يَمْنُكُنْهُ
التَّصَرُّفُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهَا (ابریز ص ۲۸۲)

کا انہیں علم نہ ہو۔

اہل علم و فکر کے لیے یہاں یہ بات خصوصی طور پر غور و فکر کی متقاضی ہے کہ حضرت جبرائیل کے سوال پر نبی علیہ السلام نے وقت قیامت کے علم کی نفی نہیں فرمائی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وقت قیامت کا علم نہیں ہے بلکہ نہایت لطیف انداز میں یہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ آپ کو وقت کا علم تو تھا مگر متعدد حکمتوں کی بنا پر اس کا اظہار اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو علم قیامت کے بتانے سے حضور کو منع فرما دیا تھا جیسا کہ قسطلانی آلوسی اور علامہ صاوی نے تصریح فرمائی۔

نبی علیہ السلام کو تین قسم کے علم عطا ہوئے

ہیں (مراجع ج ۱ صفحہ ۱۶۸)
 اول وہ علم جس کا تعلق تبلیغ دین سے ہے (یعنی اسلام کے وہ احکام و مسائل، عقائد و اعمال جن کی تبلیغ اور انہیں امت تک پہنچانا آپ کا فرضِ نبوت ہے اور جن کی تبلیغ میں کوتاہی آپ کی ذلتِ اقدس سے ممکن نہیں ہے اور جس کے متعلق سورہ مادہ میں ارشاد ہے۔
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَكَغَتْ رَسُولُكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مادہ: ۶۷)

اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے رب کا کوئی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔

دوم، وہ علم جس کے متعلق حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جسے اس علم کا اہل سمجھیں اُسے بتادیں جیسے صحابہ کرام میں خصوصی طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی پہچان کا علم دیا (اسد الغابہ ج ۱: ص ۲۹۱) یا جیسے بعض وہ علوم جن کے ساتھ حضور نے حضرت ابوہریرہ کو خاص کیا اور انہیں وہ علوم عطا فرمائے۔ چنانچہ جناب ابوہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے دو برتن علم کے بھرے ہیں۔ ایک تو وہ جس کو میں نے نشر کر دیا اور دوسرے برتن کے علم کو ظاہر کر دوں تو میری شہ رگ کاٹ دی جائے۔ (بخاری ج ۱: ص ۲۳)

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَاشِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا بَشَتْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشْتُهُ قُطِعَ هَذَا السُّلُومُ

سوم وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا مگر دوسروں پر اس کے انکشاف سے منع فرمادیا۔ جیسے علوم خمس (یعنی قیامت کا علم، ہارنس کب ہوگی، کل کیا ہوگا، کون کہاں وفات پائیگا۔ شکم مادر میں کیا ہے) اور سب کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مگر دوسروں پر اس کے اظہار و بیان سے منع فرمادیا۔

چنانچہ علامہ شیخ احمد صادی مالکی فرماتے ہیں۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ اِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ بَيْنَنَا
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اُطْلِعَهُ اللّٰهُ عَلَى تِلْكَ
الْخُصِّسِ وَلِلَّكِنَّةِ اَمْرًا يَكْتُمُهَا
(تفسیر صادی ج ۳ ص ۲۵۴)

علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرمادیا۔ لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم فرمادیا۔

اب رہا یہ سوال کہ علم قیامت کے انکشاف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منع فرمادیا تھا تو اس کی متعدد وجوہ ہیں جن میں سے دو یہ ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشادِ ربانی ہے۔

۱ قیامت نہیں آئے گی مگر تم پر اچانک

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً
تو اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے وقت کا اظہار فرمادیتے تو تصریح قرآنی کے مطابق قیامت (بغتہ) اچانک نہ رہتی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے وقوع کا وقت معلوم ہو جائے تو سارا نظامِ عالم درہم درہم ہو جائے اور قیامت کے قریب آنے سے پہلے ہی انسان پر قیامت قائم ہو جائے جو کہ ناممکن ہے اس لیے علم قیامت کے اظہار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمادیا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے قیامت کی علامات سے متعلق سوال کیا تو حضور نے علاماتِ قیامت میں سے چند بیان فرمادیں اور بعض احادیث میں وقرع قیامت کا دن، حمینہ، تاریخ تک بیان فرمادی۔ مثلاً یہ کہ محرم کی دس تاریخ جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ صرف سن نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو قیامت کا علم نہ تھا۔ بلکہ وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اظہار و انکشاف سے منع فرمادیا تھا۔ (فاہم)

الغرض

حضور علیہ السلام کے جوابی کلمات ما المستلؤل عنها اعلم من المسائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ پھر اہل علم ائمہ تفضیل کا صبیحہ ہے جس کے معنی ہیں بہت جاننا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی بلکہ زیادہ جاننے کی نفی فرمائی۔ اسی لیے جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں تو آپ نے بتائیں بلکہ کثیر علاماتِ قیامت متعدد دوسری احادیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ جس کو قیامت کا علم نہ ہو اس سے قیامت کی نشانیاں پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ نیز نبی علیہ السلام نے جس انداز سے جبریل امین کو جواب دیا۔ اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ وقتِ قیامت کا علم بالذات اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ کہ ایک مومن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لائے اور قیامِ قیامت کو حق سمجھے اور بس لیکن

وقت قیامت کے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری نے مزقات جلد اول میں اور امام قسطلانی اور علامہ عینی نے تحریر فرمایا ہے:-

فَمِنْ الدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا غَيْرُ مُسْتَحْبَبٍ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ (عین جلد ۱ ص ۳۳۷)

جو شخص ان پانچ چیزوں میں سے کسی چیز کے علم کا دعوے کرے حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کے بغیر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر قیامت کے وقت کو جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کے واسطے کے بغیر کوئی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ لغات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔
الْمُرَادُ لَا تَعْلَمُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى | مراد یہ ہے کہ ان پانچ باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا
حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا کہ جب روح روشن ہو جائے اس کی نورانیت اور اشراق میں اضافہ ہو جائے اور آئینہ قلب کدوراتِ فسانہ سے پاک ہو جائے اور بندہ علم و عمل پر مطلقیت کرے یعنی حضور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور شریعت کی پابندی کرے۔

حَتَّى يُتَقَوَّى السُّورُ وَيَنْسَطُ مِنْ فَضَاءِ
قَلْبِهِ فَتَنَكَّسُ فِيهِ النُّفُوسُ الْمُرْتَمِئَةُ
فِي السُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَيَطْلُعُ عَلَى الْغَيْبَاتِ
وَيَتَصَرَّفُ فِي أَجْسَامِ الْعَالَمِ السُّفْلَى بَلْ
يَتَجَلَّى حَيْثُ عَزَا لَفِيَا ضَالَا قَدْ سُبِعَ عَرَفَتِهِ
الْحَقُّ هِيَ أَشْرَفُ الْعَطَايَا فَكَيْفَ بَعِيرُهَا

حتیٰ کہ اس کا نور قوی ہو جائے اور فضا قلب میں پھیل جائے تو پھر قلب پر روح محفوظ کے نقوش کا عکس آتا ہے اور آدمی غیبیات پر مطلع ہوتا ہے اور اجسام عالم سفلی میں تصرف کرتا ہے بلکہ اس وقت فیاض اقدس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے جو کہ بہترین نعمت ہے تو دیگر نعمتیں کس شمار میں؟

حضرت ملا علی قاری کے اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب بندہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے لوح محفوظ کے نقوش اور غیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب کہ ایک مومن و متقی کا یہ حال ہے تو حضور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوگا۔

حدیث زیر بحث سے مندرجہ ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔

مسائل حدیث

- ۱۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر اور بعثت و نشور پر ایمان لائے۔ یعنی ان حقیقتوں پر ایمان لایا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔
- ۲۔ اسلام یہ ہے کہ بندہ بالکل اپنے کو اللہ کا مطیع و فرمان بردار بنا دے۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اکان اسلام عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کے مظاہر ہیں۔
- ۳۔ یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کا ایسا استحضار اور دل کو مرقہ قبولہ و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی بندگی اس طرح ہونے لگے گویا کہ وہ پاک، بے نیاز اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اُسے دیکھ رہے ہیں۔

مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کی باتیں پوچھ لو۔ صحابہ کرام سوالات کے لیے تیار ہوئے تو جبریل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور انھوں نے مذکورہ سوالات کئے (مرقات ج ۱ ص ۴۷)

معلوم ہوا کہ جبریل امین کی حاضری اس لیے تھی تاکہ وہ اپنے عمل سے بتا دیں کہ نبی (علیہ السلام) کے دربار میں حاضری کے آداب کیا ہیں اور نبی سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

سلیمان تیمی کی روایت میں ہے کہ جبریل امین دربار نبوت میں ایسے بیٹھے جیسے غازی نمازیں بیٹھتا ہے۔ کسا۔ یجلس احدنا فی الصلوٰۃ (یعنی ج ۱ ص ۳۲۹) مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کے دربار میں دوڑا ہو کر بیٹھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے۔

حضرت ملا علی قاری اس موقع پر لکھتے ہیں کہ جبریل امین بالکل انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوری لباس بشری میں آتے ہیں اور اس میں حکمت یہ بھی کہ لوگوں کا ان سے رابطہ ہو جائے کیونکہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحضور مریم علیہ السلام بھی جبریل انسانی شکل میں آئے تھے۔ قرآن میں ہے: فَخَشِلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار نبوت میں تھے کہ اچانک ایک شخص نے طلوع کیا جس کا حلیہ یہ تھا۔ بال بہت کالے، پٹھے انتہائی سپید، ان پر سفر کے اثرات بھی نہ تھے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے۔ آپ نے جواب دیئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا: یہ جبریل امین تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگرچہ لباس بشریت میں آئے تو اس کے ظاہری لباس کی وجہ سے اس پر بشر کا اطلاق ہو جاتا ہے مگر اس لباس بشری کے باوجود رہتا تو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کو لباس انسانی میں دیکھا تو ان کو رمل کہا لیکن ان کو بعد میں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھے۔ تو اسی طرح حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور اسی لباس بشریت کی وجہ سے آپ پر لفظ بشر کا اطلاق ہوتا ہے یعنی یہ

محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جائے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے

جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ انہی مجھے خبر دیجئے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں امر اسد عاکے لیے ہے کیونکہ یہ قطعی بات ہے کہ انبیاء کرام ملائکہ علیہ سے افضل داعلی ہیں (مرقات جلد اول ص ۴۵)

علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضور علیہ السلام سے صحابہ کی موجودگی میں سوالات کرنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و معرفت کا خزینہ ہیں۔ حضرت ملا علی نے و توفی الزکوٰۃ کے تحت لکھا ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے یعنی جب تک کسی سختی اکومی کو زکوٰۃ کا روپیہ دے کر اس کو اس کا مالک نہ بنایا جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

۴۸۔ یہاں امام نے حدیث ہرقل لکھی ہے جو مع تعلیم و تجربہ کے اوپر گزر چکی ہے۔ دیکھئے حدیث نمبر ۶

بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

باب اسکی فضیلت کے بیان میں جو دین کی حفاظت کیلئے (گناہوں) سے بچے

زہد کے معنی دنیا میں انہماک سے بچنے کے ہیں اور ورع کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مشہات سے پرہیز کرے۔ عنوان باب کا حاصل یہ ہے کہ دین میں احتیاط کی جائے اور مشہات سے بچنے والا اس شخص سے افضل ہے جو مشہات سے پرہیز نہیں کرتا۔ اس عنوان کے تحت امام نے جو حدیث درج کی ہے۔ علماء و فضلاء نے اس کی شرح میں متقل رسالے لکھے ہیں اور اس کو مہات حدیث سے قرار دیا ہے۔

۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَعْرِمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالُلُ بَيْنَ حَرَامَيْنِ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرِجَ يَرَى عَلَى حَوْلِ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يُوَافِعَهُ أَلَا إِنَّ حَيَّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ تَحَارُمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (بخاری شریف)

عامر کہتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال و حرام دونوں واضح ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں مشہات ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچے۔ اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ زمین کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے تو قریب ہے کہ وہ اس محفوظ زمین میں داخل ہو جائیں۔ سن لو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے اور اللہ کا حی وہ امور ہیں جو اس نے حرام قرار دیتے۔ خبر دار اقلیم بدن میں ایک گوشت کا ٹوٹھڑا ہے اگر درست ہے تو سارا جسم درست ہے اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا اور وہ دل ہی ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم و نسائی نے کتاب البیوع میں بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں ۲۔ حضرت نعمان بن بشیر مشہور صحابی ہیں۔ ان کے والد اور والدہ بھی صحابی تھے۔ یہ ہجرت کے بعد انصاریں سب سے پہلے مولود ہیں۔ ۳۔ ہرے ہیں مگر نعمان بن بشیر ہی ایک ہیں۔ نامی صحابی تفریبا۔

حلال اور حرام شریعت کی مشہور اصطلاح ہے۔ مبین اس کے معنی ظاہر اور واضح کے ہیں۔ یعنی وہ امور جن کا حکم بالکل ظاہر ہو۔ مشہات وہ بات ہے جس کا حکم ظاہر نہ ہو۔ استبرار برأت کے اصل معنی کسی چیز سے دُور ہونے یا زائل کرنے کے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں فلاں اس بات سے بری ہے یا فلاں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ مضطرب گوشت کے ٹوٹھڑے کو کہتے ہیں۔ قلب دل کو کہتے ہیں۔ کبھی قلب سے مراد عقل بھی لی جاتی ہے۔ جیسے اس آیت میں إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَا تَكْذِبُوا لَكُمْ كَذِبٌ اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جو قلب سلیم رکھتا ہے یعنی عقل صحیح رکھتا ہے۔ الحلی - ح کے زیر اور کم کے زبر کے ساتھ زین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور کسی اور کو اس میں آنے یا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قال الجوهری هذا شئ حلی ای محصور لا یقرب منه

۱۔ فرمایا حلال و حرام بالکل واضح ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے حلال یا حلال قرار دیا ہے ان کی حرمت و علت بالکل ظاہر واضح ہے۔ ان میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی علت و حرمت متشبہ ہوتی ہے اور دلائل میں تعارض کی وجہ سے بہت لوگ ان کے اصلی حکم کو نہیں جانتے لہذا جو شخص مشتبہات سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے چرواہا ایسی زمین کے ارد گرد بکراں چرائے جو زمین بادشاہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے تو لامحالہ ایک دن ایسا آئیگا کہ بکریاں اس محفوظ زمین میں داخل ہو جائیں گی تو یہی حال مشتبہات کو اختیار کرنے والے کا ہے ۲۔ بعض علمائے اس حدیث کے یہ معنی لیے ہیں کہ حدیث ہذا میں احکام و مسائل سے حوادث و وقائع کی طرف اتعال ہے لہذا معنی حدیث یہ ہے کہ جو شبہ سے بچا اس نے اپنے دین کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور جس نے تمت کا اچھ سے پرہیز کیا اس نے اپنی عزت و ناموس کو بچا لیا۔

۳۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اشیا تین قسم پر ہیں۔ اول وہ جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے جیسے پانی، روٹی، میوہ وغیرہ دوم، وہ جن کی حرمت بالکل ظاہر ہے جیسے شراب، خنزیر، خون، زنا، سود وغیرہ سوم، شبہات وہ امور جن کی علت و حرمت واضح نہیں ہوتی۔ اسی لیے عوام ان کے حکم کو نہیں جانتے تو علماء مجتہدین ایسے امور کے احکام بھی نص یا اجماع یا قیاس سے معلوم کر لیتے ہیں اور جب کسی چیز کا حکم واضح نہیں ہوتا تو مجتہد قرآن و حدیث جو دین کی اصل ہے اس میں غور کر کے دلیل شرعی کے ساتھ مشتبہات کا حکم معلوم کر کے اس کو حرام یا حلال کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں۔

علامہ خطاب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد لا یدردی کشی من الناس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ (عوام) مشتبہات کے حکم کو نہیں جانتے مگر بعض جانتے ہیں یعنی علماء مجتہدین اجتہاد سے اس کا حکم بھی معلوم کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں مشتبہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اجتہاد بصیرت کے مالک نہیں ہیں (یعنی جلد اول ص ۳۵)

واضح ہو کہ وہ چیزیں اور وہ کام جن کی علت و حرمت کے متعلق شریعت خاموش ہے یا ان کے کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت نہیں دی گئی ہے ایسی تمام چیزیں یا کام الحلال ہیں داخل ہیں کیونکہ مشتبہات سے وہی کام اور چیزیں مراد ہیں جن کے متعلق شریعت سے کوئی واضح حکم نہیں ملتا اور دلائل شرعیہ میں غور کرنے سے اس کے حکم میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو حلال قرار دیا جائے یا حرام، ایسے مشتبہ امور سے بچنا چاہیے پھر اس میں بھی دو طبقے ہو جائیں گے۔

۱۔ عوام لوگ۔ جو اجتہاد بصیرت نہیں رکھتے ان کے لیے ایسے امور بہر حال مشتبہات ہی رہیں گے۔

۲۔ مجتہدین کرام۔ جو اجتہاد بصیرت کے مالک ہیں وہ دلائل پر غور و فکر کر کے ان کا حکم معلوم کر لیں گے۔ ان کے لیے یہ امور مشتبہ نہیں رہیں گے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجتہد باوجود کوشش بسیار کے اور دلائل میں غور و فکر کے ان کا حکم معلوم نہ کر سکے۔

تو اس صورت میں مجتہد کے لیے بھی یہ امور مشتبہ رہیں گے۔

چنانچہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ نبیذہ تفرغ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو استعمال نہیں کرتا لیکن اگر کوئی مجھے بہت تعلیم کی سلطنت دے اور کہے کہ اس کو حرام قرار دیدو تو میں اس کو حرام قرار دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں اور وجہ اس کی وہی اشتباہ ہے۔ بہر حال درج اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ امور مشتبہ سے پرہیز کیا جائے۔

واضح ہو کہ مشتبہات کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے۔ لیکن کہیں اس کے معنی اباس کے ہیں اور کہیں تصدیق کے اور اصل یہ ہے کہ اگر تشابہ کا صلہ علی ہو۔ اگرچہ محذوف ہی ہوتو

تحقیق لفظ مشتبہات

معنی اباس کے ہوں گے۔ جیسے ان دونوں آیتوں میں ۱۔ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا اٰی التَّبَسُّ عَلَيْنَا۔ ۲۔ مِنْهُ اٰیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ ان دونوں آیتوں میں التباس کے معنی میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صلوٰۃ کے تباہ کی وجہ سے غلطوں کے معنی میں تغایر پیدا ہو جائے تو وہ لفظ مشترک معنوی ہو جاتا ہے۔ فافہم۔

بَابُ اَدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْاِيْمَانِ

باب مال غنیمت سے پانچواں حصہ دینا علامت ایمان ہے

اس باب نے امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ جس کے ابتدائی جملوں کا خلاصہ یہ ہے۔ ابی حمزہ سے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب وفد عبد القیس دربار نبوی میں حاضر ہوا تو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ تم کس قوم سے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ ربیعہ سے۔ آپ نے ان کو مرحبا کہا۔ انہوں نے عرض کی حضور ہمارے اور کفار مضر کے درمیان جنگ رہتی ہے۔ اس لیے ہم صرف ان مبینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لڑائی بند رہتی ہے یعنی شہر الحرم (ذی قعد، ذی الحجہ و محرم) واضح ہو کہ ان مبینوں کا کفار بھی احترام کرتے تھے اور لڑائی وغیرہ بند کر دیتے تھے۔ تو حضور (علیہ السلام) ہم کو چند اصولی باتیں بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار باتوں کا حکم فرمایا اور چار باتوں سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے خدا پر ایمان لانا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا۔

۵۰۔ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ
وَاِيتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ
اَنْ تَعْلَمُوْا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَا
هُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالذَّبَاۤءِ
وَالنَّقِيْرِ وَالْمَرْفَتِ وَرَبَّمَا قَالَ الْمُغَيِّرِ
وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاخْبِرُوْهُنَّ مَنْ

شہادت دینا اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز
تکم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے
روزے رکھنا اور مال غنیمت سے پانچواں
حصہ (بیت المال اسلامی) میں جمع
کرنا اور چار باتوں سے منع فرمایا۔
حسنت و نفیس، مزنت یا مقیر سے پھر

وَرَأَى كُمْ

(بخاری شریف)

قَوَائِدُ مَسَائِلَ

فرمایا۔ ان باتوں کو یاد کر لو اور دوسروں تک پہنچا دو | اس حدیث کو امام نے ۱۰ جگہ ذکر کیا۔ زکوٰۃ، صلوٰۃ، خمس، مغازی، خبر واحد، کتاب العلم، ادب و مناقب قریش اور توحید میں اور مسلم نے ایمان میں۔ ابوداؤد نے کتاب الاثرہ میں اور سنن میں اور ترمذی نے سیر اور ایمان میں اور نسائی نے علم اور ایمان اور صلوٰۃ میں ذکر کیا ہے۔

۲- دُبَاء۔ اس برتن کو کہتے ہیں جو طائف کے باشندے کدو کے دو ٹکڑے کر کے لٹکھا دیا کرتے تھے۔ فقیر، بکھور کی جڑ کے پالہ کو کہتے ہیں جو بیمار کے باشندے بناتے تھے۔ مُزْقُوت، جس برتن پر رال وغیرہ کا پلستر ہوتا ہے۔ اس کو قار اور قیر بھی کہتے ہیں۔ خَنْثَم، مثلاً مَرْنَج رنگ کا جس کی ٹونٹی ایک جانب ہوتی ہے یا وہ مثلاً جو مٹی اور بال وغیرہ سے بنایا جاتا تھا اور اس میں شراب رکھی جاتی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے قبیلوں کے وفد اسلامی احکام معلوم کرنے آیا کرتے تھے اور پھر واپس لوٹ کر یہ وفد اپنے اپنے قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ وفد عبدالقیس بھی اسی سلسلہ میں آیا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی ضروری باتیں جو حدیث بالا میں مذکور ہیں تعلیم فرمائیں ۲۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے حالانکہ حج بھی فرائض دارکان اسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وفد شہرہ میں فتح مکہ سے قبل آیا تھا اور حج فتح مکہ کے بعد فرما رہے تھے۔ گما قالہ القاضی عیاض (عینی ج ۱ ص ۳۶۷)

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دُبَاء، خَنْثَم، فقیر اور مزقوت نامی برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا کیونکہ ان برتنوں میں شراب استعمال ہوتی تھی۔ یا یہ کہ ان برتنوں میں فقیر رکھا جائے نوشہ جلد پیدا ہوتا ہے۔ جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے ان برتنوں کے استعمال کی احتیاطاً ممانعت فرمادی تاکہ کسی موقع پر بھی شراب کا خیال نہ آئے (ملاقات جلد ۱ صفحہ ۷۹) یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان برتنوں میں شراب کا اثر باقی تھا اور جب یہ اثر جاتا رہا تو اس کے بعد آپ نے ان کے استعمال کی اجازت عطا فرمادی۔ جیسا کہ بخاری کتاب الاثرہ میں اجازت والی حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ اَنْ اَلْعَمَالَ بِالنَّبِيِّ وَالْحَسْبَةِ

باب اس امر کے بیان میں کہ اعمال کا ثواب نیت اور اخلاص پر مبنی ہے

اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے (امام بخاری کہتے ہیں) اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج روزہ اور تمام معاملات داخل ہوئے (یعنی ان میں نیت شرط ہے۔)

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَاَدْخَلَ فِيْهِ اِيْمَانٌ
وَالْوُضُوْءُ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ
وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْاَعْمَالُ
(بخاری شریف)

قَوَائِدُ مَسَائِلَ

۱۔ اس باب کے قائم کرنے سے امام کی غرض ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ امام نے یہ بتایا کہ ایمان دل کا فعل ہے اور اس میں نیت شرط ہے۔ جیسے دیگر اعمال میں نیت شرط ہے ۲۔ گذشتہ باب سے اس باب کا تعلق یہ ہے کہ اس میں ان امور کا ذکر تھا جن

کے کرنے سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اعمال کے لیے نیت شرط ہے ۳۔ اس کے بعد امام نے سات چیزیں ذکر کی ہیں جو یہ ہیں :-

۱۔ ایہان - وہ کتے ہیں ایمان کے لیے بھی نیت شرط ہے۔

۲۔ وضو - امام بخاری کے نزدیک اور اسی طرح امام مالک و شافعی و احمد و عامر اصحاب الحدیث کے نزدیک وضو میں بھی نیت شرط ہے لیکن احناف کے نزدیک وضو کے لیے نیت شرط نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وضو نیت کے ساتھ نہ کیا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔

۳۔ نماز - اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے بغیر نیت کے نماز ہوگی ہی نہیں کیونکہ یہ عبادۃ مقصودہ ہے۔

۴۔ زکوٰۃ - تمام ائمہ متفق ہیں کہ زکوٰۃ بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔

۵۔ حج و روزہ - اس میں ائمہ اربعہ کے نزدیک نیت شرط ہے۔ البتہ امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک صرف روزے کی نیت کافی ہے۔ رمضان کی تخصیص ضروری نہیں ہے۔ لیکن عطار، مجاہد اور امام زفر کا مسلک یہ ہے کہ صبح و مقیم کے لیے رمضان میں مطلق نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ رمضان میں نفلی روزہ صحیح نہیں ہوتا۔

۶۔ یعنی امام بخاری و شافعی کے نزدیک تمام معاملات بیع و شراء، نکاح و طلاق وغیرہ میں نیت شرط ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے بغیر نیت کے یہ کہہ دیا کہ میں نے بیچا، خریدا، رہن رکھا، طلاق دیا تو امام بخاری و امام شافعی کے نزدیک واقع نہ ہوگی۔ لیکن معاملات میں امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک نیت شرط نہیں۔ امام نے نزدیک صرف عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے جیسے نماز، روزہ، حج زکوٰۃ وغیرہ اور اعمال کا ثواب نیت سے ملتا ہے نہ کہ نیت کے بغیر عمل معتبر ہی نہیں ہوتا۔ ان امور کے متعلق تفصیلی بحث گزشتہ اوراق میں ہو چکی ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلُّكُمْ عُمَّلٌ | اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم فرما دو ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

۱۔ امام بخاری نے شاکلۃ کا ترجمہ ”نیت“ کیا ہے۔ ویسے اصل معنی اس کے ”طبیعت“ کے ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے جو خلقۃ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ مسید ہے تو اچھے کام کریگا اور اگر شقی ہے تو برے کام کرے گا ۲۔ حضرت حسن بصری، قتادہ، معاویہ بن قرة المزنی نے اس کے معنی نیت کے کیے ہیں اور بعض مفسرین نے شاکلہ کے معنی دین اور مذہب کے کیے ہیں اور بعض نے طریقہ کے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہاد اور جہاد و نیتۃ (بخاری) نیت باقی ہے۔

یہ اس حدیث کا ایک نسخہ ہے جو فتح مکہ کے وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کیونکہ اب مکہ دارالسلام ہو گیا ہے لیکن جہاد اور نیت قیامت تک باقی ہیں تو اگرچہ ہجرت منقطع ہو گئی ہے مگر جہاد

اور نیتِ ثواب بھی باقی ہیں۔ ان کے ذریعے آدمی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔

وَنَفْسُهُ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا | اور آدمی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ (خلوص نیت کے ساتھ) کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

یعنی جیسے صدقہ (باعثِ ثواب ہے) میں ثواب ملتا ہے اسی طرح اس میں ثواب ملتا ہے۔ یہ مضمون آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔

حدیثُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ کے چند اہم فوائد و مسائل

۵۱۔ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى الخ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا ثواب نیت سے ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔

توضیح

یہ حدیث ابتداء کے کتاب میں مع تفہیم و ترجمانی کے گزر چکی ہے۔ یہاں مزید نئے فوائد ذکر کئے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے جو اصول نکلتے ہیں وہ یہ ہے۔ اعمال خواہ وہ ذاتی ہوں یا واجبات، مستحبات ہوں یا مباحات، ان کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ نیت صالح ہو۔ نیز یہ بات یاد رکھئے کہ اس حدیث سے اعمال سے کوئی خاص عمل مراد نہیں ہے۔ لہذا اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جس کے متعلق شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اس سے منع کیا ہے یعنی مباح۔ ثواب اس اصول کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جو مباح ہو اور جس کے کرنے پر ثواب بھی مقرر نہ ہو۔ اگر اسی کام کو آدمی نیت خیر کے ساتھ کرے تو وہ عبادت ہو جائے گا اور اس کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ علامہ عینی علیہ الرحمہ اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

۱۔ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى نِيَّةٍ الْخَيْرِ مُطْلَقًا | اس حدیث میں نیتِ خیر کی ترغیب دی گئی ہے مطلقاً اور یہ کہ آدمی کو اس کے عمل کا ثواب نیت کی وجہ سے مل جائیگا۔
(یعنی جلد اول صفحہ ۳۶۵)

۲۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے۔ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلُنِقَ تِلْكَ الصَّحِيفَةُ۔ اس صحیفہ کو پھینک دو۔ یعنی یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ فرشتے عرض کریں گے۔ الٰہی اس بندے نے نیک کام کیے۔ ہم نے سُننے اور دیکھنے اور لکھ لے لے ان کو کیسے پھینک دیں۔ حکم ہوگا۔ لَعَسَ كُذِّبَ وَجْهِي۔ چہ نکمہ اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ میرے حضور میں مقبول نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے فرشتے کو حکم ہوگا۔ اُكْتُبُ لِعَبْدٍ كَذَا وَكَذَا۔ فلاں بندے کے اعمال لکھ لے۔ فلاں فلاں عمل لکھ لے۔ فرشتہ عرض کرے گا۔ الٰہی یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں؛ ارشاد ہوگا کہ گودہ کر نہیں سکا مگر اس کا ارادہ اور نیت تو اس کام کے کرنے کی تھی۔ دیکھتے نیتِ صالح سے عمل کے بغیر ہی ثواب مل گیا اور بُری نیت سے کئے ہوئے اعمال ضائع ہو گئے۔

۳۔ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا اور مسجد کی طرف ایک

کھڑکی رکھ لی۔ اس کے پس منظر پر چھاپی کھڑکیوں رکھی ہے جواب دیا ہوا کہ ایسے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر توبہ نیت کرنا کہ کھڑکی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز یا جماعت کے کھڑے ہو جانے کا علم ہو جایا کرے تو ہوا خود بخود آجایا کرتی اور تجھے تیری نیت کا ثواب ملتا۔

۳۔ غریب کی مدد کرنا کا ثواب ہے۔ قرآن وحدیث نے اس عمل پر ثواب مقرر کیا ہے ثواب اگر کسی ایسے غریب کی مدد کرے جو اس کا رشتہ دار ہے اور نیت یہ کرے کہ غریب رشتہ دار کو دینے میں صلہ رحمی بھی ہے تو ایسی صورت میں تعدد نیت کی وجہ سے اس کو دو ثواب مل جائیں گے۔ ایک صدقہ کا۔ دوسرا صلہ رحمی کا۔

۵۔ نماز پڑھنا کا ثواب ہے لیکن آپ ایک ایسی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں جو دیوان ہے اور آپ کی نیت ہے کہ اس ویران مسجد میں جب نماز پڑھوں گا تو میری وجہ سے اور لوگ بھی یہاں آئیں گے اور مسجد آباد ہو جائے گی۔ یہاں بھی تعدد نیت کی وجہ سے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک نماز کا۔ دوسرے مسجد کو آباد کرنے کا۔

۶۔ مسجد میں بیٹھنا ایک عمل ہے۔ اگر اس کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرے تو ثواب اعتکاف مل جائیگا۔ پھر اعتکاف کے ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ جماعت کا انتظار رہے تو یکم حدیث جماعت کا فطر نمازیں ہے نماز کا ثواب ملے گا۔ پھر اسکے یہ نیت کرے کہ جتنی دیر مسجد میں ٹھہروں گا تمام اعتکاف کی جملہ برائیاں سے حفاظت ہوگی تو یہ ثواب بھی مل جائیگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی نیت کرے مسجد میں علم کا افادہ یا استعداد ہوگا یا کوئی دینی بھائی مل جائیگا۔ اس کی زیارت کرونگا یا کوئی مسلمان کہے گا اس کا جواب دوں گا۔ کسی کو چھینک آئے گی تو یہ حکم اللہ کہوں گا الغرض جتنی منتیں کرے گا۔ سب کا ثواب مل جائیگا۔ دیکھئے کام ایک ہی ہے مگر نیتیں متعدد ہیں اور نیتوں کا الگ الگ ثواب مل رہا ہے کیونکہ حدیث بالا کے الفاظ لکل امرء ما نوى کا یہی مطلب ہے کہ جو نیت کریگا وہی پائیگا۔

۷۔ ایک شخص اپنی ضرورت سے بازار جا رہا ہے۔ بازار جانا ایک مباح عمل ہے لیکن اگر وہ اس میں یہ نیت کرے کہ رستہ میں جو تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اس کو ہٹا دوں گا۔ اسلام کی اشاعت کروں گا۔ کسی کو برا کام کرتے دیکھوں گا تو منع کروں گا۔ کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے مسکرا دوں گا۔ جتنی نیتیں کریگا۔ سب کا الگ الگ ثواب مل جائیگا اور یہ بازار جانا کا ثواب ہوگا۔ پھر نطفہ کہ ارادہ تو ان امور کرنے کا کر لیا مگر نہ سکا تو بھی ثواب مل جائے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا۔ نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ اَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ مقبوضہ ہے۔

۸۔ عرض کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہر وہ کام جس کی عافیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی جب وہ نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ کام عبادت ہو جائیگا اور اس پر ثواب ملے گا۔

چنانچہ اس اصول کی روشنی میں اگر دیانت داری سے مسائل کی حیثیت دیکھی جائے تو بہت سے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جن میں آج بحث ومباحثہ، مکارہ ومجادلہ کا بازار گرم ہے۔

۱۔ مثلاً مجلس میلاد کے قیام و اہتمام کو لیجئے۔ اگر نیت یہ ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو۔ آپ کے فضائل و مناقب بیان ہوں اور آپ کی میراث مبارکہ قوم کے سامنے رکھی جائے تو اس حدیث کی رو سے جائز

ہے اور کارِ ثواب ہے۔ مگر مجلس میلاد کے قیام کی غرض رہا ہو سمجھ ہو یا اس کو فرض و واجب سمجھ لیا جائے اور یہ خیال کیا جائے صرف ربیع الاول کی ۱۲ تاریخ کو ہی یہ مجلس قائم ہو سکتی ہے اور دنوں میں ذکرِ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نیت غلط ہے اور اس کی اصلاح کر دینی چاہیے۔

۲۔ یا مثلاً میت کے پیسے، ساتویں یا چالیسویں دن کھانا پکا کر مساکین کو کھلایا جائے اور یہ نیت ہو کہ دن مقرر کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ مساکین جمع کر لیے جانے ہیں تو حدیث ہذا کی روشنی میں اس کے جواز میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر نیت یہ ہو کہ دن مقرر کر کے ہی فاتحہ دینے میں ثواب پہنچاتا ہے ویسے نہیں یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا ضروری ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ثواب پہنچانے کے لیے دن مقرر کرنا ضروری نہیں ہے جس روز بھی ایصالِ ثواب کیا جائے خواہ کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے یا قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے ہر طرح جائز ہے ہاں اگر ان قیود میں کوئی مصلحت ہو تو حرج نہیں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

۳۔ اسی طرح میت کے دفن کے بعد لوگ جمع رہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بیکار بیٹھے رہنے اور فضول گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ کلمہ طیب جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ افضل الذکر ہے پڑھنے رہیں تو یقیناً موجب برکت ہے۔ پھر اگر بعض روایات کے مطابق ستر ہزار بار ہو جائے اور میت کو بخشا جائے تو اُمیدِ مغفرت ہے۔ لہذا اس حدیث کی دوسرے ضروران کو اجر ملے گا اور پھر وہ میت کو بخشیں گے تو ضرور میت کو پہنچے گا۔ کیونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور جب اعمال کا مدار نیت پر ہے ثواب مذکورہ بالا کام کرنے والوں کو جب کہ ان کی نیت حسن ہے یعنی کہنا اور جاہلوں کو یہ کہہ کر مغافل دینا کیا یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کیا فضول اعتراض اور کس قدر جہالت ہے ہر حال دیانت و امانت ہو اور مناسبت و مٹ دھرمی نہ ہو تو اس قسم کے بہت سے مختلف فیہ مسائل اسی حدیث کی روشنی میں حل ہو جاتے ہیں۔ فافہم

لَدِیْنِ النُّصِيْحَةِ اور عیب سے اسے پاک و منزه مانا جائے اور اس کے فساد و مرضی کے مطابق زندگی گزار دی جائے

ل کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اس کی تصدیق کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے اوامر پر عمل کیا جائے اور نرا ہی سے بچا جائے اور ہر وقت اور ہر آن آپ کا ادب و احترام جائے۔ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور آپ کے اہلیت و اصحاب سے محبت کی جائے۔ کتاب اللہ کے لیے نصیحت معنی یہ ہیں کہ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر ایمان لایا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس مثل بنایا جانا محال ہے۔ میں کوئی ویدائی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ائمہ کے لیے نصیحت کے معنی یہ ہیں کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے بطور سے ان پر خروج نہ کیا جائے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا جائے اور صدقات و زکوٰۃ کی تحویل میں دی جائے۔ عام شارحین نے ائمہ سے اصحابِ حکومتِ اسلامیہ مراد لیا ہے اور بعض علماء کو مراد لیتے ہیں کہ علی عزت کی جائے اور جو وہ حکم شرعی بیان کریں اس کو تسلیم کیا جائے۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ معنی یہ ہیں سلطان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں نیکی کے ساتھ تعاون کریں اور ہلاکت سے عدم تعاون کریں اور اپنے بھائی مسلمان کے حقوق

ادا کرتے رہیں۔

۵۲-۱- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ (بخاری)

۵۳-۲- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَحَبَّ لَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفَقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِّ امْرِئِكَ (بخاری)

حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائیگا۔

عامر بن سعد نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے نیت تیری اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک اس پر بھی جو نعمت اپنی بیوی کے من میں ڈالے۔

۱- حدیث اول کو البخاری نے منازی اور نفقات میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و نسائی نے کتاب الزکوٰۃ میں۔ یہ حدیث عثمان ثانی یعنی والحسبہ سے متعلق ہے۔ حدیث دوم کو امام نے منازی، دعوات، طب، فرائض میں بھی درج کیا ہے اور مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد نے کتاب الوصایا میں درج کیا ہے۔ دو تول حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں اور ان میں تعلیم دی گئی ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ کسی غریب محتاج کی مدد کی جائے حتیٰ کہ اپنے ال و عیال پر خرچ کیا جائے اور مقصود اس سے رضائے الہی ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائیگا۔ حدیث دوم میں فَمِّ امْرِئِكَ کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اپنی بیوی کے من میں ایک نعمت دینا باعث اجر ہے تو غریب و محتاج کو کھانا کھلانے اور ان کی امداد و اعانت کرنے میں کس قدر ثواب ہوگا۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ نَبِيِّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَايَ فَرَمَانَا

کہ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے مسلمان حاکموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور رسول کی نیز خواہی میں رہیں۔

الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ لِدَائِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (بخاری)

نصیحتہ۔ نصح الرجل ثوبہ سے ماخوذ ہے یعنی کپڑے کو سوئی سے سینا۔ توبۃ النصوح بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ گناہ سے دین میں خلا پیدا ہوتا ہے تو توبہ اس خلا کو پُر کر دیتی ہے۔ امام ماذری نے کہا نصیحتہ مشتق ہے نصحت العسل سے یعنی شہد کو اس کی آلائش سے پاک و صاف کرنا۔ اسی لیے وہ بات جو غل و غش سے پاک ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ الدین النصیحتہ کے معنی یہ ہیں کہ معظم ارکان دین نصیحت ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ الحج العرفۃ۔

قَوَائِدُ وَمَسَائِلُ

۵۴۔ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقَامِ الصَّلَاةِ وَابْتِئَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّصْحِیحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (بخاری)

جریر بن عبد اللہ بجلی کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر شرائط ذیل پر بیعت کی۔ اقامۃ الصلوٰۃ، ادا کئے زکوٰۃ، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔

قواعد و مسائل اس حدیث کو امام نے زکوٰۃ اور صلوٰۃ میں بھی ذکر فرمایا ہے اور مسلم نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے بیعت میں ذکر کیا ہے ۲۔ جریر بن عبد اللہ بن جابر بجلی وفات نبوی سے چالیس دن قبل اسلام لائے بہت حسین صحابی تھے۔ اسی لیے لوگ ان کو یوسف کہا کرتے تھے۔ ان کی دیانت و ملکیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کے غلام نے تین سو روپے میں ایک گھوڑا خریدا۔ انہوں نے جب گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے یہ گھوڑا تو تین سو روپے سے زیادہ کا ہے تو سنا لیا ہے۔ فوراً مالک کے پاس گئے اور کہا اس کی قیمت تین سو روپے تو نے کم کی ہے۔ قیمت زیادہ۔ اُس نے کچھ روپے اور زیادہ کر دیے۔ مگر انہوں نے اس کو کل رقم نو سو روپے دیئے۔ ان سے ایک سو حدیثیں مروی ہیں۔ یہ دوسے قرن تیس چلے گئے تھے۔ وہاں اسی میں وصال ہوا۔

حضور رسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں بیعتیں ہوئی ہیں۔ انہیں میں یہ بیعت ہے۔ جس میں قیام نماز، ادائیگی زکوٰۃ پر بیعت کا ذکر ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ایک مسلمان کا فرض مذہبی یہ بھی ہے کہ حتی المقدور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے۔

۵۵۔ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُؤَمِّرُ مَاتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمْرًا خَمِدَ اللَّهُ وَأَشْخَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ تَعَاذَ اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارُ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوا أَمِيرَكُمْ يَأْتِيَهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَنَشَرْتُ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ بَايَعْتُهُ عَلَى هَذِهِ وَبِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَنَا صِحٌّ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ (بخاری)

زیادہ بن علاقہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ میں نے جریر بن عبد اللہ سے سنا جس دن مغیرہ بن شعبہ (حاکم کوفہ) کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ تم پر لازم ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وقار و سکینہ کو لازم پکڑو۔ یہاں تک کہ تمہارا دوسرا حاکم آجائے اور وہ اب آتا ہے اور پھر کہا اپنے سابق امیر کے لیے استغفار کرو اس لیے کہ وہ بھی عفو و درگزر کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا اور عرض کی میں اسلام پر بیعت ہوتا ہوں تو آپ نے اسلام کی شرط کے ساتھ النصیح لکل مسلم کی شرط بھی لگا کر مجھے بیعت فرمایا میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ مجھے اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور

اور منبر پر سے اتر گئے۔

فوائد مسائل | اس حدیث کو امام نے شروط میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے کتاب الایمان میں اور نسائی نے بیعت میں ذکر کیا یہ حدیث حضرت عبداللہ بجل صحابی کا ایک خطبہ ہے جو انھوں نے اس وقت دیا تھا جب کہ کوفہ کے حاکم مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ ان کی جگہ حاکم مقرر ہوئے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات ۳۷ھ میں ہوئی زمانہ امیر امیر معاویہ کوفہ کے حاکم تھے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بجل کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔
وقار کے معنی صبر و تحمل کے ہیں۔ سکینۃ اضطراب کی ضد ہے۔ استعفوا کے معنی عفو و درگزر کے ہیں۔ رب ہذا المسجد سے مراد مسجد حرام ہے۔ جیسا کہ طبرانی کی حدیث میں مسجد کی جگہ رب الکعبہ کے لفظ آئے ہیں۔ حضرت جریر نے یہ خطبہ زمام حکومت سنبھالنے کے بعد دیا اور اس میں عوام کو صبر و تحمل کی تلقین کی اور اپنی ذات کے متعلق یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی و خیر خواہی میرا فرض منصبی ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث پر کتاب الایمان کو ختم کیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں بھی قوم مسلم کا خیر خواہ ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہماری فلاح دینی و دنیوی کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مرتب کر کے ہمیں دیدیا۔ قوم مسلم پر امام کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

اللہ تعالیٰ بطفیل سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت امام بخاری کی روح مطہر پر اپنی بے پایاں رحمتوں کی بارش فرمائے اور اعلیٰ علین میں اعلیٰ ترین مراتب و درجات سے سرفراز فرمائے اور آخرت میں ہم نیا زمندوں کا انہیں کے ساتھ شرف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

کتاب العلم

علم کی تعریف اور اس کے اقسام | فلاسفہ کے نزدیک حُصُولُ الصُّورَةِ (دیا) الصُّورَةُ الْمُحَاصِلَةُ ہوتی ہے۔ جیسے قوتِ باصرہ آنکھ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے ۲۔ یہاں امام بخاری کا مقصد علم کی ماہیت و حقیقت کو بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ بات اس فن شریف سے تعلق نہیں رکھتی۔ ان کا مقصد علم کے معتقات کو بیان کرنا ہے۔ یہاں علم سے وہ علم مراد ہے جس سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا علم صرف انبیاء کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہی یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس بات میں ہے۔ اس لیے ایسے علم کے حصول کے لیے نبوت پر ایمان لانا شرط ہے۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ علم اپنی معلومات کے لحاظ سے مستند و قہم کا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک علم ظاہر ہے یعنی علم

شرح - یہ مجموعہ ہے تفسیر، فقہ اور حدیث کا اور علامہ شیخ عزالدین بن عبد السلام نے کہا - علم صرف و نحو و اصول وغیرہ ایسے علوم ہیں جو بدعت ہیں مگر ان کا حصول واجب ہے (کیونکہ ان کے ذریعے قرآن و حدیث کے معانی و معانی پر آدمی مطلع ہوتا ہے اور علم باطن و قلم پر ہے اول، علم معاملہ یہ فرض عین ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دل کو پاک و صاف کرے - نفس کو مذہب بنائے - اخلاقی و دینیہ کو ترک کرے اور اخلاقی مجیدہ صبر، شکر، زہد، تقویٰ، قناعت کو اختیار کرے۔

دوسری قسم علم الکاشف ہے جو قلب میں اس کے تزکیہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کے ذریعہ معانی مجملہ کھل جاتے ہیں۔ معرفت و صفات الہی حاصل ہوتی ہے۔

وَتَكْشِفُ لَهُ الْاَسْتَاذُ عَنْ بَجَائِاتِ الْاَسْكَارِ | اور اسرارِ خفیہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں
علم کاشف کا انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے (قططانی جلد اول ص ۱۵۲)

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں ہے

اس باب میں امام بخاری نے ذیل کی دو آیتیں ذکر کی ہیں - جن میں علم اور علماء کی فضیلت کا بیان ہے -

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (بخاری)

پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ مومن عالم کے درجے مومن غیر عالم سے بلند ہوں گے جس سے علم اور علم والوں کی فضیلت کا اظہار ہوا۔ دوسری آیت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے

رب سے علم کی زیادتی کی دعا فرما لیں - علم دین اور علم دین کے احادیث نبویہ میں کثیر فضائل وارد ہوئے ہیں جن کی تفصیل کیلئے دفتر ذکر کا

بَابُ مَنْ سَأَلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغَلٌ فِي حَدِيثِهِ

باب اس امر کے بیان میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ

فَإِنَّهَا الْحَدِيثُ ثُمَّ أَجَابَ الْمَسْأَلِ (بخاری)

مصرف گفتگو ہو اور پھر اپنی بات کو پورا کر کے سائل کو جواب دے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک گنوار آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی - آپ اپنی گفتگو میں مصروف رہے (حاضرین میں سے) بعض نے کہا کہ آپ نے گنوار کی بات سنی مگر پسند نہ کی اور بعض یہ کہنے لگے کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی

۵۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَتْ فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا

فَقَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالًا أَيْنَ آدَاهُ السَّائِلُ عَنْ
السَّاعَةِ قَالًا هَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالًا فَإِذَا
صُبِّعَتِ الْأَمَانَةُ خَانَتْ ظِلَ السَّاعَةِ فَقَالَ
كَيْفَ أَصَابَتْهَا قَالًا إِذَا وَسَّكَ الْأَمْرُ إِلَىٰ
نَبِيِّ أَهْلِهِ خَانَتْ ظِلَ السَّاعَةِ (بخاری)

نہیں۔ جب آپ گفتگو پوری کر چکے تو فرمایا قیامت کو
پہنچنے والا کہاں گیا۔ گنوار نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول
اللہ۔ فرمایا سن لے جب امانت اٹھ جائے تو قیامت کا
انتظار کر۔ اس نے کہا۔ حضور امانت داری کے اٹھنے کے
کیا معنی ہیں؟ فرمایا جب کام ناپل کے سپرد کر دیا جائے
تو پھر قیامت کا انتظار کر۔

فوائد ومسائل

- ۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الرقاق میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم و ترمذی وغیرہ نے اس حدیث
کو روایت نہیں کیا ۲۔ حدیث ہذا مسائل ذیل میں مشتمل ہے۔
- ۱۔ جب مسائل دین کے متعلق سوال ہو تو عالم کا جواب دینا واجب ہے ۲۔ سائل کو چاہیے کہ جب تک عالم دوسرے سے
بات کر رہا ہے خاموش رہے۔ جب بات ختم ہو جائے تو پھر بات کرے ۳۔ عالم و مفتی کو چاہیے کہ سائل کو ترتیب وار
جواب دے ۴۔ عالم کو چاہیے کہ سوالات کے جواب بقدر ضرورت دے اور اس میں سائل کے حال کا خیال رکھے ۵۔ قیامت کی
نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اقتدار ان اہلوں کے سپرد ہو جائے یا لوگ جاہلوں کو اپنا امام، پیشوا، مفتی اور خلیفہ بنالیں۔ ظاہر ہے
سناں کا کام اگر لوہار کے سپرد کر دیا جائے۔ ترکھان کا کام حساب کے پروفیسر کو دے دیا جائے۔ انصاف کی خدمت ظالم و
جابر کے سپرد کر دی جائے۔ وزارت و امارت خود غرض، لالچی اور کمینہ افراد کے ہاتھ میں آجائے۔ جاہل اور کودن محض افراد
کو شیخ الاسلام اور مفتی اعظم بنالیا جائے تو قیامت قبل از قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے ۶۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو تاخیر سے جواب کیوں دیا جب کہ وہ ایک امر دینی کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ جواب یہ ہے کہ اقل
تو قیامت کی تاریخ اور وقت کے متعلق بتانا ضروری نہ تھا۔ کیونکہ یہ ان امور سے ہے جن کو مخفی رکھا گیا ہے۔ ثانیاً، ہو سکتا ہے کہ
حضور علیہ السلام کسی اور سائل کا جواب دے رہے ہوں یا کوئی مسئلہ بیان فرما رہے ہوں کہ جس کے بیچ جس جواب دینے سے اور
سلسلہ کلام کے ٹوٹ جانے سے اس کے مفہوم میں اختلاط پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا سائل کے سوال سے بھی زیادہ اہم حضور علیہ السلام
صحابہ کو سمجھا رہے ہوں۔

بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

جو علم کی بات پکار کر کہے اس کا بیان

یعنی بوقت ضرورت کسی مسئلہ شرعی کو بلند آواز سے بھی سنایا جاسکتا ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ لوگ غافل ہوں
یا ہجوم ہو یا دور ہوں یا کسی امر دینی کو کماتحاد ادا نہ کر رہے ہوں۔

۵۹۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا
السَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ
سَافَرْنَا هَا فَذَرَكْنَا وَهَقْنَا الصَّلَاةَ

حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضور ہم سے پیچھے رہ گئے
اور اُس وقت ہم سے آگے ملے جب کہ (عصر) کی نماز کا وقت

ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور پاؤں یونہی سا دھو رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا خرابی ہو چلی ہے کے لیے جہنم سے۔ دو مرتبہ یا تین مرتبہ (یہ جملہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا۔)

وَمَنْ تَوَضَّأَ لَمْ يَجْلَسْ عَلَى آذَانِهِ
فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّدَلَّ عَقَابِ
مِنَ الشَّارِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

(بخاری)

فوائد مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب العلم میں مکرر اور طہارت میں بھی ذکر کیا ہے اور نسائی نے کتاب العلم میں اور مسلم نے طہارت میں۔ ویل کی ایک وادی ہے جس کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ اگر پہاڑ اس میں ڈال دیئے جائیں تو پگھل جائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ویل جہنم کی راد، پیپ کو کہتے ہیں۔ ویسے عموماً سب ویل کا لفظ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو ایسا کام کرے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ ویج کا لفظ بھی ویل کے ہم معنی بولا جاتا ہے اور اس کے اصل معنی ہلاکت اور عذاب کے ہیں۔ حدیث ہذا سے معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے اور دھونے کے معنی یہ ہیں کہ پانی عضو پر ایک بار بہ جائے۔ محض تیل کی طرح چھڑ لینے کو دھونا نہیں کہتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعضا سے وضو سے کوئی عضو ذرا بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہ ہوگا۔

۲۔ اگرچہ امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے مسح کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں پاؤں کا مسح کیا جاتا تھا۔ پھر یہ منسوخ ہو گیا اور وضو میں پاؤں دھونا فرض قرار پایا لیکن اگر یہ بات ہوتی تو حضور علیہ السلام مسح کی منسوخی کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہ فرماتے کیونکہ وعید اس مقام پر نسائی جاتی ہے جہاں لوگ کسی حکم شرعی میں کوتاہی کر رہے ہوں۔ لفظ ویل تو فریضہ ہے اس بات کا کہ وضو کرنے والے پاؤں دھونے میں احتیاط نہیں برت رہے تھے۔ یعنی ایسے دھو رہے تھے کہ ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں۔ چنانچہ حدیث مسلم اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ سفر مکہ سے مدینہ کی طرف تھا۔ راستہ میں نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ جلوس میں وضو کرنے لگے۔ وحم عجال اور اسی جلدی میں دھونے کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے وعید سنائی اور فرمایا۔ ویل لاء عقاب

بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَآخَرَنَا وَانْبَأَنَا

باب محدث کا حدیثنا، آخراً اور انبأنا کہنے کے بیان میں

اس باب کو قائم کر کے امام بخاری علیہ الرحمۃ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدث کبھی حدیثنا کہتا ہے، کبھی انبأنا کبھی آخراً۔ تو ان تینوں جملوں کا حاصل یہ ایک اور ان میں مفہوم وضو کے لحاظ سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔

فوائد مسائل

۱۔ قال الحمیدی کان عند ابن عیینہ حدیثنا و آخبرنا و انبأنا و سمعت واحداً

۲۔ قال ابن مسعود حدیثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۳۔ وقال شفیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۴۔ وقال حذیفہ حدیثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین

امام نے ان تین تعلیقوں کو پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو صحابی کبھی حدیثنا حدیث بیان کی ہم سے کہتا ہے۔ کبھی آخراً

وانباءنا (خبر دی ہم کو) کہتا ہے اور کبھی سَمِعْتُ (میں نے سنا) کہتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ ان تینوں کا مطلب ایک ہے۔
۲۔ اس کے بعد امام نے ذیل کی تین تعلیقات اور لکھی ہیں۔

۱۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ قَالَ ابوہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۳۔ قَالَ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ

ان تین تعلیقوں کو پیش کر کے امام نے یہ بتایا ہے کہ جس روایت میں عن عن ہو تو وہ سماع پر محمول ہوگی بشرطیکہ راوی کی ملاقات ثابت ہو جائے۔ یعنی جب راوی حدیث میں عن عن کے ساتھ روایت کر چکا تو یہ سمجھا جائیگا کہ راوی نے یہ حدیث خود حضور سے یا صحابی سے یا تابعی سے سنی ہے۔ امام نے ان چھ تعلیقات کو دوسرے مقامات پر اسنادت ذکر کیا ہے۔ ۳۔ کتاب العلم سے اس عنوان کی مناسبت ظاہر ہے کیونکہ محدث کے لیے ضروری ہے کہ ان کلمات کے معنی و مفہوم کو جانے اور باطل سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں اس امر کا بیان تھا کہ بوقت ضرورت عالم کو بلند آواز سے حاضرین کو خطاب کرنا اور مسائل شرعیہ سننا جائز ہے۔ تاکہ حاضرین ان مسائل کو خوب اچھی طرح سن لیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ظاہر ہے کہ حاضرین جب ان مسائل شرعیہ کو روایت کریں گے تو نہ کہ وہ بالا الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کرنا ان کے لیے ناگزیر ہوگا۔ یعنی حاضرین میں سے جو صاحب بھی ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ حدیثنا، انباءنا دیا، سَمِعْتُ کے لفظ ہی بیان کریں گے اور یوں کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے ہم کو یہ مسئلہ بتایا یا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ لہذا اس باب میں ان الفاظ کے معنی و مفہوم کو بیان کرنا مناسب ہوا۔

بَابُ طَرَحِ الْاِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰی

باب بطور امتحان امام کا اپنے

اصحابہ لِيَحْتَسِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (بخاری) اصحاب سے سوال کرنا

اس عنوان میں امام بخاری نے جو حدیث درج کی ہے اس میں عنوان کے مطابق لفظ حدیث ثوئی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور یہی مثال ہے مسلمان کی۔ بتاؤ وہ کونسا درخت ہے۔ یہ سن کر لوگوں کا خیال جھگل کے درختوں کی طرف گیا۔ عبد اللہ کہتے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ لیکن میں نے شرم سے نہ کہا۔ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ ہی بیان فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔

۶۰۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَانْهَامُ مِثْلُ الْمُسْلِمِ تَحْتَهُ ثَوْبِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا التَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ التَّخْلَةُ (بخاری)

قوائد و مسائل

۱۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں تین مرتبہ ذکر کیا ہے۔ مسلم نے کتاب العلم میں اور ترمذی و نسائی نے اختلاف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے ۲۔ حدیث ہذا میں مسلمان کو کھجور کے درخت سے

تشبیہ دی گئی ہے یعنی جیسے کھجور کا درخت اور اس کے اجزاء و پھل بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو ایسے ہی مومن کامل کا وجود معائنہ کے لیے موجب خیر و برکت ہوتا ہے۔ ۳۔ بعض علمائے وجہ تشبیہ یہ بیان کی ہے کہ جیسے کھجور کے درخت کا ستر کاٹ دیا جائے تو وہ باقی نہیں رہتا۔ یہی حال مسلمان کا ہے یا یہ کہ کھجور کے درخت مذکور و مروت دونوں ہوتے ہیں یا اس میں بھی انسان کی طرح مادہ ہوتا ہے یا انسان کی طرح اس میں جذبات عشق و محبت پائے جاتے ہیں۔ مگر یہ تمام وجوہ تشبیہ ضعیف ہیں۔ کیونکہ یہ تمام امور کا فریب بھی پائے جاتے ہیں اور حدیث ہذا میں صرف مومن کو تشبیہ دی گئی ہے۔

یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ اُستاد اور عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اصحاب یا شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کرے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے سوال کیا ۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محض حیار کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ حالانکہ صحیح جواب ان کے خیال میں آپ کا تھا جس سے واضح ہوا کہ ایسے مواقع پر حیا کرنا جہاں کسی دینی امر میں خلل واقع نہ ہو جائز ہے لیکن جہاں خلل ہو وہاں حیار جائز نہیں ہے جیسے مسائل حیض و نفاس نہ بتانا یا عورتوں کا نہ پوچھنا کہ اگر وہ ان مسائل سے واقف نہ ہوں گی تو صوم و صلوات جو فرض ہیں ان کی ادائیگی کیسے کریں گی اس لیے حسب موقع و ضرورت عالم کو عورتوں کے مخصوص مسائل بتانے میں حیا کرنا جائز نہیں ہے۔ کھجور اور اس کا پھل برکت والا ہے۔ کھجور کے فوائد انظر من الشمس ہیں۔ قرآن پاک میں شجرہ طیبہ سے مراد اکثر تفسیرین نے کھجور کے درخت ہی کو مراد لیا ہے تو جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں نہایت گہری اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طرح مومن کے قلب میں ایمان جاگزین ہوتا ہے یا جیسے کھجور کا درخت آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ کا کثیر ثواب عطا کیا جاتا ہے ۴۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امثال و اشباہ سے مسائل کو سمجھنا مستحب ہے تاکہ سامع خوب اچھی طرح سمجھ جائے ۵۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ تشبیہ میں مشبہ کو سب باتوں میں مشبہ کے مثل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مسلم کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھجور اور مسلمان میں من کل الوجوہ مشابہت و مماثلت ہے یا جیسے بہادر انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے تو صرف و صف بہادری میں یا جیسے قرآن پاک میں فرمایا۔

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَيَّاءٍ يَظُنُّ يُجَنَّا حَيْهَ إِلَّا أُمَّةٌ أَمَّتْكُمْ

(کلمہ حصر بھی یہاں موجود ہے اور لفظی ترجمہ آیت کا یہی ہے) یہ جانور اور پرندے وغیرہ تمہاری طرح ایک اُمت ہیں۔

حالانکہ ظاہر ہے جانور اور پرندے مکلف نہیں۔ ان پر انسان کی طرح نماز روزہ وغیرہ کی کوئی فہم داری نہیں ہے تو یہ تشبیہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں ہے کہ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسے ہی جانور وغیرہ بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان ثابت کرنے کے لیے انما ابشر مثلکم کی رٹ لگایا کرتے ہیں۔ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سوال کرنا علم پر دلالت نہیں

کرتا جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ حالانکہ آپ کو جواب معلوم تھا۔ یا جیسے اللہ عز وجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ حالانکہ اللہ عز وجل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی چیز کا علم تھا۔ منکر بن علقم نبوی اس مضمون کی حدیثیں پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے سوال کیا تو آپ کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ سوال کیوں کرتے۔ حالانکہ ایسا کہنا سخت جہالت ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل کو جواب معلوم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود سوال کرتا ہے جیسے کہ اللہ عز وجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کئے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کو آپ کے عدم علم کی دلیل بنانا ہر طرح باطل ہے۔

بَابُ الْفِرَاةِ وَالْعَرَضِ عَلَى الْمَحْدَثِ (بخاری)

باب محدث کے سامنے پڑھنے اور اس پر اسکی کتاب سُنانے کے بیان میں

اس عنوان کے قائم کرنے سے امام کا مقصود یہ بتانا ہے کہ روایت حدیث کا ایک طریقہ یہ ہے کہ استادی شیخ اپنے شاگرد کو خود حدیث سنائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد دو استاد کی کتاب حدیث کو حفظ کرے یا ناظرہ اسناد کو پڑھ کر سنائے یہ دونوں طریقے جائز اور قابل اعتماد ہیں۔ امام نے اس امر کے ثبوت میں حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری و امام مالک وغیرہم کے اقوال پیش کیے ہیں مثلاً امام مالک، حسن بصری و سفیان ثوری نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا اور بعض نے حدیث ضمام بن ثعلبہ سے اس کے جواز پر استدلال کیا۔ حضرت ضمام خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا! ہاں۔ تو گویا یہ حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھنا ہوا۔ پھر حضرت ضمام نے انہی امور کو اپنی قوم تک پہنچایا اور انہوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ حضرت امام مالک نے حکم سے استدلال کیا۔ یعنی صاحب معاملہ کو دستاویز پڑھ کر سنائی جائے اور اس کا اقرار اور تصدیق کرے اور پھر اس سے روایت کرنا صحیح ہوگا تو اس توضیح کے بعد امام بخاری نے اس سوال کے متعلق یہ حدیث لکھی ہے۔

۶۲ عَنْ النَّسَبِ بْنِ مَالٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ آتَاخُهُ فِي الْمَسْجِدِ شَمَّ عَقْلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيْتُكُمْ مُحَمَّدٌ وَالَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ قُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمَتَكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَسَدَدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا يَجِدُ عَلَى فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور مسجد میں باندھ دیا۔ پوچھنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اور حضور علیہ السلام اس وقت تکیہ لگا کر تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ گورے، چٹے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تو وہ حضور علیہ السلام کی طرف منوج ہو کر کہنے لگا۔ عبدالمطلب کے بیٹے! حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے

يَا اِيَّكَ فَقَالَ اَسْمَعُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ
قَبْلِكَ اَللّٰهُ اَزْ سَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ
فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَسْمَعُكَ بِاَللّٰهِ
اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْحَنِئِ
فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ
اَسْمَعُكَ بِاَللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُومَ
هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ
قَالَ اَسْمَعُكَ بِاَللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ
هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا
عَلَى فَقَرَانَا فَقَالَ السَّبْحُ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اَمِنْتُ
بِمَا جِئْتُ بِهِ وَاَنَا سَوْدٌ مِّنْ وَّرَاقٍ مِّنْ
قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامُ ابْنِ ثَعْلَبَةَ اَخُو بَنِي
سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ (بخاری)

دل میں بُرائہ منایے گا۔ فرمایا جو تیرا جی پہنچے پوچھ۔ اس
نے کہا میں قسم دیتا ہوں آپ کو اپنے رب کی اور آپ سے
پہلے والوں کے رب کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام
نعموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام
نے فرمایا۔ اَللّٰہم (نعم ہاں) اس نے کہا میں آپ کو اپنے
آپ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے
آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں! اس نے کہا میں آپ
کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال
میں ایک مہینہ کے روزے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ ہاں، اس نے کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ
آپ ہمارے اغنیاء سے زکوٰۃ لیں اور ہمارے فقرار پر خرچ
کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں! اس نے کہا جو
آپ لائے میں اس پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کا فاسد ہوں
ضمَامُ ابْنِ ثَعْلَبَةَ سعد ابن بکر کی قوم سے۔

۱۔ اس حدیث کو ابن ماجہ والبراداد نے کتاب الصلوٰۃ اور نسائی نے کتاب الصوم میں ذکر کیا۔
فَلَا يَجِدُ۔ اس کے معنی غضب اور جزن کے آتے ہیں۔ وَجَدَ، يَجِدُ، وَجَدْنَا، فَانَاخَهُ
یعنی اس نے اونٹ کو بچایا اور اس کی ٹانگ کو موڑ کر باندھ دیا۔ ابونعیم احمد و حاکم کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ اس نے اونٹ
کو مسجد کے دروازے پر باندھا تھا۔ مسجد میں اونٹ نہیں لایا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں اَللّٰہم
نعم فرمایا۔ اَللّٰہم کی اصل یا اللہ ہے۔ حرف نداء کو حذف کر دیا اور میم کو اس کے بدلے میں لے آئے اَللّٰہم ہو گیا۔ اس لفظ کا استعمال
تین مقامات پر ہوتا ہے۔ نداء میں کے لیے سُنُّوْا کی مُدْرَت کے بیان کے لیے۔ جواب میں قوت اور یقین کو پیدا کرنے کے لیے
جیسے کسی نے پوچھا اَزَيْدٌ فَاشْرَحْ کیا زید کھڑا ہے تو جواب دیا۔ اَللّٰہُمَّ نَعَمْ۔ ہاں کھڑا ہے۔ اب یہاں اَللّٰہم کا لفظ
جواب میں قوت اور یقین کے پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

۲۔ حضرت ضمام ابن ثعلبہ نے یہ گفتگو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ایمان لانے سے قبل کی تھی یعنی جب وہ
حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سوال کئے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے درجہ صحابہ کرام کے ادب و احترام کا
یہ عالم تھا کہ وہ حضور علیہ السلام سے سوال کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے اور اس کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی کاؤں کا گنوار آئے
اور حضور علیہ السلام سے بلا تکلف سوال کرے اور ہم بھی سن لیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ خبر واحد واجب العمل ہے اور

ضروریات دین پر اجمالی طور پر ایمان لے آنا کافی ہے۔

بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمَنَازِلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

باب مناولہ و مکاتبہ کے بیان میں

مقصود باب یہ بتانا ہے کہ مناولہ بھی حجت ہے اور اس کے ساتھ اجازت بھی مقرر نہ ہو جائے تو اس میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مکاتبہ بھی حجت ہے بشرطیکہ اس میں کاتب و مکتوب الیک کی تعیین ہو۔

مناولہ کی صورت یہ ہے کہ استاد اپنی کتاب شاگرد کو دے کر یہ کہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں انہیں لکھی ہیں فذل سے سُنی ہیں اور تم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کی حدیثوں کو تم روایت کرو۔ چنانچہ اس زمانہ میں حدیث کی سندیں دینے کا یہی طریقہ مروج ہے۔

مکاتبہ یہ ہے کہ استاد اپنے ہاتھ سے خط لکھے یا دوسرے سے لکھوائے اور اپنے شاگرد کو بھیج دے اور یہ اجازت دے کہ ان احادیث کو تم روایت کر سکتے ہو۔ ام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک مکاتبہ بھی قوت میں مناولہ کی طرح ہے لیکن دوسرے علمائے مناولہ کو مکاتبہ سے قوی قرار دیا ہے کیونکہ مناولہ میں بالمشافہ اجازت دی جاتی ہے۔ امام نے مناولہ و مکاتبہ کے محبت ہونے کے ثبوت میں امور ذیل کو پیش کیا ہے۔

اولیٰ، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے متعدد نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بھیج دیے تھے۔ ابو حاتم نے کہا آپ نے سات عدد نسخے لکھوائے تھے۔ جنہیں شام، عراق، بحرین، بصرہ، کوفہ، مکارور، یمن بھیجا تھا۔ دوسرے، اہل حجاز نے حدیث ذیل سے دلیل لی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر لشکر کو ایک خط لکھ دیا اور فرمایا جب تم فلاں مقام پر پہنچو تو اس خط کو چرہ کرنا دینا۔ چنانچہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے خط کو کھولا اور حکم نبوی کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ سومر، مناولہ و مکاتبہ کے قابل قبول ہونے کے متعلق امام نے ذیل کی دو حدیثوں سے بھی دلیل لی ہے۔

عبد اللہ بن عباس نے خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عظیم بحرن کی طرف بھیجا اور عظیم بحرن نے وہ خط کسری تک پہنچایا۔ جب کسری نے اس کو پڑھا تو بھڑا دیا۔ (ان شہاب) کہتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ سعید ابن المسیب نے یہ کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کے لیے یہ دعا کی کہ وہ بالکل تب و برباد ہو جائے۔

۳۳۔ اَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَحْبَبَهُ
اَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ
رَجُلًا وَامْرَأَةً اَنْ يَسْلُمَا عَلَيْهِمَا اِلَى عَظِيمِ
الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ اِلَى
كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَتْ مَرْثَةً فَحَسِبَتْ
اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَنْ يَسْرَتُوا كُلَّ مَسْرُوقٍ (بخاری)

امام نے اس حدیث کو مغازی میں اور امام نسائی نے تیسریں ذکر کیا ہے ۲۔ رجلاً سے مراد

توضیح و تشریح

حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی ہیں۔ حضرت خذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک احد میں زخمی ہونے پر وفات پائی تھی۔ حضرت عبداللہ قدیم سے اسلام لائے اور مجاہدین اولین سے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ زمانہ فاروق میں رومی نے ان کو قید کر لیا تھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں ان کا انتقال ہوا۔

عظیم البحرین۔ بحرین کے گورنر کا نام منذر بن سادی ہے۔ حضرت عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرا خط عظیم البحرین کو دے دینا اور بحرین کے رئیس نے وہ خط کسریٰ تک پہنچا دیا تھا۔ کسریٰ نے جب نام مبارک پڑھا تو اس کو چاک کر دیا۔ کسریٰ کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیہ وال ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ عجم کا یہ طریقہ تھا کہ سلاطین کو خط لکھتے۔ اس میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا اس میں پہلے اللہ عزوجل کا نام تھا اور اس کے بعد من محمد رسول اللہ کے لفظ تھے۔ پرویز یہ دیکھ کر جل جھن گیا اور اس کو اپنی تحقیر سمجھا۔ نام اندلس کو غصہ میں چاک کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز کے بعد سلطنت عجم کے پُرزے اُڑ گئے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ کسریٰ نے نام مبارک پڑھنے کے بعد عین کے گورنر باذان کو فرمان بھیجا کہ کسی کو جاز بھیجی اور اس نئے مدعی نبوت سے نوکر کرو۔ بصورت دیگر اس کا سر کاٹ کر میرے دربار میں پیش کرو۔ جب باذان کے آدمی خدمت نبوی میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”تم لوگ جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے سپاہیہ تخت تک پہنچ گئی۔“ (طبری)

اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ باذان کے آدمی خدمت نبوی میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے بتسم فرمایا اور فرمایا۔

اِنَّ رَبِّيْ قَتَلَ كَسْرِيَّ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَسَجَّ
سَاعَاتٍ مَّصَّتْ مِنْهَا (عینی جلد اول ص ۱۸۱)

کہ میرے رب نے کسریٰ کو اسی رات قتل کر دیا ہے۔ ابھی سات ساعت گزری ہیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابھی باذان کے قاصد عین پہنچے ہی تھے کہ خبر ان کی شہر ریہ (خسرو پرویز کا بیٹا) نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ شہر کا ہے اور پھر خلافت فاروقی میں ایران کی سلطنت تمام نیابت اٹھ گئی اور حضور علیہ السلام کی بیٹھک کوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

۶۴۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْشَوْماً فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ عجم یا روم کے بادشاہ وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر ثبت ہو تو حضور علیہ السلام نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ اس کے نگینہ پر محمد رسول اللہ لکھا تھا۔

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد واللباس میں بھی ذکر کیا ہے۔ مسلم نے لباس میں اور امام نسائی نے سیرا و علم اور کتاب التفسیر میں ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کو مکاتیب کے ثبوت میں ذکر کیا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے ذیل کے مسائل معلوم ہوئے۔

۱۔ حدیث کو لکھنا، کفار کو دعوتِ اسلام دینا، کفار پر بددعا کرنا، قاضی بادشاہ یا حاکم کو اپنے فرمان یا خط پر مہر لگانا، انگوٹھی کے نگینہ پر کوئی عبارت یا اپنا نام یا اللہ عز و جل کا نام کندہ کرنا۔ یہ سب اُمور جائز ہیں۔ واضح ہو کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جو مردانہ وضع کی ہو اس کا نگینہ ایک ہو اور ساڑھے چار راشہ سے کم وزن کی ہو، پھنسا جائز ہے مگر ترک افضل ہے البتہ بادشاہ، حاکم و مفتی کو مہر کی غرض سے پھنسا سنت ہے۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ

باب اس امر کے بیان میں کہ جو شخص وہاں بیٹھے جہاں مجلس

وَمَنْ رَأَى خُرُوجَهُ فِي الْحُلُقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا
کی انتہا ہو اور جو شخص وہاں بیٹھ جائے جہاں حلقہ میں جگہ ہو (بخاری)

یہاں مجلس و حلقہ سے وعظ و تذکیر کی مجلس مراد ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ طالب علم کو علم کی مجلس میں کہاں بیٹھنا چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس باب میں جو حدیث لکھی ہے اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو داؤد قسری کا بیان ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں تین آدمی آئے ایک نے ان میں سے واپس ہو گیا اور دو مجلس نبوی میں شریک ہونے کے لیے آپ کے پاس کھڑے رہے۔ پھر ایک نے حلقہ میں تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا جب حضور ربیعہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا میں تم کو ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا:-

۶۵۔ اَمَّا أَحَدُهُمْ فَادَى الْحَبْلَ اللَّهُ
فَأَوَاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَامَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ
وَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ (بخاری)

ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کے دامنِ رحمت میں پناہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی۔ دوسرے نے اندر گھسنے میں لوگوں سے شرم کی تو اللہ نے بھی اس کو جزدادی (یعنی ثواب عطا فرمایا) اور دوسرا اس نے اعراض کیا۔ اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صلوٰۃ میں، مسلم و ترمذی نے استیذان میں اور امام نسائی نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ ۲۔ راویوں میں ابوداؤد قابل ذکر ہیں۔ ان کا نام حارث بن عوف ہے جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ کمہ میں وفات پائی اور مقبرہ مہاجرین میں دفن ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ۲۴ حدیثیں روایت کیں۔ صحابہ میں ابوداؤد کثیف کے تین اصحاب ہوئے ہیں۔

فادی الی اللہ سے معلوم ہوا کہ مجلس وعظ و نصیحت میں شریک ہونا باعثِ ثواب ہے تو مجلس میں جگہ خالی ہو تو اس کو پُر کر دینا بہتر ہے بشرطیکہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے۔ مجمع میں انتشار نہ ہو ورنہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ مجالس وعظ و نصیحت میں شریک ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ فادی الی اللہ یہ اس لیے فرمایا جس نے حلقہ میں جگہ دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جس سے واضح ہوا کہ اگر مجلس وعظ میں جگہ خالی ہو تو اس کو پُر کر دینا بہتر ہے مگر اس صورت میں

جب کہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے اور مجمع میں انتشار نہ پھیلے ورنہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔

فاستحی اللہ: یہ دوسرے شخص کے متعلق فرمایا جس نے حلقہ کے اندر آنے میں شرم کی مخی اور لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گئے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ ادباً حلقہ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ثواب عطا فرمایا۔
فاعرض اللہ عنہ: یہ اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے اس مجلس وعظ سے اعراض کیا۔ مطلب یہ کہ وہ مجلس وعظ کی خیر و برکت سے محروم رہے۔

۲۔ علامہ ابن حجر نے فاعرض اللہ کے ماتحت لکھا کہ یہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جو مجلس خیر میں بلا عذر شریک نہ ہو لیکن یہ ظاہر ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو ہر مجلس وعظ و تذکیر میں حاضر ہونا فرض و واجب کہاں ہے جس پر وعید سنائی جاتی۔ بعض شارحین نے پہلے شخص کو سب سے افضل قرار دیا ہے اور تیسرے کو محروم بلکہ بعض نے منافق تک لکھ دیا ہے حالانکہ بعض حدیث میں اس کے متعلق اشارہ بھی نہیں ہے۔ حدیث زیر بحث میں تو صرف اس خاص مجلس کے شرکار کے شرکار کے احوال کا بیان ہے اور مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ وہ بھی ————— جو حیا کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے اور لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور دوسرے جنہوں نے جگہ دیکھی اور وہیں بیٹھ گئے۔ ان دونوں نے اس مجلس کے ثواب کو پالیا اور ان دونوں کو ان کی صحبت نیت کے مطابق ثواب مل گیا۔ لیکن تیسرے شخص جو اس مجلس میں شامل نہ ہوئے وہ اس خاص مجلس کے ثواب سے محروم رہے اور بس۔ البتہ اس حدیث سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ وہ اعظ و نصیحت کی مجالس میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے اور جو شریک نہیں ہوتا تو وہ اس خاص مجلس کے ثواب سے محروم رہے گا۔ (واللہ اعلم)

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس ارشاد کے متعلق

رُبَّ مُبْتَغٍ أَدْعَى مِنْ سَامِعٍ (بخاری)
کہ بعض اوقات مبتغی، سامع سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے

فوائد مسائل

رب تقیل کے لیے آتا ہے لیکن تکثیر کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مُبْتَغٍ یعنی الیہ جار و مجرور کو حذف کر دیا۔ اَدْعَى: افضل التفضیل سے دعائی سے اس کے معنی اِحْضَطْ و ضَبَطْ کے ہیں۔ لفظ ترجمہ ترمذی میں مذکور ہے اور بخاری کتاب الحج میں بھی ہے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ جن کو حدیث پہنچائی جائے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اصل سامع سے زیادہ حافظ رکھتے ہیں اور فہم و ضبط کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا انہیں جاپیچے کہ دینی مسائل کو جب سنو، دوسروں تک پہنچا دو تاکہ تبلیغ و اشاعت دین کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے۔

اس باب میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ یہ ہے :-

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام منیٰ میں ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو اونٹ پر چلوہ فرما ہوئے ایک صاحب نے اونٹ کی ٹیکل خفامی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ آج یاد دن ہے؟ ہم سب خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا۔

آج یوم تہرتیں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا۔ یہ کونسا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کا کوئی اور نام نہیں گئے۔ پھر

۶۶۔ قَالَ أَلَيْسَ لِيذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَىٰ
قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَآمَوَالَكُمْ وَ
أَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ
عَلَىٰ أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ (بخاری)

فرمایا۔ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی ہاں۔
فرمایا۔ تمہارے خون، اموال اور عزتیں آپس میں
(ایک دوسرے پر) حرام ہیں۔ جیسے اس دن کی حرمت
اس مہینہ میں اور اس دن میں۔ پس حاضر کو چاہئے کہ
وہ غائب کو میرا یہ ارشاد پہنچا دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
حاضر سے غائب میرے ارشاد کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔

۱۔ اس حدیث کو امام نے فتن، تفسیر اصاعی میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے دیات میں۔

قوائد و مسائل

۲۔ اوعیٰ۔ کے معنی حفظ و قلم کے ہیں۔ فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم۔ فنان دماءکم تقدیر عبارت یہ ہے۔ خان
سفلہ دماءکم و اخذ اموالکم و سلب اعراضکم۔ زمانہ جاہلیت میں قتل و قتال، لوٹ مار اور عزت و ناموس
پر حملے کرنا عربوں کی طبیعت ثانیہ تھی حضور علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں جو آپ نے مقام منیٰ ذوالحجہ کی اتاریخ کو ارشاد
فرمایا۔ حاضرین کو نہایت حکیمانہ انداز میں مسلمان کی عزت و ناموس کی حرمت و عزت کا احساس دلایا اور فرمایا۔ ذوالحجہ
کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اس کی حرمت کے تم بھی قائل ہو۔ اسی طرح مکہ کی عزت و عظمت کے بھی تم لوگ قائل ہو۔ پس لو
کہ مسلمان کے جان و مال، عزت و ناموس کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر کی طرح ہے۔

۳۔ حدیث زیر بحث مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ عالم کو منبر یا سواری پر بیٹھ کر وعظ کرنا جائز ہے ۲۔ عالم کو چاہیے
کہ جہاں اور جس وقت جس مسئلہ کے اظہار کی زیادہ ضرورت ہو وہاں اس مسئلہ کو خصوصی طور پر بیان کرے ۳۔ ایک مسلمان کو
دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ لازمی ہے اور حتی المقدور اپنے مسلمان بھائی کے جان و مال کی حفاظت کرنا اس
کا فرض اسلامی ہے ۴۔ تمام مسلمانوں کی عزت و ناموس کا درجہ مساوی ہے۔ امیر و غریب، شاہ و فقیر حقوق انسانیت ہیں
مساوی درجہ رکھتے ہیں۔

عیدِ مسلم کم تر از احرار نیست خون شاہ برتر از معمار نیست

۵۔ حضور علیہ السلام اپنی احادیث کی تبلیغ و اشاعت کا حکم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام احادیث نبویہ کو دوسروں تک
پہنچاتے تھے ۶۔ صحابہ کرام کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ جب حضور علیہ السلام ان سے کوئی سوال کرتے تو دوماً اللہ
و رسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے) کہا کرتے تھے۔

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

باب اس امر کے بیان میں کہ علم قول اور عمل پر مقدم ہے

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جان لو کوئی معبود نہیں سوا

إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِأَلْعَلِّمِ (بخاری) | اللہ کے تواللہ نے علم سے ابتداء فرمائی

یعنی آیت میں پہلے یہ فرمایا کہ اس امر کو جان لو کہ معبود حقیقی سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا۔
وَأَسْتَغْفِرُكَ اور استغفار ایک عمل ہی ہے تو آیت میں عمل کا حکم علم کے بعد دیا گیا جس سے واضح ہوا کہ علم عمل پر مقدم ہے۔

علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے علم
درش میں چھوڑا۔ جس نے علم حاصل کیا۔ اس
نے پورا حصہ حاصل کیا۔ (بخاری)

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ
وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطَّةٍ وَافٍ

یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ جس کو ابن حبان، حاکم، ترمذی و ابوداؤد نے حضرت ابودرداء
سے روایت کیا ہے۔ پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص

علم دین کی طلب کے لیے سفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالبان علم دین کے
لیے ملائکہ اپنے پر بچاتے ہیں اور زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔
عالم دین کی فضیلت، عابد پر ایسے ہے جیسے چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اکرام
میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی میراث علم ہوتی ہے تو جس نے علم دین حاصل کیا۔ اسے میراث انبیاء کا پورا
حصہ مل گیا۔ قرآن پاک سے بھی اس مضمون کی توثیق ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا۔ امام بخاری کا مقصود اس باب سے علم و علماء کی شان اور فضیلت بیان کرنا ہے تو جب علم

انبیاء کی میراث ہوا تو اس سے علم و علماء کی فضیلت واضح ہوتی کہ جیسے نبوت سے کوئی فضیلت زیادہ نہیں ہے۔ اسی
طرح کوئی شرف وراثت نبوت سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور یہ فضیلت نفس علم کی ہے۔ اگر اس کے ساتھ عمل بھی ہو تو سبحان اللہ۔

وَمَنْ سَأَلَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا
سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
اور جو ایسے راستہ کو اختیار کرے جس سے علم دین
طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت
کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔

(بخاری)

یہ بھی مذکورہ بالا حدیث کا ایک ٹکڑہ ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ سہل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علم دین
کی برکت سے اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کی وجہ سے جنت میں جگہ ملے گی۔

وَقَالَ اسْتَمِعُوا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
اور اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ اور وہی لوگ اللہ سے زیادہ
ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

یعنی جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا عارف ہوگا۔ اتنی ہی زیادہ خوف و خشیت اس میں ہوگی
یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔

۴۔ وَقَالَ وَمَا يَعْزِقُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
یعنی قرآن پاک میں جو امثال ہیں۔ ان کے فوائد و نتائج کو عالم ہی جانتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بانتے ان کو مگر عالم

۵- وَقَالَ وَقَالُوا لَوْ كُنْتَ تَسْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنْتَ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

۶- وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انھوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے اور عقل رکھتے تو ہم دوزخی نہ ہوتے۔

اور اللہ نے فرمایا کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔

۱- یعنی جب کفار کو دوزخ میں ڈالا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم عقل رکھتے اور حق کو قبول کرتے تو حق کو قبول کرنا یہ اوصافِ علم سے ہے تو مطلب یہ کہ کفار قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم علم والے ہوتے تو اپنے فرائض کو سمجھتے اور بہت سے نجات پاتے۔

۲- دوسری آیت میں عالم اور جاہل میں فرق بتایا گیا ہے کہ علم والوں کا درجہ بہت بڑا ہے اور علم کی مدح اور جہالت کی مذمت کی گئی ہے۔

۷- وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهَهُ فِي الدِّينِ ۸- وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

۹- وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّهْمَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى فُفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَتَى أَلْفُذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَجِيزُوا عَلَيَّ إِلَّا نَفَذْتُهَا

۱۰- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوتُوا رَبَّانِيَيْنَ حُلَمَاءَ فَقَهَاءَ حُكَمَاءَ

۱۱- وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كَسَارِهِ (بخاری)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ جھلائی کرنا چاہتا ہے

اور علم وہی ہے جو سیکھنے سے حاصل ہو

اور حضرت ابو ذر نے فرمایا اگر تم تلوار رکھو اس پر اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف اور پھر اس حالت میں بھی یہ سمجھوں کہ میں ایک بات جو میں نے حضور علیہ السلام سے سنی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکوں گا (گردن کٹنے سے پہلے) تو میں اس کو ضرور پہنچا دوں گا۔

اور حضرت عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا۔ ربانیین میں سے ہو جاؤ۔ بردبار، فقیہ اور عالم اور کما گیا ہے عالم ربانی وہ ہے جو دین کے قواعد کلیہ سے قبل جزئیات مسائل کو لوگوں کو سمجھا سکے۔

عالم ربانی۔ یہ نسبت ہے رب کی طرف۔ یعنی وہ شخص جو علم و عمل میں اللہ کے حکم کا خیال رکھے۔ ابن اعلیٰ نے کہا کہ عالم ربانی اس کو کہیں گے جو خود بھی عامل ہو — حکماء۔ حکیم کی جمع ہے حکمت کے معنی صحیح قول و عمل کے ہیں۔ نیز حکمت اشیاء کی حقیقت کے جاننے کو بھی کہتے ہیں — حلما۔ حکیم کے معنی بردبار کے ہیں یعنی بوقتِ غیظ و غضب جو شخص اپنے غصہ کو قابو میں رکھے۔

۲- حضرت ابو ذر نے فرمایا۔ اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور اس حالت میں بھی حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کر سکوں تو اس کو ضرور کر دوں گا۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حدیث

نوی کو دین سمجھتے تھے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو ایک اہم فرض جانتے تھے۔

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب اس امر کے بیان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یَتَحَوَّلَهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْدًا | وعظ و نصیحت میں لوگوں کی رعایت کرتے تھے
تاکہ وہ اگلا نہ جائیں

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحیم و کریم تھے۔ وعظ و نصیحت میں یہ خیال
رکھتے تھے کہ لوگ اگلا نہ جائیں اور سلسلہ وعظ اسی وقت تک جاری رکھتے تھے جب تک
لوگ خوشی سے سُن سکیں اور موقع و وقت دیکھ کر انہیں سمجھاتے تھے۔

۶۷۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُ بَيْنَ الْوَعْظِ فِي الْأَيَّامِ كَدَاهَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا
حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
ہمارے نصیحت کرنے کے وقت ڈھونڈتے تھے دنوں
میں۔ آپ اس کو بُرا سمجھتے تھے کہ ہم اگلا نہ جائیں۔

مطلب حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تبلیغ فرماتے تھے جب کہ لوگ خوش و خرم
ہوں اور اطمینان سے سُن سکیں۔ آپ نے وعظ کے دن معین فرما دیے تھے تاکہ لوگ اگلا نہ جائیں اور وعظ و نصیحت
میں لوگوں کے مزاج کا خیال فرما کرتے تھے۔

فائدہ۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے دعوات میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے تو بے ذکر کیا ہے
اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے استیذان میں ذکر فرمایا ہے۔

۶۹۔ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ دُورًا وَلَا تَفْسِيرُهَا وَلَا تَشْفِيرُهَا
حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو۔ سختی نہ کرو اور
بشارت دو نفرت نہ دلاؤ۔

اس حدیث میں تبلیغ کے اصول ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ۱۔ عالم کو چاہئے کہ نرمی کے ساتھ لوگوں کو احکام اسلامی
کی تبلیغ کرے۔ سخت کلامی سے کام نہ لے۔ عذاب الہی سے اس قدر نہ ڈراے کہ لوگ اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو
جائیں بلکہ تصویر کے دونوں دُخ ان کے سامنے رکھے۔ جب اللہ عز و جل کی قہاری کا ذکر کرے تو اس کی رحمت و مغفرت کا
ذکر بھی کرے۔ ۲۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب میں۔ امام مسلم نے مغازی میں اور امام نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔

بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

باب اس امر کے بیان میں کہ طالبین علم کی تعلیم کے لیے دن مقرر کیا جائے

عَنْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُدِيرُ النَّاسَ كُلَّ حَبْسٍ - فَقَالَ كُنْ رَجُلًا أَبَا
حضرت ابو وائل (ثقیف بن سلمہ) سے روایت ہے کہ
عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو وعظ فرماتے۔ ایک آدمی نے

عَنِ الرَّحْمَنِ لَوْ دُرْتُ أَتَكَ ذَكَرْتَنَا
مُحَلَّ يَوْمَ قَالِ أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ
أَنْ أَكْرَهُ أَنْ أُمِدَّكُمْ وَأَنْ تَتَخَوَّلَكُمْ
بِالْمَرْعُوطَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ الْمَسَامَةِ
عَلَيْنَا.

اور خوشی کا وقت تلاش فرماتے تھے تاکہ ہم اکٹا نہ جائیں۔

کہا اے عبدالرحمن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز
وعظ کریں۔ عبد اللہ بن مسعود نے جواب دیا روزانہ
وعظ کئے سے جو بات مجھے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں
تم کو تنگی میں ڈالنا پسند نہیں کرتا اور میں تمہاری
فرست اور خوشی کا وقت ڈھونڈتا ہوں جیسے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وعظ سنانے کے لیے ہماری فرصت

جائز کام کے لیے دن مقرر کرنے کا ثبوت

اس حدیث میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وعظ و نصیحت
کے لیے لوگوں کے فرصت کا وقت مقرر کیا جائے تاکہ وہ
اعیان سے سُن سکیں نیز دن مقرر کر کے وعظ کرنے کا اس سے جواز بھی ثابت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجالس خیر کے لیے
وقت و دن مقرر کرنے میں عوام کو آسانی رہتی ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن وعظ ہے تو وہ فرصت کا وقت
نکال کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دن کے تقرر سے بہت چڑتے ہیں اور محفل میلاد و اعراس بزرگان دین کو
اس لیے بھی بدعت کہتے ہیں کہ یہ دن مقرر کر کے کیے جاتے ہیں حالانکہ اگر ضد و تعصب سے علیحدہ ہو کر غور کیا جائے تو اس
حدیث سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی جائز کام کو دن مقرر کر کے کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے۔

بَابُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ

باب جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے

حضرت معاویہ نے اپنے خطبہ میں کہا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تمہارے جس کے ساتھ بھلائی
کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس
قائم ہوں اور اللہ عطا فرمائے والا ہے اور میری امت
کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی جو
ان کا خلاف کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
حتیٰ کہ اللہ کا امر آجائے۔

۷۰۔ مَعَاوِيَةَ مُحْطَبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ
خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
وَاللَّهُ يُنْطِقُ وَلَكِنْ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَاسِمَةً
عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى
يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

(بخاری)

حدیث ہذا کے راویوں میں امیر معاویہ قابل ذکر ہیں۔ جلیل القدر صحابی
ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان صحابہ بن حرب الاموی عام الفتح میں ایمان لائے

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کاتب الوحی تھے۔ جب سنہ ۷ء برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان سے کل ۱۲۶ حدیثیں مروی ہیں۔ امام بخاری نے
صرف آٹھ حدیثیں اور مسلم نے صرف پانچ حدیثیں ان سے روایت کیں اور ہم پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا۔ صحابہ میں معاویہ

ابن مخرم صرف یہی ہیں۔

فقہ کی تعریف

نعت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں اور عرف میں فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کا نام ہے جو احکام مذکورہ کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل کیا جاتا ہے ۲۔ احکام شرعیہ کی قید سے احکام عقلیہ و فرعیہ وغیرہ کو تعریف سے خارج کرنا مقصود ہے ۳۔ احکام شرعیہ دو قسم پر ہیں۔ اصلہ و فرعیہ — وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ انہیں اصطلاح شرعیہ میں اصلہ کہتے ہیں — اور جن کا تعلق عمل سے ہے وہ احکام شرعیہ فرعیہ کہلاتے ہیں۔

۴۔ علم احکام شرعیہ اصلہ کو ”علم کلام“ کہتے ہیں اور علم احکام شرعیہ فرعیہ کو فقہ کہتے ہیں ۵۔ احکام خواہ اصلہ ہوں یا فرعیہ ان کا استخراج و استنباط کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع و قیاس (اولہ اربعہ) پر موقوف ہے۔ حدیث ہذا میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کی فہم و بصیرت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو دی جاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہو۔ اس سے علمائے مجتہدین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ دین کی اعلیٰ فہم رکھتے ہیں۔

۶۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ دینے والا خدا ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد ہے۔ میرے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔

۷۔ ولن تزال سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اُمت آخری اُمت ہے اور اسی پر قیامت قائم ہوگی اور اس اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کسی مخالفت کی مخالفت ان کو حتیٰ سے ہٹا نہ سکے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا۔ واضح ہو کہ حدیث ہذا میں حتیٰ بیانی امر اللہ سے مراد وہ ہوا ہے جو قرب قیامت میں چلے گی اور جس کی وجہ سے ہر مسلمان کی وفات واقع ہوگی اور پھر صرف کفار و مشرکین زندہ رہ جائیں گے۔ جن پر قیامت آئے گی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا۔ قیامت شرار الخلق پر قائم ہوگی۔ لہذا امر اللہ سے وہ ہوا مراد لی جانی چاہئے جو قرب قیامت میں چلے گی اس حدیث سے واضح ہوا کہ چاہے اسلام کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے مگر ہر زمانہ میں ایک جماعت ایسی ضرور موجود رہے گی جو حق پر قائم رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے افراد کثیر ہوں گے یا ان کو دنیاوی غلبہ (حکومت) بھی حاصل ہوگا بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ہر زمانہ میں صحیح اسلام کو اپنائے ہوئے ایک جماعت ضرور موجود رہے گی۔ خواہ دنیاوی لحاظ سے مجبور و مقہور کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ کون ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ جماعت ہے جو ماسنا علیہ واصحابی کی مصداق ہوگی یعنی اہل سنت و جماعت۔

بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

باب علم کو سمجھنے کے لیے عقل و فراست کی ضرورت

۱۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل و فراست کی ضرورت ہے یعنی جو شخص عقل و فراست کا لک ہے وہ قرآن و حدیث کی تصریح پر غور و فکر کرتا ہے۔ سیاق و سباق اور اس کے اشارات کو سمجھتا ہے اور پھر صحیح

بات تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیدیا ہے (کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کا سفر کرے) سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دادِ ادا و فہم و فراست سے یہ جان لیا تھا کہ اس بندے سے مراد خود حضور اکرم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے اور اب حضور علیہ السلام سفرِ آخرت اختیار فرمانے والے ہیں اسی لیے صحابہ کما کرتے تھے کہ صدیق اکبر ہم سب میں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ امام نے اس عنوان کے تحت وہی حدیث لکھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھ گئے کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر بوجہ اپنی کسبی کے ادباً و احتراماً خاموش رہے۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کے فہم و ذکا کا حال معلوم ہوا۔ یہ حدیث مع تفہیم کے گوشۂ اوراق میں گزر چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں نہیں لکھی۔ ملاحظہ ہو حدیث نمبر ۶۷، ۶۸

بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

باب علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں

کسی میں کمال کو دیکھ کر رشک کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ لے اللہ! یہ کمال مجھے عطا فرما جائز ہے۔ غبطہ اسی کو کہتے ہیں اور حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے فضل و شرف کو دیکھ کر جل جانا اور اس کے زوال کو چاہنا یا ناجائز و حرام ہے۔ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمۃ یہ بتایا ہے کہ اگر رشک کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ علم و حکمت ہی ہے کیونکہ علم دین تمام دینی و اخروی برکات و حسنات کا ذریعہ اور فلاح دارین کا وسیلہ ہے۔

وَقَالَ عَبْدُ تَغْفَلًا قَبْلُ الْ تَسَوُّدًا
(بخاری)

مطلب یہ ہے کہ حکومت و سرداری ملنے سے پہلے علم دین حاصل کر لو تا کہ نظامِ حکومت کو شریعتِ اسلامیہ کے مطابق چلا سکو۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حاکم بننے کے بعد عام طور پر آدمی طالب علم کی صف میں بیٹھنے سے بچکچاتا ہے اور اس طرح دین کی ضروری باتوں سے جاہل رہتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ سرداری پر فائز ہونے سے پہلے ہی یہ مرحلہ طے کر لے اور دین کی ضروری باتوں سے باخبر ہو جائے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تَسَوُّدُوا وَتَسْلَمُوا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرٍ مِنْهُمْ
(بخاری)

مطلب یہ کہ دین کا علم حاصل کرنے میں شرم مت کرو کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا کسی عمر یا کسی درجہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر عمر اور ہر درجہ کے آدمی کو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ الرحمہ و الرضوان بڑھاپے میں بھی علم دین حاصل کرتے تھے اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم عمل رہتے تھے۔

۷۲۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَقَطَطَهُ عَلَى هَلَكِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَفْتِنُ بِهَا وَيُؤْلِمُهَا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشک جائز نہیں مگر دو باتوں میں۔ اول جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوم۔ جس کو اللہ نے حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا اور تعلیم دیتا ہے۔

فوائد ومسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الزکوٰۃ، احکام، اختصام میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے زکوٰۃ میں۔ نسائی نے علم میں اور ابن ماجہ نے زہد میں لکھا ۲۔ لَا حَسَدَ۔ حسد سے مراد یہاں غیظ ہے یعنی رشک کرنا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں ایسی ہیں جن میں رشک کیا جاسکتا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی اور وہ اس کو مصارفِ خیر میں خرچ کرتا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے علم و دین کی دولت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلے دے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو قابلِ رشک و متنا ہیں ۳۔ رشک اگر نیک باتوں پر کیا جائے تو یہ محمود ہے اسی کے متعلق فرمایا۔ فلتنافس المتنافسون اور اگر رشک معصیت اور گناہوں پر کیا جائے تو یہ مذموم ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا۔ لاتنافسوا۔ یعنی کسی کو بُرائی کرتے دیکھ کر رشک مت کرو اور امرِ صالح میں رشک کرنا مباح ہے اور حسد حرام ہے۔ احادیث میں اس کی بہت مذمت وارد ہوئی ہے۔ حسد کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص میں غریبی دیکھی اس کو اچھی حالت میں پایا تو اب دل میں یہ آرزو کی جائے کہ یہ نعمت اس سے جاتی ہے اور مجھے مل جائے ۲۔ حدیث زیر بحث میں حسد سے مراد غیظ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کنونان باندھا ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ البتہ بعض علمائے حدیث زیر بحث کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ حدیث مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو باتوں میں جائز ہوتا مگر ان میں بھی جائز نہیں جیسا کہ حدیث لا مشرک الا فی السار میں اسی قسم کی تاویل کی جاتی ہے۔ ۳۔ یقضی۔ فتویٰ اور قضا میں فرق ہے۔ فتویٰ کا تعلق صرف مسئلہ سے ہوتا ہے۔ واقع سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اور قضا کا، علم مسئلہ اور علم واقعہ دونوں سے ہوتا ہے۔ حکمت سے مراد یا تو قرآن حکیم ہے جیسا کہ حدیث البہرہ میں وارد ہوا۔ رجل علمہ القرآن اور حکمت سے مراد حدیث نبوی بھی ہو سکتی ہے۔

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَىٰ فِي الْبَحْرِ

باب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش

إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُكَفِّرَنِي

میں دریا کے کنارے جانا اور اللہ تعالیٰ کا دوسرہ کہف

میں حضرت موسیٰ کا یہ قول نقل کرنا، هَلْ أَتَبَعَكَ

گزشتہ باب میں اس امر کا بیان تھا کہ علم ایک عظیم نعمت ہے اور اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ اب اس باب میں امام نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم دین کے حصول کے لیے مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں اور دشوار گزار سفر کرنے ہوتے ہیں۔ نیز علم کے حصول میں شرم نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت

خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں فرمائی اور ان سے ملاقات کے لیے سفر کیا ۲۔ اس باب میں امام نے جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”کیا میں تمہیں ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے دکھا دو گے وہ نیک بات جو تمہیں تعلیم دے گی“ امام نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی کو علم دین کی طلب میں رہنا چاہیے چاہے وہ خود کتنا ہی بڑا عالم ہو مگر پھر بھی علم کے مزید حصول کے لیے کوشاں رہے اور یہ کہ جس سے علم دین حاصل کرے اس کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آئے۔ اس باب میں امام نے جو حدیث لکھی ہے اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت حزن قیس کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور حزن قیس حضرت خضر کی بجائے کسی اور کا نام لیتے تھے تو حضرت ابی ابن کعب وہاں سے گزرے۔ حضرت ابن عباس نے ان کو اپنے اختلاف کا قصہ سنایا اور کہا کیا اس معاملہ میں تم نے حضور ربہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

۷۳۔ یَقُولُ بَيْنَهُمَا مُوسَىٰ فِي مَشَاوٍ
بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ
هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَىٰ
لَا فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ بَلَىٰ عَبْدًا خَضِرًا
فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَعَجَلَ اللَّهُ لَهُ
الْحَوْتَ أَبَةً وَفَيْلَ لَهُ إِذَا فَحَقَّتْ الْحَوْتُ
فَأَنْجَحْ فَإِنَّكَ سَتَلْمَازُ فَكَانَ يَسْتَبَعِ أَشْرَ
الْحَوْتُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَنَاهُ
أَدَّ آيَتُ إِذْ أَوْيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَتَسَانِينِي إِلَّا الشَّنِيطُ
أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرَادَتْ
عَلَىٰ إِشَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا إِحْضَرًا فَكَانَ مِنْ
شَانِهِمَا مَا قَصَصَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ

ایک دن موسیٰ جماعت بنی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا کہا۔ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کا راستہ پوچھا تو اللہ نے ایک مچھلی ان کے لیے نشان مقرر کر دی اور فرمایا جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو لوٹ جانا خضر سے ملاقات ہو جائے گی تو حضرت موسیٰ مچھلی کے نشان پر سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے خادم (پوش) نے کہا جب ہم صفحہ کے پاس پھرے تھے تو میں مچھلی کا (قصہ) بیان کرنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے بھلایا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہم تو

اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ پس دونوں اپنے نشانات قدم پر واپس ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور وہ معاملہ پیش کیا جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام نے بخاری شریف میں دس جگہ ذکر کیا ہے۔ مسلم و ترمذی نے علی الترتیب احادیث الانبیاء و تفسیر میں ذکر کیا ۲۔ من بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ کے بارہ فرزند تھے جن کے نام یہ ہیں ۱۔ یوسف ۲۔ بنیامین

قوائد و مسائل

۳۔ دانی ۴۔ نقیال ۵۔ زابلون ۶۔ وجاد ۷۔ یسناخر ۸۔ اشیر ۹۔ رویل ۱۰۔ یهودا ۱۱۔ استمون ۱۲۔ لادی
ان بارہ کو اسباط کہتے ہیں۔ اسباط عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جو کثیر ثنئیاں رکھتا ہو کیونکہ یہ بارہ ہر قید کے
والد ہیں اس لیے ان کو اسباط کہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو کہ قصہ خضر علیہ السلام میں موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران
ہیں موسیٰ بن عشا نہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق ضروری معلومات

۲۔ خضر بفتح خا و کسر ضا و مجرہ یہ لقب ہے۔
آپ کا نام بلیا یا ابلیا یا ارمیا یا اسمیع ہے۔
بعض نے کہا آپ کا نام خضرون ہے اور کنیت ابوالعباس ہے۔ آپ نبی ہیں صاحب وحی ہیں۔ قرآن پاک میں آپ
کے متعلق فرمایا: اٰتینہ رحمۃ رحمت سے مراد نبوت ہے مافلتہ امدی کے لفظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی
ہیں ۴۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن حاصل تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے فرمایا: ایک علم مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا
ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین فرماتے ہیں۔ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے اپنے خاص فرمایا وہ علم باطن و
مکاشفہ ہے اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے کیونکہ علم باطن کی وجہ سے جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے
ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں ۵۔ اکثر علماء، مشائخ و صوفیاء و اہل عرفان اس پر متفق ہیں کہ حضرت خضر
علیہ السلام زندہ ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اللہ عزوجل اپنے کسی بندے کو طویل عمر عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری،
ابن مبارک، ابن الجوزی، ابن النادی اور علماء کا ایک طائفہ حیات خضر علیہ السلام کا قائل نہیں ہے اور حیات خضر کا
مسکذوریات دین سے بھی نہیں ہے ۶۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ سورہ کف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۷۔ بعض جناب
صوفی کہا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہم السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم ہوا حالانکہ وہ ولی ہیں۔ مہیاں!
ولی کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو علم ولی کے پاس ہوتا ہے وہ نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا، (عاذ اللہ)۔ ایسا
کتنا کفر جلی ہے۔ ولی نوبی پر ایمان لانے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے مرتبہ ولایت کو پاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ
ولی نبی سے بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ حق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔ چنانچہ علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمۃ
نے لکھا ہے۔

والصحيح انَّهُ نبيٌّ و حيزم به
جماعته (یعنی جلد ۱ ص ۴۴)

۸۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائل کے جواب میں فرمایا۔ لایعنی مجھ سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے۔ آپ کا یہ
جواب بالکل حق و صواب تھا کیونکہ نبی اپنی امت کے تمام افراد سے قطعاً و حتماً افضل و اعلم ہوتا ہے لیکن آپ کے ان نظروں
پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ فرمایا یعنی آپ کی شان اعلیٰ و ارفع کے زیادہ مناسب یہ تھا کہ آپ اللہ اعلم سے جواب دیتے۔
۹۔ تَجَمَّلَ اللّٰهُ الْحُوتَ ..... الخ مچھلی کو نشانی اس طرح بنایا گیا کہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ ایک مچھلی اپنے خیلے

میں رکھ لیجئے۔ جس جگہ کہم ہو جائے وہی ملاقات حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فتاویٰ سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔

مسائل حدیث | بحث ہوئی ۲۔ بوقت اختلاف اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہئے ۳۔ اہل علم کو مزید علم و معرفت حاصل کرنی چاہیئے ۴۔ سفر کی حالت میں ناشتہ وغیرہ ساتھ لے جانا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر فرمایا تو ناشتہ وغیرہ ساتھ لے لیا تھا ۵۔ استاد کو شاگرد سے خدمت لینا جائز ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون سے خدمت لیتے تھے۔ (واللہ اعلم)

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بیان میں کہ

لے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

۴۴۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمے سے لگایا اور فرمایا۔ اے اللہ! اس کو کتاب (قرآن) کی سمجھ عطا فرما۔

فوائد ومسائل

امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو فضائل صحابہ میں اور لہرات میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے فضائل ابن عباس میں ترمذی نے مناقب میں اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے سنن میں ذکر کیا ہے۔ ۲۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے کیونکہ جنس مطلق کامل پر محمول ہوتی ہے۔ یا کتاب پر الف لام، عہدی ہے۔ ویسے عرف شرع میں کتاب سے مراد قرآن ہی لیا جاتا ہے ۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعائیہ کلمے مختلف لفظوں سے مروی ہیں علیہ الحدیث ابن ماجہ علیہ الحدیث کتاب ترمذی اللہم فقہ بخاری۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔ چنانچہ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اصولی احکام ہیں اور سنت ان اصولوں کی تشریح و توضیح ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا مقبول ہے۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کے لیے جو دعا فرمائی اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس سید المفسرین ہیں۔ جبر اللہ، بحر العلم اور ترجمان القرآن ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس نے ایک لوثا پانی کا آپ کے لیے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کس نے رکھا۔ لوگوں نے عرض کی ابن عباس نے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ان کو گھٹے سے لگایا اور مذکورہ بالا دعا دی ۴۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معافہ کرنا جائز ہے۔

علامہ عینی نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو منصور ماتریدی اس جواز کے قائل ہیں اور وہ منافقہ مکروہ ہے جو علی وجہ الشبهة ہو (یعنی جلد اول ص ۳۵۶)

بَابُ مَنْ يَصِيحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

باب اس امر کے بیان میں کہ بچہ کا حدیث سننا کیجئے

اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کے تحمل (سننے وغیرہ) میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ بات سمجھ لے تو اس کی کہی ہوئی حدیث مقبّر ہوگئی۔ یحییٰ بن معین کا مسلک یہ ہے کہ تحمل حدیث کے لیے کم از کم پندرہ برس کی عمر ہونا ضروری ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زودۃ اعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک نہیں کیا۔ اسی طرح غزوۂ بدر میں حضرت بارہ وغیرہ کو نہیں یا کیا کیونکہ ان کی عمریں پندرہ برس سے کم تھیں۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ غزوۂ اعد میں پندرہ برس سے کم عمر بچوں کو واپس کرنا تو اس امر پر مبنی تھا کہ یہ حضرات لڑائی کی قوت اور تجربہ نہیں رکھتے تھے اور حدیث کے تحمل کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ متعدد حدیثیں ایسی ہیں جو بحالت بچپن صحابہ نے سُنیں اور بالغ ہو کر ان کو بیان کیا اور وہ روایتیں مقبول ہوئیں۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ نابالغ جب کہ بات سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی سنی ہوئی حدیث اس لیے بھی مقبّر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نیز تحمل حدیث کے باب میں فہم و ضبط اس لیے بھی کافی ہے کہ اگر آدمی ۵۰ برس کا بھی ہو اور فہم و ضبط نہ رکھے تو اس کی حدیث نامقبول ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ میں بلوغ کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں بغیر اڑ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرنے لگی اور میں صف میں شریک ہو گیا تو میرے اس فعل پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔

۷۵ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ
أَكْبَا عَلَى حِمَارٍ آتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ
أَهَنْتُ إِلَيْهِ خَدَّيْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
لَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَنْئِ إِلَى غَيْرِ حِمَارٍ
مَرَدَّتْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَ
رَسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ
يَكْمُ يُسَكِّرُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ

وامدومسائل امام نے اس حدیث کو کتاب الصلوٰۃ میں بھی ذکر کیا اور مسلم و ترمذی و ابن ماجہ نے بھی کتاب الصلوٰۃ میں ذکر کیا ۲۔ حصارستان مادہ خر کو کہتے ہیں۔ فاہنت کے معنی قاربت کے ہیں مطلب کہ اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ منیٰ، مکہ سے ۴ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں مناسک حج اکیے جاتے ہیں اور قربانی ادا کی جاتی ہے ۳۔ اس حدیث کو ذکر کر کے امام نے یہ بتایا کہ تحمل حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اس وقت بالغ نہ تھے مگر بایں ہمہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث تسلیم کی گئی۔ فقہانے ایک سات برس کی عمر میں فہم و ضبط کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ الی غیر جدار یعنی حضور علیہ السلام بغیر سترہ کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جس سے واضح ہوا کہ نماز کے آگے سے اگر آدمی جانور یا کوئی چیز گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔

حضرت ابن عباس صنف کے آگے سے گزرے۔ ظاہر ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے والے کے اعضا نمازی کے محاذی بن جائیں۔ اور جب کہ ابن عباس سواری پر تھے تو ایسا نہ ہوا ہوگا یا یہ کہ صنف میں شامل ہونے کے لیے آگے سے گزرنے ضروری ہوا ہوگا۔ اس کے بعد امام نے مزید ثبوت کے لیے محمل تہ کے لیے بلوغ شرط نہیں صرف فہم و ضبط کافی ہے۔ یہ اثر ذکر کیا ہے۔

محمد ابن ربیع بن سراقہ انصاری کہتے ہیں۔ مجھے اس امر کا شعور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ڈول سے پانی لے کر مجھ پر گھلی فرمائی۔ میں اس وقت پانچ سال کا تھا۔

۶۶۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً مَجَّهًا فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ خَنَسٍ سَيْنٍ مِنْ دَلُو (بخاری)

۱۔ اس حدیث کو امام نے طہارت میں بھی ذکر کیا۔ نسائی وابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سماع صغیر صحیح و معتبر ہے ۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت پہنچانے کے لیے تحنیک فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کا کلی فرمانا برکت کے لیے تھا۔ جس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بزرگان دین کے پس خودہ میں برکت ہوتی ہے اور تحنیک سنت ہے۔

بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ

باب علم کے طلب کرنے کے سفر کرنا

یعنی علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنا خواہ بری ہو یا بحری۔ مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔

اور جابر بن عبد اللہ نے حضرت انیس سے صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ماہ کی مسافت کا سفر کیا۔

وَرَجَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَسِيرَةَ شَهْرِ الْحِجَةِ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ (بخاری)

۶۷۔ امام نے اس کے بعد ۳۷ حدیث ذکر کی ہے جس میں حضرت خضر موسیٰ علیہما السلام کا واقعہ مذکور ہے جو جمع تفہیم کے گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے ملاحظہ ہو۔ اسی لیے ہم نے یہاں درج نہیں کی۔ امام نے حدیث خضر کو ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر اختیار فرمایا۔

بَابُ فَضْلِ مَنْ عِلْمٍ وَعِلْمٍ

باب علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانے کی فضیلت

واضح ہو کہ احادیث تبویہ میں جب علم کا لفظ بلا کسی اضافت و تشریح کے آتا ہے تو اس

فوائد و مسائل

مراد علم دین ہوتا ہے یعنی وہ دین جس کے اصول اور کچھ فروع قرآن پاک نے بتائے اور اس کے اصولوں کی تشریح و توضیح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے فرمائی۔ جس کا نام دین اسلام

ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی حیثیت کائنات میں کیا ہے۔ خالق کی طرف سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں اور اس دنیا میں اسے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے عقائد و اعمال کی گاڑی کو کن لائنوں پر چلانا چاہیے۔ اسی طرح جب عالم کا لفظ ادا دہشت میں بلا کسی تخصیص و تشریح کے آتا ہے تو اس سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو علم دین سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری حد تک اس پر عمل کرتے ہوں۔ ورنہ وہ لوگ جو دین کا علم تو رکھتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے یا جنہوں نے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے ان کے لیے تو احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ پھر اس سلسلہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم دین حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور علم و علماء کے عظیم فضائل ارشاد فرمائے ہیں وہاں اس سے کہیں زیادہ دین کی تبلیغ و اشاعت پر زور دیا ہے اور مبلغین دین اسلام کی عظمت و رفعت کے خطبہ اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا:-

دین کی تبلیغ کی اہمیت

عالم دین کی برتری اور فضیلت عابد پر اتنی ہے جیسے میری برتری تم میں سے کسی ادنیٰ پر اللہ عز و جل رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ساکنان زمین و آسمان یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بتوں میں اور مچھلیاں تک دعائے خیر کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو دین کی تعلیم دیتا ہے۔

۱۔ فَضِّلُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَقَضِيٍّ عَلَى أَذْنَاكُمُ (ترمذی)
إِنَّ اللَّهَ وَهَلِئَكَتَهُ وَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَتَّى الْمَسْكَلَةِ فِي حُجْرٍ هَا وَ
حَتَّى الْحَوْتَ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ
الْحَبِيرِ (ترمذی) (یعنی ج ۱)

اس حدیث میں عالم سے مراد وہ شخصیت ہے جو اپنے علم کو چھپاتے نہیں بلکہ مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں اور عابد سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائض و واجبات کے علاوہ عبادات نافلہ میں اپنے سیل و نہار بسر کرنے ہیں اور منکرات و معاصی کے علاوہ مشہات تک سے بچتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا جاتا ہے کہ مبلغ اسلام کا درجہ اور مرتبہ اس عابد سے بہر صورت زیادہ ہے تو اس فضل عظیم کی بنیاد و علت یہی ہے کہ عابد عبادت میں اپنے سیل و نہار کو صرف کر کے ضرر اپنی ذات کے لیے سامان فلاح و نجات مہیا کرتا ہے مگر مبلغ اسلام اپنے علم کو پھیلا کر سینکڑوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ اس کے چراغ علم سے بے علموں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کر کے معاشرہ میں پھیلی ہوئی تاریکی کو چھیناٹتا ہے۔ غرض کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا جو اعمال انفرادی تزکیہ و فلاح کا ذریعہ ہوں وہ اپنی مقدار کے اعتبار سے کتنے ہی کثیر ہوں مگر ان سے بدرجہا بہتر وہ اعمال و افعال ہیں جن سے اجتماعی و عمومی منافع حاصل ہوں۔ امام بخاری قدس سرہ العزیز نے فضل من علمہ و تعلمہ کا عنوان باندھ کر تبلیغ دین کی اہمیت اور اس کی افادیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔

حضرت ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کو

۷۸۔ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَاعَتْنِي اللَّهُ

بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ
الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ
قَبَائِلُ الْمَاءِ فَاسْتَبَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبُ
الْكَثِيرُ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ امْسَكْتَ
الْمَاءَ فَفَعَّعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا
وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ
أُحْلَى اسْمُهَا قَبْعَانٌ لَا تُسَبِّحُ مَاءً وَ
وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَدَ
فِي الدِّينِ وَفَقَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ
وَعَلِمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْزُقْ بِذَلِكَ رَأْسًا
وَلَمْ يَقْبَلْ هَذَا اللَّهُ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
(بخاری)

ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔

قواعد مسائل

اس حدیث کو امام نے صرف ایک بار اسی باب میں ذکر کیا اور مسلم نے فضائل النبی میں اور نسائی نے علم میں ذکر کیا ہے۔ علم سے مراد یہاں اولہ شرحہ ہیں۔ غیث بارش کو کہتے ہیں۔ نقیہ کے معنی صاف ستھری عمدہ۔ اجادب، جدید، جذب فحظ کو کہتے ہیں۔ جس زمین پر بارش نہ ہو اس کو ارضِ جدبہ کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ایسی سخت زمین ہے جو بارش کے پانی کو قبول نہ کرے (پتھر مٹی زمین) قبعان، قاع کی جمع۔ وہ زمین جو ایسی چکنی ہو کہ پانی اس پر ٹھہر نہ سکے بہ جائے۔ قرآن پاک میں قاع کے لفظ کے ساتھ صفت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہمارے زمین کے ہیں اس حدیث میں دین اسلام کو زور دار بارش سے تشبیہ دے کر یہ نیا گیا کہ جیسے بارش سے مراد وہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح دین سے مراد دل زندہ کی بات ہے۔ پھر زمین کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ جس پر بارش ہو تو وہ اس کے اثر کو قبول کرتی ہے و خود سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور دوسروں کو اپنی ہنری و میوہ جات و اناج سے فائدہ پہنچاتی ہے یہ مثال ہے اس شخص کی جو دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دوسری قسم زمین کی وہ ہے جو اجادب ہے۔ سخت زمین کا یہ حال ہے کہ خود پانی کے اثر کو قبول کر کے سرسبز و شاداب نہیں ہوتی مگر اس کے جمع کئے ہوئے پانی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دین کا علم سیکھا۔ خود تو اس پر پورا پورا عمل نہیں کیا مگر دوسروں تک پہنچایا اور اس کی تعلیم دی۔ تیسری قسم وہ ہے جو قبعان ہے جس پر نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ سبز و وغیرہ اگتا ہے۔ گویا اس پر نسیمِ حری کے جھونکے آتے ہیں۔ پانی برساتا ہے مگر بہہ جاتا ہے۔ اس زمین میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی جو پانی کو روکے رکھے تاکہ دوسرے ہی اس پانی سے

کر مجھے مبعوث کیا۔ اس کی مثال زور کے مینہ کی سی ہے جو زمین پر برسا۔ اب زمین میں بعض زمین عمدہ تھی جس نے پانی چوس لیا۔ اس نے گھاس اور ہنری خوب اگائی اور بعض سخت تھی (پتھر مٹی) اس نے پانی کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا تو لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتی کی اور بعض ایسی زمین پر یہ مینہ برسا جو صاف چٹیل تھی تو اس نے پانی روکا اور نہ اس نے گھاس اگائی۔ پس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے دین میں سمجھ پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا۔ اس نے خود سیکھا دوسروں کو سکھایا اور اس شخص کی مثال ہے جس نے اس طرف سر اٹھایا ہی نہیں اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جس کے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دین کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف توجہ ہی نہ دی اور آفتابِ ہدایت و متابِ نبوت سے فیض لینے کی کوشش ہی نہ کی۔

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهْرِ الْجَهْلِ

باب علم کے اٹھنے اور جہل کے پھیلنے کے بیان میں

یہاں علم سے مراد علم دین ہے کہ آخر زمانہ میں دینی علوم سے عام بے رغبتی ہو جائے گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہل و جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا۔

حضرت ربیعہ نے فرمایا جس کے پاس غھوڑا سا بھی علم ہو تو اس کو ضائع نہ کرے۔

قَالَ رَبِيعَةُ لَا يَبْتَغِي لِوَاحِدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَصْبِغَ نَفْسَهُ

یعنی جس کے پاس قرآن پاک و حدیث شریف کا غھوڑا علم غھوڑا بھی اس کے تعلیم و تعلم میں اپنے نفس کو مشغول رکھے اور بیکار نہ بیٹھ رہے۔ حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن مدنی تابعی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے استاد ہیں انہوں نے اپنے اس استاد میں علم دین کی تبلیغ و اشاعت پر زور دیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل اس کی جگہ پائیگا۔ لوگ شراب پیئیں گے اور زنا عام ہو جائیگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا۔ جہل اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگہبان (قیم) ایک مرد ہوگا۔ (بخاری)

۷۹۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَنْتَبِثَ الْجَهْلُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا (بخاری)
۸۰۔ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ الْخَبِيسِينَ امْرَأَةً الْقَسِيمِ الْوَاحِدِ

۱۔ حدیث ۷۹ کو امام مسلم نے قدر میں اور امام نسائی نے کتاب العلم میں ذکر کیا اور حدیث ۸۰ کو مسلم نے قدر میں ترمذی نے فتن میں۔ نسائی نے علم میں اور ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے ۲۔ ان دونوں حدیثوں میں قرب قیامت کی چند نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں ۳۔ علم کے اٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کے سیدھے سے علم سلب کر لیا جائیگا بلکہ اس کی وضاحت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ قرب قیامت میں علمائے دین اٹھایے جائیں گے اور ان کے ساتھ علم دین بھی اٹھ جائے گا اور پھر جب دین کے عالم نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا نفی بنالیں گے۔ ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ شراب عقل میں فتور ڈالے گی۔ زنا نسب میں خلل انداز ہوگا۔ فتنوں کی کثرت مال و

نفس میں فساد پیدا کرے گی۔ عورتیں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ بعض روایات میں یکسر العلم کے لفظ بھی آئے ہیں یعنی قرب قیامت میں علم و علمائے کثرت ہو جائے گی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علمائے کثرت ہوگی مگر تبلیغ کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائیگا اور دین میں اس قدر زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ مبلغین اسلام کی کثیر جماعت اس پر قابو نہ پاسے گی۔ چنانچہ فی زمانہ یہی حالت ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ علمائے کثرت ہوگی۔ علم کا چرچا بھی ہوگا۔ دینی درسگاہوں کی ہمت ہوگی۔ مگر علمائے خلوص و ولایت کی کمی آجائے گی اور اس طرح گمراہی و بے دینی کے سیلاب آتے چلے جائیں گے۔ واللہ اعلم

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

باب فضل علم کے بیان میں

یہاں فضل بمعنی فضیلت بھی ہو سکتا ہے اور مناسبت یہ ہوگی کہ گزشتہ باب میں عالم کی فضیلت کا بیان تھا اور اب علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ علم دین انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے یا فضل بمعنی مابقی کے ہیں جیسے کہتے ہیں فضل الموصوع و ضوع کا بچا ہوا پانی۔ جس سے یہ بنانا مقصود ہے کہ علم، تعلیم و تعلم سے کم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا مگر حضور علیہ السلام کے علم میں کمی نہ ہوئی۔ یعنی دیگر اشیاء کا یہ حال ہے کہ اس میں سے اگر کسی کو کچھ دے دیا جائے تو وہ کم ہو جاتی ہیں۔ مگر علم ایسی دولت ہے کہ جسے نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ جو رچرچا سکتا ہے اور نہ خرب کرنے سے اس میں کمی آتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ میں سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ میں نے پیا تو میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے بہہ رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا (دودھ) حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی اس کی تعمیر کیا ہوئی۔ فرمایا۔ علم (دودھ سے علم مراد ہے)

۸۱ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَهُمَا آتَانَا شِعْرٌ أُتِبْتُ بِفَدَاحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِذَا لَدَى الرَّبِّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي شِعْرٌ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ (بخاری)

قَوَائِدُ مَسَائِلَ

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التبعیہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے فضائل میں اور ترمذی نے روایات میں اور امام نسائی نے مناقب عمر میں ذکر فرمایا ہے۔ ۲۔ دودھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اولیا۔ جس سے سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ثابت ہوئی کہ وہ علم نبوت کے وارث ہیں۔ ان کا علم وسیع ہے اور حضرت یحییٰ بن یسوع نے فرمایا چونکہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اس لیے اس کو انتخاب نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جیسا چاہتے ۴۔ علم کو دودھ سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مرنے والے بدن ہے اور اعلیٰ درجہ کا نامک ہے اسی طرح علم ۵۔ اب جیسے بچہ کی حیات دودھ سے ہوتی ہے۔ ایسے قلوب کی حیات کا مدار علم دین پر ہے۔ ۵۔ اس

حدیث سے علم کی فضیلت نکلتی ہے کہ علم دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے۔

بَابُ الْفَتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ

باب اس امر کے بیان میں

جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے

حضرت عبد اللہ بن عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں ٹھہرے لوگوں کے لیے — لوگ آپ سے سوال کرتے تھے۔ ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کی میں بھول کر قربانی سے پہلے سر منڈا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کر کچھ حرج نہیں۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے نکمیاں مارنے قبل قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا۔ کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امور حج کے متعلق پہلے یا پچھے کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ کچھ مضائقہ نہیں۔

عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرَهَا
۸۲۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَمْنَى لِلنَّاسِ
يَسْأَلُونَهُ فَبَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ
أَشَعُرُ لِحْفَتِي قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ
أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَبَاءَ آخَرُ فَقَالَ
لَهُ أَشَعُرُ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ
فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ فَقَالَ فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ
وَلَا أُخِّرَ إِلَّا فَقَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ
(بخاری)

اس حدیث کو امام نے کتاب العلم اور مذوریں بھی ذکر کیا اور مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ نے کتاب الحج میں ذکر فرمایا — ۲۔ عنوان باب سے یہ حدیث مطابقت نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر ہونا مذکور نہیں ہے لیکن امام کی عادت یہ ہے کہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث کو کتاب الحج میں امام نے روایت کیا ہے۔ دہاں صاف تصریح ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے۔ عنوان میں اوغیرہا کا لفظ امام نے یہ بتانے کے لیے لکھا ہے کہ حدیث میں اونٹ پر سوار ہو کر مسائل کو جواب دینے کی تخصیص نہیں ہے — بلکہ یہ بات عام ہے خواہ اونٹ پر سواری کی حالت میں جواب دیا جائے یا کسی اور چیز میں بیٹھ کر ہر طرح جائز ہے۔

حجۃ الوداع | حج کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ حج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر مبارک کا آخری حج تھا اور اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک لاکھ صحابہ کو قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطاب فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں آواز پہنچانے کے لیے لاؤ سپیکر تو تھے نہیں مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ اعجاز تھا کہ پورے مجمع کو آواز برابر پہنچ رہی تھی۔ حتیٰ کہ دورانِ خطبہ حضور علیہ السلام نے کسی صحابی سے فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ کہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ — کی آواز میں نے اپنے گھر پرستی اور وہیں علم نبوی کی تعمیل میں تعظیم بیٹھ گیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس مضمون کی متعدد حدیثیں خصائص کبریٰ میں ذکر کیں کہ خطیب مبارکہ کی آواز پر وہ نشین منقورات کو کھڑوں میں پہنچ رہی تھی — منیٰ مکہ سے ۲۵ میل کے فاصلہ پر ایک قریرہ ہے جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں اور جمعرات کو رمی کرتے ہیں — ۴۔ حدیث ہذا سے ذیل کے مسائل معلوم ہوئے :-

۱۔ بوقت ضرورت عالم سے سوال کرنا جائز ہے۔ خواہ وہ سوار ہو یا مقیم ہو یا پیدل سفر کر رہا ہو — ۲۔ عالم کو سواری کی حالت میں جواب دینا جائز ہے — ۳۔ کسی اونچی چیز پر بیٹھ کر وعظ کرنا جائز ہے تاکہ لوگ خطیب کو دیکھ سکیں اور اچھی طرح متوجہ ہو کر سن سکیں — ۴۔ اس حدیث سے امام شافعی و احمد، مجاہد، طاؤس اور عطاء نے یہ استدلال کیا کہ اعمال حج میں ترتیب سنت ہے واجب نہیں تو اگر کسی نے ترتیب سے یہ مناسک ادا نہ کیے تو اس پر دم نہیں ہے وہ کہتے ہیں لا حرج کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے شخص پر نہ ترتیب ہے نہ فدیہ ادا نہ گناہ کیونکہ سال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کفارہ وغیرہ کا حکم نہیں دیا تو اگر مناسک حج میں ترتیب واجب ہو تو ترتیب واجب پر کفارہ کا حکم دیا جاتا لا حرج نہ فرمایا جاتا — حضرت امام انتم ابو حنیفہ و امام مالک عیسیٰ الرضوی فرماتے ہیں کہ مناسک حج میں ترتیب واجب ہے اور لا حرج کا مطلب یہ ہے کہ تو نے چونکہ بھول کر ایسا کیا ہے اس لیے تجھ پر سب جہاں دل و جہت گناہ نہیں ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں تسبیح کا لفظ موجود ہے جس کو امام طحاوی نے باسنہ صحیح روایت کیا ہے کہ گویا لا حرج سے کفارہ کی نفی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کی نفی ہوتی ہے — رہا کفارہ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس نے حج کے امور سے کسی چیز کو پہلے یا بعد میں ادا کیا تو اس پر دم لازم ہے۔ یہ مسائل تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ العزیز کتاب الحج میں آجائیں گے۔

بَابُ مَنْ أَحْبَبَ الْفُتْيَا بِأَشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّاسِ

باب اس امر کے بیان میں جو ہاتھ کے اشارہ یا سر کے اشارہ سے سوال کا جواب دے

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حج میں سوال کیا کہ میں نے رمی سے قبل ذبح کیا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ نہیں فرمایا کچھ حرج نہیں (دوسرے صاحب نے سوال کیا میں ذبح سے پہلے سر منہ آیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا فرمایا۔ حرج نہیں۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جہل پھیل جائے گا اور فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پوچھا گیا۔ یا رسول اللہ! حرج کیا ہے؟

۸۳۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ قَاوَمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَاوَمَا بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ (بخاری)

۸۴۔ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُفْبَحُضُ الْمُسْلِمُ وَيُظْهِرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ وَيَكْثُرُ وَلَهْرُجُ فَيَنْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا (اسی طرح ہاتھ تم کر کے) گویا اس سے آپ کی مراد قتل تھی۔

وَمَا لِهَرَجٍ فَقَالَ هَكَذَا بَيِّدِهِ فَنَحَرَ كَهَا
كَأَنَّهُ يَرِيدُ الْقَتْلَ (بخاری)

فوائد و مسائل | ہرج کے معنی فتنہ شنے کی کثرت اختلاط کے آتے ہیں۔ ہجراج جماعت کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا لغت حبشہ میں ہرج کے معنی قتل کے ہیں لیکن اصل لغت عرب میں ہرج فتنہ کے معنی ہیں آتا ہے۔ ۲۔ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ سوال کا جواب اشارہ سے دینا بھی جائز ہے ۳۔ علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ نفی ہرج مذہب حنفی کے مخالف نہیں کیونکہ لا ہرج کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ تم نے بھول کر ایسا کیا ہے اس تم پر گناہ نہیں ہے لیکن یہ بات کہ اس فعل سے کفارہ نہیں آتا لا ہرج کے جملہ سے اس کی نفی نہیں ہوتی (خافم)

حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آنی وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا حال ہے (یعنی لوگ گھبراہٹ ہوئے کھڑے ہیں) حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا (یعنی اشارہ سے بتایا کہ سُرُج کُن ہوا ہے) پس لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ! میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ (یعنی کوئی قیامت یا عذاب کی نشانی ہے؟) حضرت عائشہ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں! انہوں نے بھی نماز کے لیے کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ کو غش آنے لگا۔ میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا ہر وہ شے جو مجھے نہیں دکھلائی گئی تھی میں نے اس کو اپنے اس مقام سے دیکھ لیا۔ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تم قبروں میں آدھے جاؤ گے مثل فتنہ مسیح و دجال کے _____ نہیں معلوم اسماء نے مثل کا لفظ کہا یا قریب کا۔

قبریں میت سے پوچھا جائیگا کہ یہ جو شخص کریم ہیں۔ ان کی نسبت تیرا کیا اعتقاد ہے تو مومن یا مومن (نہیں جانتے) کہ حضرت اسماء نے مومن کا لفظ کہا یا مومن کا) جواب دے گا وہ محمد ہیں وہ رسول اللہ ہیں۔ ہمارے پاس معجزات یا اور ہدایت لے کر آئے۔ ہم نے قبول کیا اور ان کا اتباع

۸۵۔ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ آتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةً فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ لَعَنَهُ فَقُمْتُ حَتَّى عَلَا فِي الْعَشِيِّ فَبَعَلْتُ أَصْبًا عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَمَحَدَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيثُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْبَحْثَةِ وَالنَّارِ فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَقْتُلُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ يُقْتَلُ مَا عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَبَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَنَاهُ وَاتَّبِعْنَاهُ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا يُقَالُ نَزَمًا لِحَافِدٍ عَلَيْنَا إِنْ كُنْتَ لِمُؤْمِنٍ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ

فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ
يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ

(بخاری)

کیا وہ محمد ہیں تین بار ایسا ہی کہے گا۔ پس قبر میں مومن سے کہا جائیگا کہ سو جا آرام سے۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے لیکن منافق یا مرتاب (وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہے گا) میں نہیں جانتا لوگوں کو جو کہتے سنائیں نے بھی وی کیا۔

قائد و مسائل | اس حدیث کو امام نے ابواب ذیل میں ذکر کیا ہے۔ طہارت، الاعتصام، خشوف، کموف، جمعہ، کتاب السہو، خطبہ ۲۔ باب سے مناسبت یہی ہے کہ حضرت اسما کے سوال پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر کے اشارہ سے جواب دیا ۳۔ علانی الغشی اہل طب کے نزدیک قوائے محرکہ حساسہ کا ضعف قلب کی وجہ سے معطل ہو جانے کو غشی کہتے ہیں۔ لغت میں غشی کے معنے ڈھانپنے کے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منصوبہ بنانا بے گرمی میں لمبے قیام کی وجہ پھر غشی سی طاری ہونے لگی۔ نفقثوں کے معنے امتحان لیے جانے کے ہیں۔ جوہری نے کہا الفتنۃ الامتحان۔ سونے کو جب گچھلا کر پرکھتے ہیں تو عرب نفقت الذہب بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جیسے فتنہ دجال کے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور تمہارے ایمان و استقامت علی الحقی کا امتحان ہوگا۔ اسی طرح قبر میں بھی امتحان لیا جائے گا۔

دجال، قتال کے وزن پر دجل سے ہے۔ اس کے معنی حق و باطل کے ملانے کے ہیں۔ اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ دجال روئے زمین کا چالیس راتوں میں پکڑ لگائے گا۔ یا اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی (یعنی جلد ۷۸) دجال کا ٹکھنا اور دنیا میں فساد ڈالنا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان ہونا یہ سب حق ہے۔ احادیث میں خضر علیہ السلام نے دجال کے متعلق مندرجہ ذیل اُمور بیان فرمائے ہیں :-

دجال کے متعلق حدیث کی تصریحات

۱۔ حضرت نو اس ابن سمعان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ میری وقت ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے اس کا مقابلہ کرے۔ خدا تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔

دیکھو! دجال جوان ہوگا۔ اس کے بال کھنکھریا لے ہوں گے۔ اس کی آنکھ میں ناخن نہ ہوگا۔ میں اس کو عبد العزیٰ ابن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں — ایک دوسری روایت میں ہے۔ اس کا خروج شام اور عراق کے (دریانی) ایک راستہ میں ہوگا۔ پس وادیں بائیں فساد کرتا پھرے گا۔ اللہ کے بند و ائم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ زمین میں کب رہے گا۔ فرمایا چالیس روز تک رہے گا۔ (جس میں) ایک سال کا ایک روز ہوگا۔ ایک ماہ کا ایک روز ہوگا۔ ایک ہفتہ کا ایک روز ہوگا۔ باقی ایام اپنے معمولی طریقہ پر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! جو دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ اس دن ہماری ایک روز کی نماز کافی ہوگی۔ نہیں اس میں اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اس کا

زمین میں چلنا پھرنا کس صورت پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ چلنا پھرنا اُس کا بارش کی طرح ہوگا۔ جس کو ہوا اُڑا کر لاتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آکر اپنی عبادت کی طرف بلاتے گا۔ یہ لوگ اس کے قول پر ایمان لائیں گے۔ وہ آسمان سے کہے گا تو وہ پانی برساتے گا۔ زمین اس کے حکم سے سبزہ آگاہ کی۔ اُس وقت اُن کے مویشی خوب موٹے تازے کوئیں بھرے ہوئے موٹے موٹے تختوں والے ہو کر آئیں گے۔ پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس آئیگا لیکن وہ اس کی بات اس کے منہ پر مار دیں گے۔ وہ وہاں سے واپس چلا آئیگا۔ لیکن یہ لوگ صبح ہوتے ہی مفلسی کی حالت میں ہو جائیں گے۔ وہاں ایک دیوانہ اس کے آکر کہے گا۔ اپنے خزانے نکال۔ زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ یہ خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھوں کی طرح چلیں گے۔ پھر وہ ایسے شخص کو بلائے گا جو جوانی میں جبراً ہوا ہوگا۔ اُس کو تلوار سے مار کر دو ٹکڑے کر دیجگا پھر اس کو چلا آئیگا۔ وہ شخص مہتا ہوا اُس کے پاس آئیگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بہت رونق ہوگی۔

الفرض یہ افعال کرتا پھرے گا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ابن مریم کو روانہ فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب کے پستید میناروں پر دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جس وقت سر جھکائیں گے تو پسینہ کے مانند ان کے سر سے پانی ٹپکے گا اور وہ جب سر اٹھائیں گے تو موتی اور چاندی کے دانوں کی طرح وہ قطرے گریں گے۔ جس کا فرقو اس کی ان کی سانس پیچے گی وہ کافر مر جائے گا۔ ان کی سانس اُنہما کے نظر تک جائے گی۔ وہ آکر دجال کو تلاش کرتے کرتے باب لُد کے قریب گھبریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے چہروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے سامنے درجاتِ جنت بیان فرمائیں گے۔ وہ اب ایسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوگی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنا ہوں۔ جن سے لڑائی کی کسی میں طاقت نہیں۔ لہذا تم میرے ان بندوں کو لے کر کوہ طور پر محفوظ ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ ہمارے کو لے کر کوہ طور پر محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو باہر نکالے گا وہ ہر مقام پر دوڑ پڑیں گے۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دجال کے ہمراہ صفحان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے ان کا لباس ریشتی چادروں کا ہوگا۔

۳۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں تمیم داری نے بیان کیا۔ جب ہم جزیرہ میں داخل ہوئے تو ہم کو ایک عورت نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت کثرت سے تھے وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتی چلی جاتی تھی اور مثل جانوروں کے معلوم ہوتی تھی۔ اس سے ہم نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جسامہ ہوں۔ تم اس مکان کی طرف جاؤ۔ جب میں اس مکان میں گیا تو ایک شخص کوز خیروں میں جکڑے ہوئے پایا جو اپنے بال گھسیٹ رہا تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان کو دانتھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے کہا۔ میں دجال ہوں۔ عنقریب مجھے کھٹنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں نکل کر تمام روئے زمین پر چالیس راتوں میں پھریں گا۔

۴۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب تین باتیں ظہور پذیر ہو جائیں گی تو اس

وقت کسی نفس کو اس کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ نہ ایمان کی حالت میں کسی نفس کی ہنسی کرنا اس کے واسطے مفید ہوگا۔ وہ تین باتیں یہ ہیں۔ مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، و قبال کا خروج

۵۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی ہوگی وہ مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، پھر چاشت کے وقت دابۃ الارض کا نکلنا اور جو علامت پہلے ظاہر ہوتی جائے گی۔ اس کی بہن (یعنی دوسری علامت) اس کے پیچھے قریب ہی ہوتی چلی جائے گی۔

مندرجہ صدر احادیث کے ملاحظہ کے بعد ہمارے سامنے حسب ذیل امور آتے ہیں :-

قیامت کی پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ پھر دابۃ الارض کا نکلنا۔ پھر و قبال کا خروج ہونا ہے۔ و قبال ستر ہزار یودلوں کے ساتھ شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہوگا۔ و قبال ایک جوان شخص ہوگا۔ اس کی آنکھ میں ناغونہ ہوگا۔ اس کی صورت عبدالعزیز بن قطن (یہ شخص بزمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا) کی سی ہوگی۔ وہ زمین پر چالیس روز رہے گا۔ وہ اُلوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ ایک قوم اس پر ایمان لا کر اس کے ذریعے دنیاوی فتنے حاصل کرے گی اور ایک قوم اس سے انکار کر کے دنیاوی خسارہ مول لے گی۔ وہ آسمان سے بارش برسانے لگا۔ وہ ویرانہ میں جا کر اپنے حکم سے خزانے نکالے گا۔ وہ نہایت تیز رفتار ہوگا۔ اسی آئینہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے باب لُہ کے قریب گھیر کر اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر پناہ لیں گے۔ قوم یاجوج ماجوج زمین میں پھیل جائے گی اور فتنہ عام کا ظہور ہوگا۔

الغرض ایسے ہی واقعات نادرہ کا نورا جاری رہے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے حقیقت و قبال اور اس کے زمانے کی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

حضور علیہ السلام نے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمایا | اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "ما من شئٌ بوجہِ شئٍ بھی مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ میں نے آج اس جگہ کھڑے کھڑے دیکھ لی۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ یہاں روایت سے یا تو آنکھ سے دیکھنا مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عجائبات اُٹھا دیئے اور حضور علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ روایت سے روایت علم مراد ہو یعنی اللہ عزوجل نے :-

ان تمام امور کی اطلاع بذریعہ وحی تفصیلی طور پر آپ کو دے دی جن کو آج سے پہلے حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔

وَحَيَّ بِإِطْلَاقِهِ وَتَعْرِيفِهِ مِنْ أُمُورِهِمَا تَفْصِيلاً مَا لَمْ تَعْرِفْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
(یعنی ج ۱ ص ۴۸۹)

۶۔ عالم میں کیسے ہے جس کی کچھ کو خبر نہیں واضح ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے جن عجائب و غرائب قدرت کا شاہد و معائنہ فرماتے تھے صحاح میں اس کے متعلق کثیر حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن کو اگر جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔

یہاں ہم چند احادیث پیش کیے دیتے ہیں۔ حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

- ۱۔ اِنِّیْ رَاَیْتُ الْجَنَّةَ وَارْبِیْتُ الْمَنَارَ
  - ۲۔ لَنَدْخُلَنَّ بِالْمَنَارِ ثُمَّ یَجِئُ بِالْجَنَّةِ
- (بخاری و مسلم باب المکسوف)

ایک بار سورج گرہن ہوا۔ آپ صحابہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قرات، رکوع اور سجدہ میں مصروف رہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے نمازیں ایک بار اٹھ کر اگے۔ پھر دیکھا کسی قدر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا:-

- ۳۔ اِنِّیْ رَاَیْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَّاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُوْدًا لَّوْ کَلْتُمْ مِنْهَا مَا بَقِیَتْ الدُّنْیَا۔ (ابوداؤد ص ۲۲۶)

میں نے ابھی جنت کو دیکھا (جنت میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے) چاہا کہ توڑ لوں۔ اگر میں ان کو توڑ لیتا تو ناقیامت تم اس کو کھاتے۔

(بخاری کتاب الاذان، باب رفع الید)

پھر میں نے دوزخ کو دیکھا۔ جس سے زیادہ بھی ایک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کی وجہ؟

فرمایا، اپنے خاوندوں کی ناشکری کے سبب۔ اگر ایک عورت پرتم عمر بھر احسان کرو۔ پھر ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے آزدہ ہو جائے تو وہ کہے گی۔ میں نے کبھی تمہارا اچھا برتاؤ نہیں دیکھا۔

- ۴۔ وَرَاَیْتُ فِیْهَا اَحَابِیْجَ دَعَلَجَ سَارِقَ
- (ابوداؤد باب مرقاة فی الصلوة المکسوف)

میں نے دوزخ میں اس یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اس کو کھانے کو کچھ نہ دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گر کر مٹی کھائے۔ آخر اسی بھوک سے مر گئی۔

ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ مشاہد بیان کیا۔

- ۵۔ قَالِ اِطْلَعْتُ فِی الْجَنَّةِ
- میں جنت میں جا بنگلا (بخاری جلد ۲ ص ۴۶۹)
- دیکھا کہ یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد ان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو اس میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی (بخاری باب صفۃ الجنة)

۶۔ عمر مبارک کے اخیر سال میں آپ شہدائے اُحد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا۔

میں اپنے حوض کوثر کو ہمیں سے دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خانوں کی کُنجیاں میرے حوالے کی گئی ہیں (بخاری کتاب الجنائز باب ما یجوز نہرۃ الدنیا)

اس خطبہ میں یہ بھی فرمایا۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ

اس دُنیا کی دولت میں پُر کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو۔

۷۔ ایک دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا:-

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لَا قَالَفَاتِي فَاتِي
لَا رَحَى الْفِئْتَنِ تَقَعُ حِلْدَلُ بَيُوتِكُمْ
كَوُفِجِ الْمَطَرِ (بخاری جلد ۲ ص ۴۲۸) مسلم باب الفتن

(اے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں) وہ تم بھی دیکھ رہے
ہو؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا میں تمہارے گھروں کے
اور میانِ فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔

۸۔ ایک جماد میں مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی مارا گیا۔ لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا۔ آپ نے فرمایا:-

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا قَدْ اسْتَشْهَدَ
قَالَ كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَارِ بَعَاءَةً قَدْ
غُلِبَتْهَا (ترمذی باب ماجاء فی الغلول ص ۱۹)

ہرگز نہیں میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ
اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک جہا جہا جی ہٹا لیا۔

۹۔ ایک دفعہ آپ دو پہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی تو فرمایا:-

فَسَمِعَ صَوْتًا فَتَالُ يَهُودٌ تَعَذُّبُ فِي
قُبُورِهَا (بخاری کتاب الجنائز ص ۱۸۱ ج ۱)

یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔

علامہ قسطلانی نے طبرانی کی ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا:- یہود کو ان کی قبروں میں عذاب
ہو رہا ہے اس کی آوازیں میرے کانوں میں آرہی ہیں۔

۱۰۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا:- میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس
کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ اور اس میں عمر بن عامر کو دیکھا جو اپنی آنٹیں گھسیٹ رہا ہے۔

۱۱۔ حضرت وقر بن نوفل کے متعلق حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ حضور! درقد جنت میں کئے یا
دوزخ میں۔ انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی مگر آپ کے اظہارِ نبوت سے پہلے وفات پا گئے۔ فرمایا:-

أَرَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ وَكَأَيُّ شَيْءٍ بِيَصْنَعُ
وَكَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَنَارِ لَكَانَ عَلَيْهِ
لِبَاسٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ (ترمذی احمد مشکوٰۃ، کتاب الزُّبَا)

مجھے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ پسیدہ کپڑے پہنے
ہیں۔ اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پر
یہ لباس نہ ہوتا۔

۱۲۔ رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ سامنے ایک محل نظر آیا۔ اس میں ایک عورت بیٹھی و حضور کر رہی تھی
میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر جاؤں مگر عمر کی
غیرت یاد آئی تو اُلٹا پھر گیا۔

حضرت عمرؓ نہ کر دوڑے۔ عرض کی حضور! میں آپ سے غیرت کرنا۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴۶) مسلم ترمذی کتاب الزُّبَا

۱۳۔ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ اُٹھیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! بلال تم کو نسا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا تو تمہارے

جو توں کی چاپ کی آواز سنی۔ عرض کی حضور علیہ السلام ہمیشہ یا حضور ہوتا ہوں اور جب نیا وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں (بخاری مناقب بلال، ترمذی مناقب عمر)

۱۴۔ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا جس میں ابتدائے آفرینش سے جنت و دوزخ تک کے احوال بیان فرمادیے۔ عمر بن الخطاب کے یہ الفاظ ہیں۔

فَاخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَاثِرٌ الْحِیْوَمُ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام واقعات کی اطلاع
الْقِيَامَةِ (شکوۃ باب المعجزات) | دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔

۱۵۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میرے سامنے کر دیا۔

فراہت مشارق الارض ومغاربہا | میں نے اس کے مغرب و مشرق کو دیکھ لیا

۱۶۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔ خدا نے میرے لیے دنیا کو بیس فرمادیا تو میں دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔

كَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى كَعْبٍ هَذِهِ | جیسے اپنے اس ہاتھ کو، مراہب لدنیہ، زرقانی

۱۷۔ آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا، مجھ سے جو چاہو سوال کرو، بخدا جب تک میں اس منبر پر ہوں۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ عرض کی حضور! میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟

قَالَ السَّارُ - فرمایا جہنم۔ پھر عبداللہ بن خدا فہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی۔ میرا باپ کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا فہ

شَعَّ كَثَرٌ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي | پھر آپ نے متعدد بار فرمایا۔ لوگو! پوچھو، پوچھو
(بخاری، کتاب الاعتصام)

۱۸۔ ایک مرتبہ فرمایا۔ جس طرح آدم (علیہ السلام) پر ان کی اولاد اپنی اپنی صورتوں میں پیش کی گئی تھی۔ اسی طرح مجھ پر میری امت لوگوں کی پیدائش سے پہلے پیش کی گئی مجھے بتا دیا گیا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ حضور علیہ السلام کے ان جملوں کی اطلاع منافقین کو پہنچی وہ کہنے لگے۔ یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اب یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں مومن و کافر کی خبر ہے۔ حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ہم کو نہیں جانتے۔ جب منافقین کی یہ باتیں آپ تک پہنچیں تو آپ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

مَا حَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عَلِيِّ لَا تَسْتَلْزِمِي | اس قوم کا کیا حال ہے جو ہمارے علم میں طعن کرنے
عَنْ شَيْءٍ وَبَيْنَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ | ہیں (حالا نہ) اب سے لے کر قیامت تک جس چیز
الْأَنْبَاءُ تَكْهَرُ بِهِنَّ (غازان، پارہ ۴) | کے متعلق پوچھو گے ہم اس کی تم کو خبر دیں گے۔

۱۹۔ حتیٰ کہ ایک بار جب آپ مصروف نماز تھے۔ جمال الہی بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جمال الہی پر جو میرے سامنے ہے۔ خطاب ہوا تم جانتے ہو۔ فرشتگان کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کی! نہیں یا رب العالمین۔

پھر خدا نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا۔ جس کی ٹھنڈک میرے سینہ نہایت پہنچ گئی۔
فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ (مشکوٰۃ شریف باب المساجد)
 اور آسمان وزمین کی تمام چیزیں میری نگاہوں کے سامنے آگئیں

اب خطاب ہوا۔ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی ان اعمال کی نسبت جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ خطاب ہوا وہ کیا ہیں؟ عرض کی نماز باجماعت کی شرکت کے لیے قدم اٹھانا۔ نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا اس کی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گے۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اس کو جنم۔

پھر سوال ہوا یا محمد! اور دعائے کیا ہیں؟ عرض کی کھانا کھلانا جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا (مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۴۳)۔ الغرض اس نوع کے کثیر مشاہدات اور موصوعات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً پیش آیا کرتے تھے اور یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے خاص سے تھی۔

قبر میں حضور علیہ السلام کے متعلق سوال
 ما علمت یہ خطاب مقبور کو ہوگا اور هذا الرجل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور سوال کرنے والے دو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ هذا اسم اشارہ ہے جو مشر الیہ جسی کو چاہتا ہے یعنی ہمارے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو محسوس بھی ہو اور نظر بھی آئے تو کیا قبر میں خود بنفس نفیس حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یا آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو حضور علیہ السلام خود قبر میں آتے ہیں اور نہ آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقام ارفع و اعلیٰ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ حجاب اور پردہ تو مقبور کے لیے ہوتا ہے حکم خداوندی مقبور کے لیے وہ حجاب اٹھ جاتے ہیں اور مقبور کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اور فرشتہ آپ کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے متعلق تیرا کیا اختلاف ہے؟ تو مومن اس سوال کا جواب دینے میں حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے گا اور کافر اس امتحان میں قیل ہو جائے گا اور وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس پر مومن سے کہا جائیگا کہ اب امن و سلامتی کے ساتھ سو جا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ الشریبا باظہار ما کان خفیاً میں لکھا ہے کہ قبر میں حضور علیہ السلام کے متعلق سوال ہونا یہ آپ کی خصوصیات سے ہے کسی اور نبی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اس کی نبوت و رسالت کے متعلق قبر میں بھی سوال ہوگا۔ اس سوال سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کی برتری اور آپ کے سزا و شرف کا اظہار ہے۔

کیا قبر میں کافر سے بھی سوال ہوگا؟
 بعض علماء کا خیال ہے کہ قبر میں صرف مومن اور منافق سے سوال ہوگا جو دنیا میں اسلام کے مدعی تھے اور یہاں مسلمانوں کی سی زندگی گزارتے تھے اور کافر مجاہر و باطن کافر تھا اس سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان سوالات کا منشاء یہ ہے کہ مومن

منافق میں فرق ہو جائے اور کافر مجاہد میں التباس تھا ہی نہیں لہذا اس سے سوال کیوں ہو؟ حیرت ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ وہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ابن البرنہ لکھا کہ یہ سوال صرف مومن اور منافق کے ساتھ مخصوص ہے اور جن احادیث میں کافر کا لفظ آیا ہے اس سے بھی منافق ہی مراد ہے۔ لیکن اگر ان حضرات کے نزدیک کافر سے سوال نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے ممتاز ہے تو یہ تیز و اتیار تو مومن کو بھی حاصل ہے۔ لہذا یہ کہنا چاہیے کہ مومن سے بھی قبر میں سوال نہ ہوگا۔ صرف منافق سے ہوگا اور شاید اسی اعتراض سے بچنے کے لیے علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں یہ لکھا ہے کہ سوال صرف منافق سے ہی ہوگا۔

بہر حال مسئلہ متنازعہ ہے کہ قبر میں تمیزوں سے سوال ہوگا۔ منافق سے بھی مومن سے بھی اور کافر مجاہد سے بھی اور فشار سوال التباس کو دور کرنا اور مومن و منافق میں فرق کرنا نہیں۔ چنانچہ احادیث میں یہ تصریح ہے کہ جب مومن سوالات کے صحیح جواب دے گا تو فرشتے اس سے یہ کہیں گے کہ تم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر یقین رکھتا ہے۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ قبر کے سوالات کا فشار مومن و منافق میں فرق کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی نکتہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا اظہار ہے۔ خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ ثریا میں لکھا:

اس سوال سے مقصود متعدد امور ہیں۔ ایک ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا اظہار بھی ہے۔

اِسْمَا الْقَصُودُ مِنَ السُّؤَالِ اُمُورٌ
اَحَدُهَا اِظْهَارُ شَرَفِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب مقصود سوال حضور علیہ السلام کے فضل و شرف کا اظہار ہے کہ یہ وہ ذات مقدس ہیں۔ جن کی رسالت و نبوت کے متعلق قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ سوالات مومن، منافق اور کافر تینوں سے ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب میں ان آیات کی تفسیر اس طرح کی ہے:-

۱- يَثْبُتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَقْوَالِ الشَّائِبِ (ہو کلمۃ التوحید)

۲- فِي الْحَيٰۃِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (فی القبر)

۳- وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ (الکفار فلا يھتدون للجواب الصواب)

اس تفسیر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قبر میں کافر سے بھی سوال ہوگا۔ لہذا جب مقصود سوال حضور علیہ السلام کے فضل و شرف کا اظہار ہے تو یہ سوالات کافر، منافق اور مومن تینوں سے ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ اس باب کی احادیث میں اما المنافق و الکافر بھی آیا ہے۔ وادعا لطف منارت کے لیے آتی ہے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سوال کافر اور منافق دونوں سے ہوں گے۔ چنانچہ آیت یثبث اللہ الذین امنوا (الی) یضل اللہ الظالمین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں ظالمین کا ذکر امنوا کے مقابل کیا گیا ہے اور لفظ ظالم، کافر اور منافق دونوں کو شامل ہے۔ نیز طبرانی میں حدیث مرفوعہ بسند حسن آئی ہے۔ ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا جس کا مضمون یہ ہے۔

”کافر سے جب سوال ہوگا تو وہ صحیح جواب نہ دے سکے گا جس پر قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی یہاں تک اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ من اعرض عن ذکرہ فان له معیشت ضنکا“
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں کافر اور منافق دونوں مشاغل ہیں۔

مسائل حدیث

۱۔ واضح ہو کہ یہ نماز جس کا ذکر حدیث زیر بحث ہے کسوف کی نماز تھی۔ جو سہ ماہ میں عین اس وقت ہوا تھا جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تھا اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ حدیث زیر بحث، مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔
۲۔ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور آج موجود ہیں۔ یہی مذہب ہے اہل سنت و جماعت کا۔ جس پر آیات و احادیث اور اخبار متواتر وال ہیں۔ البتہ معتزلہ اس بات کا انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ حساب و عقاب سے ایک روز قبل پیدا کی جائیں گی۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ کہنا :-

هَذَا بَابُ طَلْحٍ وَتَلَا عَجِبَ بِالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامُ عَنْ أَجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (عینی ج ۱ ص ۲۹) | باطل ہے دین سے تلاعب ہے اور اجماع المسلمین کے بھی خلاف ہے۔

۳۔ مذہب قبر اور قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا برحق ہے ۴۔ صلوٰۃ کسوف سنت اور اس میں تیمم طویل اور نماز کے بعد خطبہ دینا سنن ہے ۵۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۶۔ ایسی بیہوشی جس میں عقل باقی رہے ناقض وضو نہیں ہے ۷۔ خطبہ کے اول میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہئے ۸۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھے اور دل میں کفر رکھے اور فرماں وہ ہے جو اسلام کی حقانیت و صداقت میں شک کرے۔

ایک شبہ کا ازالہ

انھافین تقلید نے اس موقع پر عجیب و غریب شبہ پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تقلید کی مذمت نکلتی ہے کیونکہ منافق فرشتے کے سوال پر یہ جواب دیکھا کریں نے جیسے لوگوں کو کہتے سنا وہی میں نے کہا۔ مطلب یہ کہ اس نے نہ خود غور کیا اور نہ تحقیق کی بلکہ ایمان تقلیدی کا اظہار کیا لیکن ان کا یہ استدلال اتنا کچھا اور بدوا اور لا یعنی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ وہ امور جو ایمان سے متعلق تھے ہیں جیسے توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت۔ اسی طرح وہ احکام جو کتاب و سنت نے واضح طور پر بنا دیئے ہیں جیسے پانچ نمازیں، تیس روزے، شراب و خنزیر کی حرمت وغیرہ ذالک، مسائل و احکام صحیحہ یہ وہ امور ہیں جن میں نہ تقلید جائز ہے اور نہ کوئی مسئلہ ان امور میں کسی امام کی تقلید کرنا ہے تو جب مقلدین ائمہ اربعہ کے نزدیک ایمانیات اور احکام صحیحہ مخصوصہ میں تقلید جائز ہی نہیں ہے تو حدیث مذکورہ سے تقلید کی مذمت کیسے ثابت ہوئی۔ تقلید تو صرف ان امور کی کی جاتی ہے جن میں قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا اور جن میں مجتہد دلائل شرعی کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کر کے نکالتا ہے اور حدیث میں جن امور کے متعلق قبریں سوال ہونے کا ذکر ہے۔ یہ امور تقلیدی نہیں ہیں۔

حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث مذکورہ کے راویوں میں حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں۔ ان سے ۵۶ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ہم کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا اور ۴۴ پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ انھوں نے مکہ میں ماہ جمادی الاول ۳۳ھ میں بعد شہادت حضرت عبداللہ بن زبیر کے انتقال کیا۔ ان کی عمر مبارک اکیس سال ہوئی۔ اس عمر میں بھی کوئی دانت نہ گرا اور عقل میں فتور آیا۔

بَابُ تَحْرِیصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب اس امر کے بیان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے وفد عبد القیس کو رغبت دلانی کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور مالک ابن حورث کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو دین کی باتیں سکھائو۔

وَيُحْبِرُونَ مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ ابْنُ الْحَوَارِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوا هُمْ

(بخاری)

فوائد مسائل

تحریص کے معنی ہیں کسی کام کی رغبت دلانے، برا بھلا کرنے اور ابھارنے کے۔ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وفد کو یا اشخاص و افراد کو دین کے احکام و مسائل تعلیم فرماتے تو یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ تم نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔

یہ تعلق حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو امام نے کتاب الصلوٰۃ اور ادب میں موصولاً ذکر فرمایا ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ۲۔ مالک بن حورث بن حشیش صحابی ہیں۔ یہ پانچ افراد کے ہمراہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور پھر اپنی قوم کی طرف واپس ہونے کی اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے ان کو مذکورہ بالا حکم دیا۔ ان سے کل ۱۵ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے دو پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور ایک حدیث کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا۔ حضرت مالک بن حورث نے ۹۴ھ میں بصرہ میں انتقال فرمایا۔ ایک جماعت نے آپ سے روایت کی ہے ۳۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو کتاب الایمان میں مع تقسیم کے گزر چکی ہے۔ یعنی حدیث وفد عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔

بَابُ الرَّحْلَةِ فِي مَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ

باب جب کوئی مسافر آگے تو اس کے جواب کے حصول کے لیے سفر کرنا

علامہ ودوانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ایک عالم دین کا انتظام و انصرام کریں تاکہ لوگ اس سے اپنے مسائل ضروریہ نازلہ پوچھ سکیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔

۸۷۔ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ لَدَاقِيٍّ أَهَابَ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَّشَبَهَ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنِّي فَتًى فَارْضَعْنِي

عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نکاح کیا ابوالہب بن عزیر کی بیٹی سے تو ایک عورت آئی کہنے لگی میں نے عقبہ کو اور اس کو

عُقْبَةُ وَالتَّيَّ تَرْوَجَ بِهَا قَالَ لَهَا
عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَرْضَعْتَنِي
وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ الْحَبْرُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَتَقْدُ قِيلَ فَفَارَقَهَا
عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
(بخاری)

جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے، دودھ پلایا ہے۔
عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے
اور نہ تو نے اس سے قبل کبھی اس کا ذکر کیا پھر
عقبہ سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے
مسکد پوچھا تو آپ نے فرمایا کیسے اور جب کہ کہا گیا
ہے — پس عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس
عورت نے دوسرا خاوند کر لیا۔

قوائد و مسائل

۱۔ اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ اس میں حضرت عقبہ کا مسکد پوچھنے کے لیے سفر کا ذکر ہے۔
۲۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب النکاح میں بھی ذکر کیا ہے۔ تفصیلی بحث ہم انشاء اللہ العزیز
اسی مقام پر کریں گے۔ ۳۔ کیفیت و تقدیل، کا حاصل معنی یہ ہے کہ تم ایک ایسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات کیسے قائم رکھ
سکتے ہو جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری رضاعی بہن ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ صرف ایک عورت کے قول سے رضاعت
ثابت نہیں ہوتی اور نہ محض اس کے قول کی بنا پر نکاح فاسد ہو سکتا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد محض احتیاطی ہے
یعنی ورع اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے متعلق سے بھی بچا جائے۔

رضاعت کا ثبوت

اس باب میں حنفیہ کا مسکد یہ ہے کہ رضاع کا ثبوت اسی طرح ہوگا جس طرح مال کا ہوتا
ہے یعنی دو مردوں کی شہادت یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت۔ صرف ایک عورت کا
قول نہیں مانا جائے گا کیونکہ ثبوت حرمت باب نکاح میں لازم الملک سے ہے اور ملک کا زوال ایک عورت کی شہادت سے
نہیں ہوتا۔ لہذا حرمت ثابت نہ ہوگی اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں ثبوت شہادت چار عورتوں کی شہادت سے ہو جائیگا
اور امام مالک کے نزدیک دو عورتوں کی شہادت سے اور امام احمد کے نزدیک صرف مرفوعہ کے کہنے سے رضاعت کا ثبوت
ہو جائے گا۔ ان کی دلیل حدیث زیر بحث ہے۔

بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

باب علم حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کرنا

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں اور
میرا ہمسایہ انصاری عموال مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ
بن زید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک
دن وہ اور ایک دن میں دربار نبوی میں حاضری دیتا تو

۸۸۔ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كُنْتُ أَنَا وَجَارِيَّتِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي
بَنِي أُمَيَّةَ بَنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي
السَّيْدِيَّةِ وَكُنَّا نَخْتَاوِبُ الْمُرُؤَلِ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس دن جو وحی ہوتی اور جو مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے ساتھی انصاری کو اس کی اطلاع دینا اسی طرح وہ بھی کرتا تو ایک دن میرے ساتھی انصاری کی باری تھی۔ وہ لوٹ کر آیا اور اس نے زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یہاں عمر ہیں؟ میں گھبرا گیا اور مکان سے باہر آیا۔ اس نے کہا آج بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے (یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی بی بیوں کو طلاق دیدی ہے) پس میں حصصہ کے ہاں آیا اور ان کو رونا ہوا پایا۔ میں نے کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیدی ہے؟ تو حصصہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر میں صدمت نبوی میں حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی۔ آپ نے اپنی بی بیوں کو طلاق دیدی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں! میں نے کہا اللہ اکبر

بَنَزَلَ يَوْمًا وَ أُنْزِلَ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَ قِيلَ لَهُ وَ إِذَا نَزَلَ فَعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فَذَرَلَ صَاحِبِي أَلَا نَصَارِي يَوْمَ تَوْبَتِهِ فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَشْتَهُ هُوَ نَفَرْتُ فَقَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ مَرَّ عَظِيمٌ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ يَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطْلُقُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَذِيعُ ثُمَّ رَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلْتُ وَ أَنَا فَاتِمَةٌ أَطْلُقْتُ نِسَاءً لَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

(بخاری)

(۱۱) اس حدیث کو امام بخاری نے نکاح اور مطاعم میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے طلاق میں ترمذی نے تفسیر میں۔ نسائی نے صوم اور عشرۃ النسا میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ اس حدیث سے ذیل کے مسائل معلوم ہوئے۔

نہج واحد اور صحابہ کے مراسیل پر عمل درست ہے۔ صحابہ کرام علم دین کے حریص تھے اور جو کچھ حضور علیہ السلام سے سنتے دوسروں تک پہنچاتے۔

باپ کو اپنی بیٹی کے گھر اس کے خاوند سے اجازت لیے بغیر جانا جائز ہے۔

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ

باب خلاف شرع بات دیکھنے پر تعلیم

و تعلیم میں غصہ کا اظہار کرنا

ابی مسعود الانصاری سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! میں نماز کو نہیں پاسکتا بوجہ لمبا کرنے فلاں شخص کے نماز کو (ابی مسعود کہتے ہیں) میں نے کسی غلطی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ فرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھاتا تو اس میں تخفیف کرے۔ کہو نماز پڑھنے والوں میں

والتعليم إذا رأى ما يكره
۸۹- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَدْرُكُ لِمَا يَطُولُ بِنَا فَلَانَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمٍ هَذَا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُتَشَفِّعُونَ فَمَنْ مَلَى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضِينَ

(بخاری)

وَالضَّعِيفُ وَذَالْحَاجَةِ

مریض بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی اور حاجت مند بھی

قَوْلُهُ مَسْأَلٌ

۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صلوٰۃ، ادب اور احکام میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ مسلم نے صلوٰۃ میں نہائی

انہی کعب ہے اور نماز پڑھانے والے معاذ بن جبل تھے۔ لا اکاداراک الصلوٰۃ۔ یعنی حرم نے عرض کی کہ معاذ بن جبل اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں نماز کو پائیں سکتا۔ حالانکہ ظاہر کہ جب قیام طویل ہوگا تو ہر شخص نماز کو باسانی یا لیتا ہے اس لیے شامین نے ان جملوں کی متعدد تفسیریں کی ہیں۔ بعض نے کہا ادا رک کی جگہ اتر کر کا لفظ تھا۔ یعنی طویل قیام کی وجہ سے قریب تھا کہ میں نماز کو چھوڑ دوں۔ لیکن یہ تاویل الفاظ حدیث کے موافق نہیں ہے۔ البتہ ابن الزناد و سراج نے جو معنی بیان کئے ہیں وہ خوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ضعف تھا اور جب امام نے نماز کو طول دیا تو وہ بوجہ ضعف و کمزوری رکوع اور سجدہ نہ کر سکتے تھے یعنی امام کے ساتھ نماز پوری کرنے کے قابل نہ رہے۔ ۳۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کے لہجہ میں فرمایا کہ تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ لہذا جب کوئی نماز پڑھاے تو لمبی نہ کرے اور مریض، ضعیف اور حاجت مندوں کی رعایت کرے۔

مسائل حدیث

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

۱۔ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو جعفر اس کی طاقت ہو نماز کو طول دے سکتا ہے لیکن جب وہ امامت کرے تو سنت کے مطابق اس کو ادا کرے اور اتنا طول نہ دے کہ لوگ اکتنا جائیں۔ اس سے یہ واضح ہو کہ اطالۃ الصلوٰۃ پر تعزیر بالکلام جائز ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرما کر اس فعل سے منع فرمایا۔ ۲۔ جب اموریٰ میں منکر نظر آئے تو وہاں کا غضب کا اظہار جائز ہے۔ ۳۔ جس سے کوئی خلاف شرع بات صادر ہو تو اس کا نام لے کر بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ بنا دینا چاہیے الایہ کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ نام لیا جائے تو پھر نام لے کر مسئلہ بیان کرنے میں حرج کیا ہے۔

۹۰۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّطِطَةِ فَقَالَ أَعْرِفُ ذَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعَقَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ فَصَلَّاهُ إِلَيَّ بِلٍ فَعَضَبَ حَتَّى اخْبَرْتُ وَجَنَّتَاهُ (أَوْ قَالَ أَحْمَرْتُ وَجْهَهُ) فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُهَا وَحَذَائُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَرْغَى الشَّجَرَ

زید ابن خالد الجہنی سے روایت ہے ایک شخص نے لفظ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا بدن یا اس کا بزن یا بھتیلی عوب یاد رکھ اور ایک سال تک اس کی تشہیر کر پھر نفع اٹھا۔ پس اگر اس کا مالک آجائے تو وہ چیز اس کو دیدے۔ اس نے عرض کی کہ شہہ اونٹ کسی کو ملے تو اس کا کیا حکم ہے اس پر آپ نے غصہ کا اظہار فرمایا بیان یہ کہ آپ کے دلوں رخسارے یا چہرہ آفتاب سرخ ہو گیا۔ پھر فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ اس کی مشک ہے اس کا موزہ ہے۔

فَذَرَّهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ
فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْلَا حَبِيبٌ
أَوْ لِلذَّبِّ

(بخاری)

یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔

قوائد و مسائل

خود پانی پر جانا ہے اور درخت چرتا ہے اونٹ کو اس کے حال پر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے پھر اس نے عرض کیا اگر گم شدہ بکری کسی کو ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا دوتیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے فقط و ادب میں بھی ذکر کیا۔ مسلم نے قضاہ میں۔ ابو داؤد نے فقط میں۔ ترمذی و ابن ماجہ نے احکام میں۔ ابو داؤد نے ضوال اور فقط میں ذکر فرمایا ۲۔ حضرت خالد صحابی ہیں۔ حبشہ کی طرف منسوب ہیں۔ فتح مکہ کے دن ان کے ہاتھ میں قبیلہ حبشہ کا جھنڈا تھا۔ آپ سے کل اکاشی حدیث میں موی ہیں۔ امام بخاری نے آپ سے پانچ حدیثیں لی ہیں۔ مدینہ منورہ یا مصر میں بعد ۵۵ سال ۳۷ھ میں انتقال فرمایا ۳۔ فقط کے لغوی معنی کسی چیز کے بغیر طلب اور جستجو کے مل جانے کے ہیں۔ وکاء، اس ناگہ باری کو کہتے ہیں جس سے تحصیل باری کا مہیاہ جاتا ہے۔ وعاء، اس برتن یا قبیلے کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنا سامان یا زاد راہ وغیرہ رکھتا ہے۔ عفا، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قبیلے کے منہ پر رکھ کر باندھا جاتا ہے۔ اعرف و کاءھا۔ معرفت سے ہے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس قبیلے یا برتن وغیرہ میں ملے اس کو غرب اچھی طرح یاد رکھا جائے تاکہ جب اس کا مالک ملے تو اس سے نشانی پوچھی جائے اور ان کی تکذیب یا تصدیق کی جاسکے۔ شمر عرفھا۔ یعنی اٹھانے والے پر ایک سال تک اس کی تشہیر واجب ہے۔ اگر مالک مل جائے تو اس کو دیدیا جائے ورنہ اس کو کام میں لایا جائے۔ فَعَصَبَ یعنی جب سائل نے اونٹ کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ اس لیے کہ انھوں نے اونٹ کو بھی فقط میں شمار کر لیا۔ حالانکہ فقط اس کو کہتے ہیں جو مالک سے جدا ہو جائے اور خود مالک تک نہ پہنچ سکے اور اگر اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو بخلاف اونٹ کے کہ اس کے مرنے کا احتمال بہت کم ہے کیونکہ وہ خود چرتا ہے۔ ہفتہ بھر کا پانی یکدم پی لیتا ہے اور بھیڑیے وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عموماً مالک اس کو تلاش کر لیتا ہے۔ لہذا اونٹ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اونٹ کے متعلق یہ حکم اسی زمانہ کے ساتھ خاص معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ ماحول میں اونٹ اگر بغیر مالک ملے گا تو ممکن ہے اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر دوسروں کو ضرر و نقصان پہنچ جائیگا۔ بلکہ اس زمانہ میں تو لوگ باہمی کو بھی نہیں چھوڑتے تو اونٹ کو کون چھوڑے گا۔ لہذا اونٹ اگر آوارہ مل جائے تو اس کو بھی اپنی حفاظت میں اس نیت سے لے لینا جائز ہے کہ مالک کا پتہ ملنے پر اس کے پیر و کر دیا جائے۔

فقط کے مسائل

۱۔ ہر قسم کی پڑی چیز کا اٹھانا جائز ہے۔ مثلاً متاع، جانور بلکہ اونٹ وغیرہ، چڑا ہوا مال کیس ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دیدوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی کھلوں اور مالک کو تلاش نہ کر سکوں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہ ملے گا تو اٹھانا ناجائز ہے اور پڑا ہوا مال اپنے لیے اٹھانا حرام ہے۔ اگر ظن غالب ہو کہ اگر نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی تو اٹھا لینا

ضروری ہے ۲۔ اس حدیث میں آیا کہ لفظ کی ایک سال تک تشریح کی جائے۔ اٹھانے والے پر تشریح کرنا لازم ہے یعنی بازاں اور شارح عام میں اور مساجد میں اور آج کے زمانہ میں بہترین ذریعہ ریڈیو اور اخبارات ہیں۔ ان کے ذریعے تشریح کرایے۔ تشریح کی مدت میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اتنے زمانہ تک تشریح کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔

۳۔ لفظ اٹھانے والے کے ہاتھ میں امانت ہوتا ہے۔ یعنی اگر لفظ نے اس کی اپنے مال کی طرح حفاظت کی مگر اس کے باوجود تلف ہو گیا تو اس پر تاوان نہ ہوگا مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اٹھانے وقت کسی کو گواہ بنایا ہو اور اگر گواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ ہاں اگر وہاں کوئی نہ ہو تو یہ اندیشہ ہو کہ گواہ بنائے گا تو ظالم چھین لے گا اور مالک تک نہ پہنچاے گا تو اس صورت میں تلف ہو جانے پر ضمان نہیں ہے۔

۴۔ تشریح کی مدت پوری ہو جانے کے بعد اٹھانے والے کو اختیار ہے کہ یا تو لفظ کی خود حفاظت کرے یا ایک اس کا مالک بن جائے یا کسی غریب و مسکین کو دے دے یا اگر خود غریب و نادار ہے تو اپنے کام میں لے آئے لیکن ان سب صورتوں میں جب بھی مالک آگیا اس کو اختیار ہے کہ یا تو صدقہ کو جائز کر دے یا اگر وہ چیز بعینہ موجود ہے تو اس کو لے لے اور اگر ہلاک ہو گئی ہے تو تاوان لے لے۔

۵۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک غریب و امیر دونوں کے لیے جائز ہے کہ تشریح کی مدت پوری ہو جانے پر خود اپنے استعمال میں لے آئے۔ مگر حنفیہ کے ہاں دولت مند کو لفظ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے مفصل مسائل کے لیے بہار شریعت حصہ دوم کا مطالعہ مفید ہوگا۔

۹۱۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ شَوْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي مَعَا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنَ ابْنِي قَالَ أَبُوكَ حَدَّثَنِي فَقَامَ أَحْزَرُ فَقَالَ مَنَ ابْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَأَلَكَ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند امور کے متعلق سوال کیا گیا تو جن کو آپ کے ناپسند فرمایا۔ جب سوالات کی کثرت ہو گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور لوگوں سے کہا مجھ سے جس چیز کے متعلق چاہو پوچھ لو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کی۔ میرا باپ کون ہے۔ فرمایا تیرا باپ خدا ہے ایک اور صاحب کھڑے ہوئے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے مولیٰ شیبہ کا۔ پس جب حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی ناپسندیدگی کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔

۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الاعتصام میں باب مایکرمہ من کثرة السؤال اور فضائل فائدہ مسائل میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ ان تینوں حدیثوں کا باب سے تعلق یہی ہے کہ تعلیم و تعلم و وعظ و نصیحت میں غضب

کا اظہار حسب موقع و حال جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ایسے سوالات کر رہے تھے۔ جن کا تعلق فرض نبوت سے نہ تھا۔ اس پر آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا کہ ایسے سوالات جو غیر ضروری ہیں وہ نہ کیے جائیں لیکن جب سوالات کی کثرت ہوگئی تو آپ نے فرمایا: ”مجھ سے جو چاہو پوچھ لو“۔ اس جملہ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرا سب علم و معرفت کا خزانہ ہے۔ اگر تم ایسے امور سے متعلق سوال کرو گے جن کے جواب کی محجوبہ پردہ داری نہیں ہے تو میں ان کے جواب بھی دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا عمل ثبوت اسی وقت دیدیا۔ جن صاحب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے اس کے باپ کا نام بتادیا۔

۴۔ چنانچہ سلونی عہد شائع ہوئے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے عالم ہیں | اس میں کوئی قید نہیں ہے بلکہ عموم و اطلاق ہے جس کا غشار و مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں خواہ تمہارا وہ سوال دین سے متعلق ہو یا دنیا سے، غیب سے اس کا تعلق ہو یا شہادت سے (سبحان اللہ) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسائل کے بیکار اور فضول سوالات کا بھی جواب دے جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ لوگ دین کے ضروری مسائل تو پوچھتے نہیں۔ سوال کرتے ہیں تو یہ کہ حضرت عیسیٰ نے کتنے مُردے زندہ کیے تھے؟ اور اصحاب کف کے کتنے کا رنگ اور عمر کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ کے عصا کی لمبائی کتنی تھی؟ آج کل عوام اسی قسم کے سوالات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے بیکار سوالات کے جوابات دینے کی عالم پر ذمہ داری نہیں ہے۔

۵۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ مزاج نبوی کے خلاف امر کو دیکھ کر نہ صرف ان کو روک دیا بلکہ اس فعل پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی تلقین کی۔

بَابُ مَنْ بَرَّكَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْمُحَدِّثِ

باب محدث یا امام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا

یعنی آدابِ متعلم سے یہ ہے کہ دو استاذ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھے جیسا کہ دربارِ نبوت صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ اس باب میں امام نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو ابھی ابھی مع تقسیم کے ہم پیش کر چکے ہیں۔ البتہ اس میں یہ مضمون اور زیادہ ہے جو عنوان کے متعلق ہے کہ جب عبد اللہ نے یہ سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور متعدد بار یہ فرماتے رہے سلونی ————— مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔

۹۲۔ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ
نَضِيقًا بِاللَّهِ رَبَّنَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينِنَا
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّنَا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے (یعنی دو زانو ہو کر نہایت ادب و احترام سے دربارِ نبوت میں بیٹھے) اور عرض کی ہم اللہ

فَسَكَتَ (بخاری) | کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے (حضرت عمرؓ نے یہ جملہ عرض کیے تو تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔
۲۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص دربار نبوی میں حضور اکرم کے مزاج اقدس کیلئے کوئی بات کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناراضگی فرماتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ بالا جملہ عرض کر دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ختم ہو جاتی تھی جس سے واضح ہوتا ہے کہ دربار نبوی میں حضرت فاروق اعظم کا ایک خاص مقام تھا۔ وہ مزاج نبوت کو سمجھتے تھے اور آپ دربار نبوی سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ پھر لطف یہ کہ حضور علیہ السلام چاہے کیسے کچھ برہم کیوں نہ ہوں فاروق اعظم کے یہ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جملے مزاج نبوت میں سکون پیدا کر دیتے تھے۔

بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لَيْفَهُمْ عَنْهُ

باب ایک بات کو تین بار کہنا تا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں

گزشتہ باب میں سائل اور معلم کی شان کا بیان تھا کہ اس کو اساتذہ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھا چاہئے۔ یہ باب شانِ معلم سے متعلق ہے کیونکہ حضور ید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کئی بار اس لیے دہراتے تھے کہ سامعین و متعلمین آپ کے کلام کو اچھی طرح سُن لیں اور آپ کی باتیں خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔

فَقَالَ أَلَا وَ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكْسِرُ رُهَا (بخاری) | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سُن لو جھوٹ بکسرتے رہا (بولنا) اور کئی بار آپ نے یہ کلمہ دہرایا۔

یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو امام نے کتاب الشہادات میں مکمل لکھا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں سنگین قسم کے گناہوں سے مطلع نہ کروں (تین بار فرمایا) صحابہ نے عرض کی فرمائیے تو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ یحییٰ لگا کر بیٹھ گئے اور تین بار فرمایا۔ خبردار جھوٹی گواہی (تین بار فرمایا) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا۔ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ (بخاری)

۹۳۔ اَنَّهُ كَانَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اخْبَرْنَا عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار کہتے اور جب کوئی بات کرتے تو تین بار اس کو دہراتے (تا کہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں)۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے استیذان میں بھی ذکر کیا ہے اور ترمذی نے استیذان و فوائد و مسائل | مناقب میں ذکر کیا ہے۔ تین بار سلام کرنا یہ حضور علیہ السلام کا ہمیشہ کا قاعدہ نہ تھا۔ ممکن ہے آپ نے تین بار سلام اس وقت کیا ہو جب کہ لوگوں نے سنا نہ ہو۔ علامہ قسطلانی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

جب کسی قوم کے پاس جاتے تو سلام کرتے۔ یہ استیذان کا سلام ہوا۔ پھر جنب اندر داخل ہونے تو سلام کرتے یہ تہیّت کا سلام ہوا۔ پھر جب لوٹتے تو سلام کرتے یہ رخصت کا سلام ہوا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ تین مرتبہ سلام کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر حضور علیہ السلام ہر ایک کو تین مرتبہ سلام کیا کرتے تو امت میں یہی رائج ہوتا ۲۔ بعض اوقات حضور علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو اس کو تین بار ارشاد فرماتے تھے: ناک وہ بات لوگوں کے خوب ذہن نشین ہو جائے ۳۔ ابن منیر نے کہا کہ اس ترجمہ باب سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس نے حدیث کا دوبارہ بیان کرنا مکروہ کہا ہے۔ اس کا قول غلط ہے۔ اسی طرح طالب کی درخواست پر دوبارہ بیان کرنے کو مکروہ سمجھنا یا اس کو کفہ ذہن قرار دینا بھی غلط ہے کیونکہ طبائع اور اذہان بھی مختلف ہوتے ہیں اس سے واضح ہوا کہ عالم اگر متروک محسوس کرے تو کسی مسئلہ کو بار بار بیان کر سکتا ہے۔ بلکہ ایسا کرنا مسنون ہے اور جب کوئی شخص دوبارہ مسئلہ سننا چاہے تو عالم کو غدر نہ ہونا چاہیے اور دوبارہ مسئلہ بتادینا چاہیے ۵۔ اس باب میں امام نے بالکل اسی مضمون کی حدیث اور ذکر کی ہے اور ایک اور حدیث بھی لکھی ہے جو (باب من رفع صوته بالعلم) میں مع تعلیم و ترجمانی کے گزر چکی ہے۔ اس لیے ہم نے ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے ۵۔ تین بار سلام کرنے کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو تین بار سلام کرتے جیسے آج کل بھی اس کا رواج ہے کہ جب کسی مجمع میں آدمی پہنچتا ہے تو پہلے ابتداء میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ پھر درمیان میں پہنچ کر اور پھر آخر میں پہنچتا ہے تو سلام کرتا ہے (واللہ اعلم)

بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ امَّتَهُ وَاهْلَهُ

باب اپنی لونڈی اور گھر والوں کو علم دین سکھانے کے بارے میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کو دو ہزار ثواب ملے گا۔ ایک اہل کتاب سے جو ایمان لایا۔ اپنے نبی پر اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی۔ دوم، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی سوم وہ جس کے قبضہ میں لونڈی ہے وہ اس سے صحبت کرتا ہے۔ پھر اس کو بہترین ادب سکھایا اور بہترین تعلیم دی۔ پھر اس کو آزاد کیا۔ پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے لیے دو ہزار ثواب ہے۔ عامر نے کہا ہم نے تم کو یہ حدیث بلا عوض دیدی اور ایک زمانہ وہ تھا کہ اس سے کم تن کی حدیث کے لیے لوگ مدینہ تک کا سفر کرتے تھے۔

۹۶۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كَلِمَةٌ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا دَايَ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ أَمَةٌ بَطَلَا فَاذْبَهَا فَحَسَنَ تَأْدِيمَهَا وَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ فَتَدَّ كَان يَرْكَبُ فِيهِمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

(بخاری)

۱۔ اس حدیث کو امام نے عتق، جہاد، احادیث انبیاء اور نکاح میں بھی ذکر کیا ہے اور ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں درج ۲۔ دو ہزار کا استحقاق صرف ان تین قسم کے

فوائد و مسائل

افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگ بھی دوسرے ثواب کے مستحق ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں یا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے والدین کی خدمت بھی کرے تو نماز کا ثواب علیحدہ ہے۔ لہذا نماز روزہ کا پابند بھی دواجر کا مستحق ہوگا اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے کہ کسی چیز پر نص کر دینا اس کے سوا کی نفی نہیں کرتا واللہ واسبغ علیہ۔ ۳۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جس کی لونڈی ہو وہ اس سے صحبت بھی کرتا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت باحسن و جود کی ہو۔ پھر اس سے نکاح کر لیا تو ایسا شخص دواجر کا مستحق ہے۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ لونڈی نکاح میں لینا ایک نیکی ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کرنا دوسری نیکی ہے لیکن یہ جو فرمایا کہ اس سے صحبت بھی کرتا تھا۔ یہ جملہ یا تو اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ لونڈی سے وطی کرنا جائز ہے جیسا کہ بعض شامین نے لکھا ہے لیکن میرے خیال میں اس جملہ سے مقصود اس شخص کے خلوص اور نیک بنی کی کا اظہار ہے اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ لونڈی اس کی ملک میں ہے۔ مالک کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ حتیٰ کہ اس کو بغیر نکاح کے صحبت کرنی بھی جائز ہے اور وہ صحبت کر بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود مالک اپنی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے خلوص و ملکیت اور نیک بنی پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے لونڈی سے جو نکاح کیا ہے محض ثواب کی خاطر کیا ہے۔ کسی دنیوی غرض کے لیے نہیں کیا ہے کیونکہ دنیاوی غرضیں تو اپنی لونڈی سے نکاح کے بغیر بھی پوری کر سکتا تھا بلکہ پوری کر رہا تھا۔ فافہم۔

اہل کتاب سے کون مراد ہیں | حدیث زیر بحث میں رجل من اهل الکتاب کے الفاظ آئے ہیں یعنی اہل کتاب سے جو شخص اپنے نبی پر ایمان لایا تو یہ اس کے لیے دو عمل ہوئے۔ لہذا یہ شخص دواجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اہل کتاب سے کون مراد ہیں۔ اگر یہودی مراد لیے جائیں تو یہ بھی مشکل ہے کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے تھے اور کافر کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہودیوں سے جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ دواجر کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اہل کتاب سے نصاریٰ کو مراد لیا جائے جیسا کہ حدیث بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں رجل امن بعیسیٰ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے صرف نصاریٰ مراد ہیں لیکن اس صورت میں ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت سے متغایہ ہے۔ اولئک یتقون اجرہم مرتین اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے یہودی تھے۔

قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ ان کے لیے دواجر ہیں۔ ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ دونوں ہی مراد ہیں اور بات یہی صحیح ہے کیونکہ اس مسئلہ کے متعلق تصریح حدیث بھی ملتی ہے۔ نسائی میں آیت من لہم یحکمہما انزل اللہ کی تفسیر میں حدیث طویل وارد ہوئی ہے اور یونہی کہ کفیلین من رحمۃ کے تحت یہ الفاظ آئے ہیں۔

یہ لوگ دو اجر کے مستحق ہیں۔ توبیت و انجیل پر ایمان لانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔

اجرین بایمانہم یعیسیٰ و بالتوراة و بالا نجیل و بایمانہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم (نسائی جلد ۲ ص ۳۲۸)

اور اہل کتاب میں یہود کو شامل کرنے کی صورت میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے اعمال حبط ہوئے وہ، وہ لوگ تھے جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اور جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنی شریعت کی طرف دعوت دی تھی (یعنی بنی اسرائیل) تو جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ نے انہیں دعوت توحید و شریعت دی وہ یہود شام تھے اور شام کے یہودیوں میں سے جو بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لایا وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اجر بسبب کفر کے برباد ہو گیا۔

لیکن یہود مدینہ یہ وہ لوگ تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ یہ تو شام سے بھاگ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے اور ان کے مدینہ میں آباد ہوجانے کے دو سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ چنانچہ مدینہ شریعت کی معتبر تاریخ و فائیں لکھا ہے کہ مدینہ کے نواح میں ایک پتھر پایا گیا۔ جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

یہ قبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناب کی جس کو حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا مگر وہ (مدینہ کے یہود تک) پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔

هَذَا قَبْرُ رَسُولِ رَسُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
جَاءَ لِلتَّبْلِيغِ فَلَمْ يَقْدِرْ لَهُ الْوَصُولُ
الْيَهُودِ

اس لیے (یہود مدینہ) جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ جو یہودیت پر قائم رہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ وہ دو اجر کے مستحق ہوں گے کیونکہ یہود مدینہ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ لہذا وہ یہودیت پر قائم رہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تسلیم کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ ان میں سے ایک طائفہ نے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے اسلام کو قبول کیا۔ انہیں حضرات کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔

أَلَدَيْنَ أَسَيَّا هَؤُلَاءِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (ال فرقہ)
أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (یعنی جلد ۱۵ ص ۱۵)

لے یہ عبارت وفا کی ہے اور تاریخ طبری میں بھی یہ عبارت موجود ہے مگر وہاں کتاب کی غلطی سے رسول رسول عیسیٰ کے الفاظ کی جگہ رسول عیسیٰ کا لفظ درج ہو گیا۔ مرزائی، طبری کے اسی غلط حوالہ کو لے کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو مدینہ میں بھی ہے حالانکہ کتب تاریخ میں جس قبر کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی ہے جس کو آپ نے مدینہ شریعت کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا اور وہ فرض تبلیغ ادا کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے

رہا یہ سوال کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے شریعتِ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا اور اپنے سابقہ دینِ یہودیت پر کیوں قائم رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کو پہنچ جاتی۔ تو ان کے لیے اس کا قبول کرنا واجب ہوتا۔ مگر حال یہ ہے کہ یہود اہل مدینہ کو دعوت پہنچی ہی نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواری جنہیں آپ نے تبلیغ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا تھا وہ تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ایسی صورتِ جنتِ عبداللہ اور دیگر یہود مدینہ پر شریعتِ عیسوی کو قبول کرنا واجب نہ تھا۔ اس لیے یہ لوگ اپنے دینِ یہودیت پر قائم رہے تا آنکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور انھوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ — البتہ انھیں ظہورِ عیسیٰ علیہ السلام کی اطلاع ملی اور حضرت عبداللہ بن سلام کی سلامتی فطرت، حق گوئی و حق کشی کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ ظہورِ عیسوی کی خبر پاکِ ضرور انہوں نے نبوتِ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہوگی۔ بلکہ مدینہ کا ہر یہودی جو صحیح معنوں میں دینِ یہودیت پر قائم ہے اس نے ضرور نبوتِ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہوگی۔ غرض کہ ان دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں یہود و نصاریٰ دونوں شامل ہیں اور مردان سے مومنین اہل کتاب ہی ہیں۔

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّسَاءِ وَتَقْلِيْبِهِنَّ

باب امام کا عورتوں کو وعظ کہنا اور ان کو دین کی تعلیم دینا

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام (مردوں کی مجلس سے) باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ بلال تھے۔ آپ نے خیال کیا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی۔ آپ نے عورتوں کو وعظ و نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرت کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں دیں جن کو بلال اپنے کرتے کے دامن میں لے رہے تھے۔

۹۶۔ اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّهٗ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَظَّهْنَّ وَاَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَبَعَدَتِ الْمَرْءَةُ تُتْلِي الْقُرْطُ وَالْخَنَازِمَ وَبِلَالٌ يَّأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (بخاری)

اس حدیث کو امام مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ نے کتاب الصلوٰۃ میں ذکر کیا اور سانی نے کتاب الصلوٰۃ اور کتاب العلم میں ذکر فرمایا ہے۔

فوائد ومسائل

صدقہ مال ہے جو آدمی ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ یہ لفظ فرض اور نفل دونوں میں بولا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد محض نفلی صدقہ ہے۔ قُرْطُ ہر اس زیور کو کہتے ہیں جو عورتیں کان کی کوبیں پہنتی ہیں خواہ وہ

صدقہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود مدینہ کو تبلیغ کے لیے جو اپنا حواری بھیجا تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت حضور علیہ السلام کی طرح عام تھی؛ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور یہود مدینہ بنی اسرائیل ہی تھے جو شام سے بھاگ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول بنی اسرائیل ہونا نص قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ نے یہود مدینہ کو جو دعوت پہنچانا چاہی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بعثت عام تھی بلکہ یہ تھی کہ یہود بنی اسرائیل تھے فافہم

کسی چیز کا بنا ہوا ہو۔ خَاتَمَ - انگوٹھی کہتے ہیں۔ خَیْتَام - خاتام - خاتمہ سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ حدیث ہذا اسل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ عورتوں کو وعظ و نصیحت کرنا، دین کی باتیں بتانا، آخرت کو یاد دلانا اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دینا مستحب ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ وعظ و موعظ (سامعین) کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہوں یعنی پردہ و غیرہ کا انتظام ہو اور وہاں کسی غیر شرعی فعل کے رد و ناسخ ہونے کا خدشہ نہ ہو ۲۔ نفلی صدقہ کے لیے ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ ۳۔ صدقات نافذہ کا مصرف امام کی رائے ہے جہاں وہ مناسب خیال کرے خرچ کرے ۴۔ اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے ذاتی مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے لیکن نسائی و ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورت کو اپنے شوہر کی بلا اجازت صدقہ و بنا کر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے اول تو یہ حدیث ثابت نہیں۔ ثانیاً۔ احادیث صحیحہ کے مقابل اس کی وہ حیثیت نہیں ٹالتا۔ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر صدقہ و خیرات کرے یعنی شوہر سے اجازت لینا بیوی کے لیے اولی و الہی ہے فرض یا واجب نہیں ہے راجعاً۔ یہ کہ حدیث ابوداؤد کا تعلق صرف مال زوج سے ہے۔ یعنی مطلب حدیث یہ ہو کہ بیوی کہ شوہر کے ذاتی مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات کرنا حلال نہیں ہے تو اس توجہ پر دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ فافہم بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ حدیث مذکورہ کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی ملک میں بلا اجازت تصرف کرنا جائز نہیں کیونکہ عورت کا اپنی ملک میں بلا اجازت تصرف کرنا اور اس کا جائز ہونا تو قرآن پاک کی مندرجہ ذیل نصوص سے ثابت ہے:-

۱۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُخْفُونَ ۲۔ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰذَا مَرِيًا

بَابُ الْحَرَصِ عَلَى الْحَدِيثِ

باب حدیث سننے پر حرص کرنے کے بیان میں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کون شخص آپ کی شفاعت سے سعادتمند ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابوہریرہ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے اس بات کو تجھ سے پہلے کوئی نہ پوچھے گا کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں تیری حرص کو حدیث سننے پر۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے وہ سعادتمند ہوگا جس نے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو (راوی کو شک ہے) کہ

۹۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسَ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ | لَفْظُ قَلْبٍ ارشاد فرمایا نفس کا

۱۔ اس حدیث کو امام نے باب صفۃ النجۃ میں اور نسائی نے علم میں ذکر کیا ہے ۲۔ سعادۃ - نجات اور شقاوت کی ضد ہے۔ جیسے سب بولتے ہیں۔ سعد الرجل (فہو سَعِيدٌ) یہاں اسد یا تو بمعنی سعید ہے یا اسد کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے تو اسم تفعیل کا صیغہ ہے اور اب معنی یہ ہوں گے کہ اخلاص

درع وتقویٰ کے لحاظ سے شفاعت سے مشرف ہونے والوں کے لیے درجے ہوں گے اور مومن مخلص کی سعادت زیادہ ہوگی ۳۔ علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے حدیث ہذا کی شرح میں لکھا ہے کہ کثیر افراد شفاعت سے سعادت مند ہوں گے۔ لیکن مومن مخلص اسد الناس ہوگا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مختلف امور پر مشتمل ہوگی۔ یعنی

۱۔ آپ قیامت کے دن کی شدت و تکلیف سے نجات دلانے کے لیے شفاعت فرمائیں گے ۲۔ بعض مومنوں کو جہنم سے نکالے جانے کے لیے شفاعت فرمائیں گے ۳۔ بعض کو جہنم سے بچانے کے لیے شفاعت فرمائیں گے ۴۔ بعض کے لیے جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہونے کے لیے شفاعت فرمائیں گے ۵۔ بعض کے لیے جنت میں درجہ کی بندی کے لیے شفاعت فرمائیں گے ۶۔ حتیٰ کہ بعض کافروں کے لیے تخفیف عذاب کے لیے بارگاہِ خداوندی میں عرض کریں گے۔ جیسا کہ ابوطالب کے حق میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ (ترجمہ من وعن اذ فتح الباری العلامة ابن حجر علیہ الرحمۃ)

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے اور عام صحابہ کرام بھی حدیث نبویہ کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا دینی فرض سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک دین کا ماخذ و منبع کتاب و سنت ہی تھا۔ ۲۔ شفاعت حق ہے حضور علیہ السلام کو اذن شفاعت مل چکا ہے ۳۔ شفاعت صرف ان افراد کی ہوگی جو مومن ہوں گے خواہ کیسے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں۔ کافر و مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے ۴۔ علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ مسئلہ شفاعت حق ہے عقلاً و وجہاً — اور اس باب میں جو احادیث آئی ہیں وہ مجموعی طور پر توازن کو پہنچ جاتی ہیں اور سلف نے اس پر اجماع کیا ہے اور مذہب اہلسنت یہی ہے کہ شفاعت حق ہے۔ البتہ خوارج اور بعض معتزلہ شفاعت کے منکر ہیں (یعنی ج ۱ ص ۵۲)

بَابُ كَيْفَ يَقْبَضُ الْعِلْمُ

باب علم دین کے اٹھ جانے کے بیان میں

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابی بکر ابن حزم کو کہا کہ جو حدیث نبوی تم پاؤ اس کو لکھو۔ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور عالم دین وفات پا جائیں اور حدیث نبوی کے سوا کسی کی بات قبول نہ کرو اور حدیث نبوی کی اشاعت کرو اور علم کی تبلیغ کرو اور علم کی تعلیم کے لیے مجالس قائم کرو۔ علم نہیں اٹھتا جب تک اس کو چھپایا

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْظَرُ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكَتَبَةُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ وَلْيَفْشُوا الْعِلْمُ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُكَلِّمَ فَنَانٌ

الْعِلْمُ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونُ سِرًّا
(بخاری)

نہیں جاتا (یعنی جب علم دین کی تبلیغ و اشاعت نہ کی جائے
اور اس کو سینہ میں بند رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ علم
کی ہلاکت ہے۔

قوائد و مسائل

۱۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شمار خلفائے راشدین میں کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کی خلافت و حکومت آپ
کا وسیع و نفوذی، دیانت اور عدالت محمد خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظیر تھا۔ آپ نے حضرت
ابو بکر بن حزم جو آپ کی طرف سے مدینہ منورہ میں حاکم و قاضی تھے ان کو حکم دیا تھا کہ احادیث نبویہ کو جمع کریں اور کتابی شکل
میں لے آئیں۔ ۲۔ مقدمہ میں ہم تفصیل کے ساتھ حدیث کی جمع و تدوین پر بحث کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ حدیث کی جمع و
تدوین اور کتابت کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس میں شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہر دور میں صحابہ و
تابعین و تابع تابعین نے علم حدیث کی حفاظت کی ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی سعی کرتے رہے ہیں۔

۹۹۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
إِذَا عَاقَبَتْ رُءُوسُ الْعِبَادِ وَلَكِنْ
يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ
يَبْقَ عَالِمٌ أَخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جَهْلًا
فَسُئِلُوا فَأَنُفِثُوا بَعْضُهُمْ فَبُذِلُوا وَافْضَلُوا

عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ علم دین کو یکدم نہیں
اٹھائے گا۔ لیکن علم دین کا اٹھنا وفات علماء دین کی وجہ سے
ہوگا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم دین زہرے گا تو لوگ جاہل
کو اپنا سردار بنائیں گے۔ پس ان سے مسائل پوچھے جائیں
گے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور
لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (بخاری)

قوائد و مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الاعتصام میں بھی ذکر کیا اور مسلم نے قدر میں، ترمذی نے علم میں اور ابن
ماجنہ نے سنت میں اور نسائی نے علم میں ذکر فرمایا ہے۔ ۲۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ كَامَطْلَبِ يَرِي جَعَلَهُ اللَّهُ
تعالیٰ علم دین کو اس طرح نہیں اٹھائیگا کہ لوگوں کے دل سے وہ محو ہو جائے یا آسمان پر یکدم اٹھالیا جائے بلکہ علم دین کے
اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علم دین کے حامل علماء انتقال کر جائیں گے۔ ۳۔ بَغَيْرِ عِلْمٍ یعنی جب جاہل کو مفتی بنالیا جائیگا تو
پھر وہ اپنی ذاتی راستے سے فتویٰ دیں گے۔ ۴۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی مجتہد نہ رہے جیسا کہ جمہور کا
مذہب ہے۔ ۵۔ جاہل کو امام و مفتی بنانا حرام ہے۔ ۶۔ علم دین کے حفظ و بقا و اشاعت و تبلیغ کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض
ہے۔ ۷۔ فتویٰ ہی حقیقی ریاست ہے۔ ۸۔ علم کے بغیر فتویٰ دینا نہایت مذموم فعل ہے۔

اس حدیث میں عنوان کے متعلق لیکن یقبض العلم کا جملہ ہے۔

بَابُ هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

باب کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جاسکتا ہے؟

۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِنَحْنُورِي
حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ عورتوں نے

قَالَ قَالَتِ الْمَرْءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجُلَ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا تَقْبِلُهُنَّ فِيهِ فَوَعِظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيهِمَا قِتَالٌ لَهُنَّ مَا مَنَعَنَّ امْرَأَةً تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حَبَابًا مِنَ الْمَنَارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَالثَّانِيْنَ فَقَالَ وَالثَّانِيْنَ -

(بخاری)

فوائد ومسائل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے حضور مرد ہم پر غالب آگئے تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے حضور علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا اور اس دن عورتوں کے پاس شریعت لے گئے ان کو وعظ کیا اور احکام دیتے تو اسی وعظ میں آپ نے فرمایا تم میں جس عورت نے تین بچے آئے بھیجے (یعنی تین نابالغ بچے اس کے وفات پا گئے) تو یہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیگے ایک عورت نے عرض کی حضور جس کے دو بچے فوت ہوئے آپ نے فرمایا: دو باقی بھی حکم ہے

۱۔ عورتوں کا دینی معلومات حاصل کرنے اور شریعت کے ضروری مسائل پوچھنے کے لیے مردوں سے محفلت کرنا اور عالم دین کا عذاب دینا اور عورتوں کی مجلس میں وعظ کرنا جائز ہے لیکن یہ ضروری بات ہے کہ پردہ کا مکمل انتظام ہو ۲۔ وعظ و نصحت کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے ۳۔ صحابہ کرام کی مسورات و وعظ سننے اور دین کی باتوں کا علم حاصل کرنے کی شوقین محض ۴۔ مسلمانوں کے نابالغ بچے جنٹی ہیں کیونکہ جب ان نابالغ بچوں کی وجہ سے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو بچوں کا جنٹی ہونا بالکل ظاہر ہے ۵۔ علامہ مازری فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے نابالغ بچے جو وفات پا گئے ان کے جنٹی ہونے پر امت کا اجماع ہے۔

۳۔ حدیث ذرا کا منہم صرف استفادہ ہے کہ جس عورت کے تین یا دو بچے ہونے سے پہلے مر گئے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ حجاب بن جانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول، یہ کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کی موت پر والدین صبر و شکر سے کام لیں تو والدین کا صبر و شکر کرنا ان کی مغفرت اور دخول جنت کا باعث ہوگا جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انصاری عورتو تم میں سے جس کے تین بچے وفات پا گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بھی جنت ہے

يَا بَعْثَ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاغَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

باب، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا

حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مقدسہ کا یہ حال تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے کوئی بات سنیں اور نہ سمجھتیں تو خوب سمجھنے تک اس کو دوبارہ پوچھتیں۔ ایک

۱۰۴۔ اِنْ عَاتَشَتْ ذُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ حَوَّسِبَ عَذَّبَ فَالَتْ عَالِشَةً فَقُلْتُ
أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسِبُ
حِسَابًا يَسِيرًا فَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ
الْعَرَضُ وَلَكِنَّ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ
يَهْلِكُ

(بخاری)

قواعد و مسائل

دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کی۔ کیا اللہ تمناے نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پھر قریب ہے کہ وہ حساب کیا جائے آسانی سے آپ نے فرمایا۔ اس آیت میں جس حساب کا ذکر ہے۔ اس سے (مرازو) کے سامنے لایا جانا مراد ہے اور جس سے مناقشہ ہوگا۔ وہ ہلاک ہوگا۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے تفسیر و رفاق میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے بھی کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے ۲۔ نوقش - مناقشہ کے معنی پورا پورا حساب لینے کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ بحضور رب العالمین پورا پورا حساب دینے کی کس میں طاقت ہے۔ اس لیے حضور ربّ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن مناقشہ ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی۔ حضور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے حساب آسان ہوگا۔ یعنی اس کو عذاب نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا ارشاد قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت میں حساب سے مراد صرف عرض اعمال ہے یعنی داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیئے جانے والوں سے سہل حساب لینے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ان کے اعمال پیش کر دیئے جاتیں گے۔ وہ اپنی طاقت کو اور اپنی بدیوں کو چھپائیں گے۔ پھر طاعت پر انہیں ثواب دیا جائیگا اور معصیت سے تجاؤ کیا جائیگا۔ یہ ہے سہل حساب۔ جس میں نہ شدت مناقشہ ہوگا۔ نہ یہ کہا جائیگا کہ ایسا کیوں کیا اور نہ عذر کی طلب ہوگی اور نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی لیکن جس سے مناقشہ ہوگا اور یہ پوچھا جائیگا کہ یہ کام کیوں کیا؟ تو اسے کوئی عذر یا توجہ نہ آئے گا اور نہ کوئی حجت پائیگا۔ اس لیے ہلاک ہوگا (اللہ تعالیٰ ہمیں مناقشہ سے بچا دے)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض غمازوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے :-

اَللّٰهُمَّ حَاسِبِ بَنِي حِسَابًا يَسِيْرًا ذَلَلْتُ
يَا بَنِيَّ اَللّٰهُ مَا الْحِسَابُ اَلَيْسَ قَالَ
اَنْ يَنْظُرَ فِيْ كِتَابِهٖ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ
اِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ يُوْهَمُ ذٰلِكَ
عَالِشَةً هَلَكُ (مسند احمد بن حنبل)

اے اللہ! میرا حساب آسان فرمایا! میں نے عرض کیا۔ یا بنی اللہ! آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا۔ آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے (یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے) بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس

دن جرح کی جائے اے عائشہ (اس کی زیر نہیں) وہ ہلاک ہو جائے گا۔

واضح ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان حساب کیے جانے کی دعا فرمانا تعلیم اُمت کے لیے تھا کیونکہ یہ قطعی بات ہے کہ حضور علیہ السلام مرحوم و منور و معصوم ہیں۔ شیخ المذنبین ہیں۔ آپ کی شفاعت اور آپ کے وسیلے سے تو کدو کی نجات ہوگی ۲۔ اس حدیث سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب کوئی مسکد سمجھ میں نہ آئے یا بظاہر اس میں تضاد کا ٹیڑھا پیدا ہو تو دوبارہ پوچھ کر سمجھ لینا چاہیے اور علم کو چاہیے کہ دوبارہ سوال کرنے والے کو بھی جواب دے تاکہ وہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ جائے اور وہ احادیث جن میں سوال کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت غواہ خواہ کٹ جتنی کے لیے سوال کرنا منع ہے۔

اس حدیث سے سیدہ عقیقہ، طاہرہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ علم دین کے حصول کی کوشش فرماتی تھیں۔ مسائل شرعیہ کے سمجھنے پر حریص تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شرعیہ کا ایک پوچھنا ہی حدیث سے منقول ہے اور آپ کی فقاہت و اعلیت کا جلیل القدر صحابہ کرام نے اعتراف کیا ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن سے پورا پورا حساب لیا جائیگا اور بعض وہ ہوں گے جن پر صرف ان کے اعمال پیش کر دیئے جائیں گے اور ان سے کوئی پوچھ اور جرح نہ کی جائے گی۔

بَابُ لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

باب کہ جو حاضر ہو غائب کو علم دین کی بات پہنچا دے

اس باب میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو شریح خویلید بن عمرو بن مخرغرامی کبھی مشہور صحابی نے عمرو بن سعید بن عاص بن امیہ قرظی اموی سے کہا۔ جب کہ وہ مکہ معظمہ کی طرف لشکر روانہ کر رہا تھا (یہ واقعہ ۱۷ھ کا ہے) اے امیر مجھے اجازت دے تاکہ میں تجھ کو ایک حدیث سناؤں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز (یعنی ۲۰ رمضان ۳ھ ہجری میں) ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا:-

۱۰۴۔ كَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ
لَا مَرِيءٌ يَوْمٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا
شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ أَقْتَالَ
رَسُولُ اللهِ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ فَتَنَهُ
أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا
أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَّبَارِ ثَمَّ عَادَتْ
حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا يَوْمَئِذٍ وَلِيُبَلِّغَ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَا

مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی مسلمان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مکہ میں غول بھائے اور وہاں کے درخت کاٹے پھر اگر کوئی شخص مکہ میں لڑائی کے جواز کی یہ دلیل بنائے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی ہے تو اس کا جواب یوں دو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے رسول کو اجازت دی تھی تم کو نہیں دی اور مجھے بھی جو لڑائی کی اجازت ملی تھی وہ ایک ساعت دن کے لیے تھی۔ اس کے بعد اس کی حرمت آج کے دن ایسی ہی ہو گئی جیسی

کل حق چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ حکم پہنچا دے
حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث سن کر عمرو بن
سعید نے کیا جواب دیا تو حضرت ابو شریح نے کہا۔ یہ جواب
دیا کہ اے ابو شریح اس بات کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں مگر یہ کہ تم حکام کو اور نہ اس کو جو خون یا چوری کر کے بھاگے
پناہ نہیں دیتا۔

قَالَ عَمْرُو قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ يَا اَبَا
شَرِيحٍ لَا تَقْبِلُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا
بِهِ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ (بخاری)

۱۔ امام نے اس حدیث کو حج و معازی میں۔ امام مسلم نے حج میں اور ترمذی نے حج و دیات میں اور نسائی
نے حج اور علم میں ذکر کیا ہے ۲۔ حضرت ابو شریح صحابی ہیں ۳۔ عمرو بن سعید کا لقب اشدر ہے۔ یہ مدینہ

قَوَامُ مَسَائِلِ

کا گورنر تھا۔ علامہ عینی اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے۔ یہ تابعین باحسان میں سے تھا اور اس کے باپ کے صحابی ہونے میں بھی
اختلاف ہے ہم حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید پلید تخت پر بیٹھا تو اس نے سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت لینا چاہی۔ ان دونوں حضرات نے بیعت سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ
میں پناہ گزین ہو گئے۔ یزید نے گورنر مدینہ عمرو بن سعید کو مکہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ جب عمرو بن سعید مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا۔
اس وقت حضرت ابو شریح صحابی نے گورنر مدینہ کو حدیث بالا سن کر یہ بتایا تھا کہ مکہ حرم ہے اور وہاں لڑائی کرنا منع ہے حضرت
عبداللہ بن زبیر نے کسی کا خون کیسا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ لہذا خدا سے ڈر اور یزید کا ساتھ نہ دے۔ عمرو بن سعید نے اس کا
جواب یہ دیا کہ یہ بات مجھے بھی معلوم ہے لیکن مکہ مجرم کو پناہ نہیں دیتا۔ اس جواب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ عبداللہ بن زبیر نے
بیعت سے انکار کیا ہے اس لیے وہ باقی ہیں اور باغی کو مکہ میں پناہ نہیں مل سکتی۔ لیکن سعید کا یہ جواب دراصل غلط تھا حضرت
عبداللہ بن زبیر نے قصور تھے اور یزید سے ہزار درجہ افضل تھے۔ صحابی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی زاد بھائی تھے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ پھر دیندار اور نہایت ہی پرہیزگار تھے۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ حضرت
عبداللہ بن زبیر، یزید پلید سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ کیونکہ آپ سے پہلے بیعت ہو چکی تھی اور یزید سے بعد میں ہوئی

۳۔ عنوان سے متعلق حدیث کا صرف یہ جملہ ہے۔ وَلْيُبْلَغِ الشَّاهِدُ الْعَارِبُ كَمَا حَضَرَ غَائِبٌ كَوَيْهٍ مِّنْ بَنِي
حَضْرَةِ رَسِيدِ عَالَمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَ مِّنْ تَمَلُّقِ جَاهِلِيَّاتِ اِپْنَةِ قُلْ وَعَلَّ سِدِّتْ تَخْتِ تَوَاسِ كَسْتَقْبَلْ يَحْيٰ تَاكِيدُ فَرَاتِ تَخْتِ ك
اس کی تبلیغ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس حکم کی تعمیل میں ہدایت نبویہ کی اشاعت و تبلیغ کو اپنی زندگی کا اہم فرض سمجھتے تھے۔

حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور
کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تمہارے خون اور تمہارے
مال (ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام
نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عترتیں و آب و دوہیں ایک دوسرے
پر حرام ہیں۔ جیسے اس دن کی (یوم النحر) کی حرمت سے۔
اس مہینہ میں سن رکھو۔ جو شخص حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات

۱۰۵۔ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَا نَ دِمَاءَ كُمْ
وَاَمْوَالِكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ اَحْسِبُهُ
قَالَ وَ اَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَعَرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا اَلَا لِيُبْلَغِ
الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَ كَانَ مُحَمَّدٌ

يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ. أَلَا هَلْ بَلَغْتُ مَرَاتِبِينَ (بخاری)

پہنچا دے۔ ابن سیرین (رحمہ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سچ ہوا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ حدیث دوسروں تک پہنچا دی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے۔ دوسرے فرمایا۔

مسائل حدیث

یہ دونوں حدیثیں دراصل قرآن کی ان آیات سے استفادہ ہیں۔ جن میں مکہ کی حرمت (بزرگی) کا بیان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحی۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اے پروردگار! اس شہر کو امن والا کر دے۔ اللہ عزوجل نے اعلان فرمایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا۔ ہم نے حرم مکہ کو امن والا کر دیا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو حرم میں داخل ہوا امن ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیات کی توضیح و تفسیر فرمائی اور حرم کے احکام و مسائل بیان فرمائے۔ مکہ معظمہ کے ارد گرد کئی کوس تک حرم کا جنگل تھا۔ ہر طرف اس کی حدیں بنی ہوئی ہیں۔ ان حدوں کے اندر بڑے گھاس اکیڑا، خورد و پیڑ کا کاٹا، وہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر سخت دھوپ ہو اور ایک ہی درخت ہے۔ اس کے سایہ میں بہن بیٹھا ہے تو جانور نہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے اسے اٹھائے۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے حدیث کے الفاظ یسفاک بھادھا سے یہ استدلال فرمایا کہ جو شخص حرم میں پناہ گزین ہو جائے اس کو قتل نہ کیا جائے۔

بَابُ اشْرَافِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے گناہ کے بیان میں

ربیع بن حراش کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ پر جھوٹ مت باندھو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے جائے کہ وہ جہنم میں جائے۔

۱۰۶۔ سَمِعْتُ رُبَيْعَ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيُلْجِ النَّارَ (بخاری)

فوائد و مسائل

اس حدیث کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے مستدرک کتاب میں، ترمذی نے علم اور مناقب میں اور ابن ماجہ نے نیت میں ذکر کیا ہے۔

حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا سخت گناہ ہے

گزشتہ باب میں اس امر کا بیان تھا کہ حاضر، غائب کو دین کی بات پہنچا دے۔ اب اس باب میں ان احادیث کا ذکر ہے جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کی جائے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے ۲۔ کذب۔ یہ صدق کی ضد ہے۔ جو بات واقع کے مطابق ہو وہ صدق ہے اور جو بات واقع کے خلاف ہو وہ کذب ہے۔ لَا تَكْذِبُوا یعنی کاذبیت اور ہر قسم کے کذب کو عام ہے۔ ویلے تو ہر شخص پر جھوٹ باندھنا حرام ہے۔ لیکن اس حدیث میں حضور نے

فرمایا کہ ”میرے اوپر جھوٹ باندھنا“ جس سے یہ واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کا گناہ غیر پر جھوٹ باندھنے کے گناہ سے اشد ہے کیونکہ جو بات حضور کی طرف جھوٹ منسوب کر دی جائے گی وہ دین اور شریعت بن جائے گی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا خدا پر جھوٹ باندھنا ہوگا ۳۔ فیصلح السار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ”چاہیے کہ وہ جہنم میں جائے“ یہ جواب الشرط ہے۔ اسی لیے یہاں ف موجود ہے۔ اگرچہ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے خبر ہے یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو شخص پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائیگا اور بعض شارحین نے اس کو بدو عا کا جملہ قرار دیا ہے۔ بہر حال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہیں فرمائی اشد کبار سے ہے اور اگر تو یہ کیے بغیر بولے گا تو جہنم میں جائے گا ۴۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ترتیب وترغیب کے لیے بھی حدیث وضع کرنا اکثر کبار سے ہے۔ اسی طرح جس حدیث کا موضوع ہونا ثابت ہے اس کو صحیح قرار دینا اور اس سے استدلال کرنا بھی حرام ہے اور ایسا شخص اس وجہ میں داخل ہے۔

حضرت ربیع بن حراش

اس حدیث کے راویوں میں ربیع اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم قابل ذکر ہیں۔ ربیع بن حراش بڑے عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار شخص تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے دولڑکے تھے جن پر حجاج ناراض تھا اور ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ دونوں لڑکے اپنے گھر میں چھپ گئے تھے۔ حجاج سے کہا گیا کہ ان کے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ربیع سے پوچھا جائے کہ تیرے دونوں لڑکے کہاں ہیں تو فوراً صحیح صحیح بتا دیں گے۔ چنانچہ جب ربیع سے پوچھا گیا تو جواب دیا۔ میرے دونوں لڑکے گھر میں ہیں۔ حجاج نے جب ان کی یہ صداقت دیکھی تو مصافحہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ربیع نے قسم کھائی تھی۔ جب تک میرا جنتی یا دوزخی ہونا معلوم نہ ہو جائے ہرگز نہیں ہنسوں گا۔ چنانچہ دو عمر بھر نہیں ہنسنے۔ حتیٰ کہ جب ان کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت (۱۰۱ھ یا ۱۰۲ھ) میں انتقال ہوا تو غسل نہ بتایا کہ ان کے مونٹوں پر بسم تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چارم ہیں۔ نہایت عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے اور ہر کمال و غریبی میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اُترنے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو الزبیر رکھی اور فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ بنی ہاشم میں پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ عمر و مشرکہ اور ان چھ اہل الرائے اصحاب میں سے ہیں جن سے حضور علیہ السلام راضی تھے۔ تمام شاہدین تبوک کے سوا حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جنگ ۱۲ اُحد میں آپ کے ۱۲ انہم آئے۔ خیبر میں لڑائی کے وقت فوجی جھنڈا حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا اور فرمایا ”ان کے ہاتھ خیبر فتح ہوگا“۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ پانچ برس خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۶۳ سال کی عمر ہوئی۔ کوفہ کی جامع مسجد میں انوار کی رات ۱۹ رمضان ۴۰ھ میں شقی ازلی ابن لبکم کی زہر آلود تلوار سے آپ نے شہادت پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ۵۸۶ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۲۰ پر بخاری و مسلم نے اتفاق

کیا اور ۹ کو بخاری نے اور ۱۵ کو مسلم نے انفراداً ذکر کیا۔

۱۰۷۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِرَبِّكَ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَحَدَّثُ فُلَانٌ فُلَانٌ قَالَ أَمَّا إِنِّي لَمَّا أُنَاقِرُهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فُلَيْتَبَوٍّ أَمْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بخاری)

عامر ابن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنا کرتا جیسے فلاں فلاں حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام سے جُداً تو نہیں ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

فوائد و مسائل اس حدیث کو ابن ماجہ نے مُنت میں اور نسائی والبداء و د نے کتاب العلم میں ذکر کیا ۲۔ حضرت زبیر نے اپنے توقف کی وجہ یہ بتائی کہ حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس سے ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ میں صرف وہی حدیثیں بیان کرتا ہوں جو مجھے یاد رہتی ہیں اور جن کے متعلق مجھے وثوق ہوتا ہے۔ رہے وہ صحابی جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ زیادہ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث ہذا میں عبد اللہ بن زبیر اور حضرت زبیر قابل ذکر ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر ان کی کنیت ابو خبیب ہے۔ صحابی ابن صحابی ہیں اور امیر المؤمنین ہیں۔ یہ مہاجرین مدینہ میں سب سے پہلے اسلام میں پیدا ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام اسماء ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ قبائیں جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کی گود میں ان کو والدینا کیا آپ نے کھجور چبا کر ان کو کھلائی۔ اپنا لعاب وہیں ان کے مُنہ میں ڈالا اور تنکیہ کی اور دُعادی گویا سب سے پہلے جو خدا ان کو ملی۔ وہ حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا۔ آپ اطلس تھے۔ ڈار تھی زخفی۔ آپ قائم اللیل اور صائم الدہر تھے۔ رات کو نفل کے لیے کھڑے ہوتے تو صبح کر دیتے۔ یزید کے مرنے کے بعد ۳۲ھ میں اہل عراق، یمن اور اہل حجاز نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے عمارت کعبہ کی تجدید کی اور اس کے دودر وازے بنا دیئے۔ ۹ حج کئے اور خلافت کے امور انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا (ماہ ذی الحجہ ۳۲ھ میں) اور یہ محاصرہ جاری رہا۔ حتیٰ کہ آپ کے ایک پیچہ لگا اور اس سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک کو مَسُویٰ پر چڑھایا گیا اور مبارک خراسان میں لے جایا گیا۔ آپ سے ۳۲ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے امام بخاری نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

حضرت زبیر بن عوام آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مہاجر ہیں۔ حراری نبی ہیں۔ یہ اسلام لانے میں چوتھے یا پانچویں ہیں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے جو حضور علیہ السلام کی پھر بھی تھیں۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ۱۶ برس کی عمر میں اسلام لائے۔ تمام مشاہدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ سے ۳۸ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے دو پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور سات حدیثیں بخاری نے منفرداً ذکر

کیں۔ جل کی لڑائی سے آپ علیحدہ ہو گئے تھے تو ایک جماعت نے آپ کو وادی السباع میں شہید کر دیا آپ وادی السباع میں جو بصرہ کے قریب ہے وہیں دفن ہوئے لیکن بعد میں آپ کو بصرہ میں منتقل کر دیا گیا۔

۱۰۸۔ قَالَ اَلَسَّيْءُ اِنَّهُ لَيَسْتَفْعِيْ اَنْ اُحَدِّثَ شُكْرًا كَثِيْرًا اِنَّ الْمَسِيْحَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلٰى كَذِبٍ فَلَيْسَتْوَا مُقْعَدَةً مِنَ النَّارِ (بخاری)

حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

امام سلمہ نے اس حدیث کو زہیر سے روایت کیا اور انس نے کتاب العلم میں ذکر کیا۔

فوائد و مسائل زیادہ حدیثیں نہ بیان کرنے کی وجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ پر قصداً جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث رسول کے بیان کرنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور صرف انہی حدیثوں کو بیان کرنا چاہئے جن کے متعلق سُننے والے کو پورا پورا یقین ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام احادیث نبویہ کی تبلیغ و بیان میں بہت احتیاط کرتے تھے اور ان باتوں کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ جن کے متعلق ان کو یقین ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے ۱۰۹۔ اس باب میں امام نے بالکل اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔ جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

۱۱۰۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَسِيْحِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْتَمُوْا بِاِسْمِيْ وَلَا تَكْتُمُوْا بِكُنْيَتِيْ وَمَنْ رَاْنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاْنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ وَمَنْ كَذَبَ عَلٰى مُتَعَمِّدًا فَلَيْسَتْوَا مُقْعَدَةً مِنَ النَّارِ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ اس نے وہ حقیقت مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

۱۔ امام نے اس حدیث کو ادب میں بھی ذکر کیا ہے اور سلمہ نے مقدمہ کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔

۲۔ لَا تَكْتُمُوْا، یہ باب تفعیل سے یا اقتعال سے ہے۔ کنایہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا ذکر کیا جائے اور مرد اس کا غیر جو اسم علم، اگر مدح و ذم کا اظہار کرے تو اس کو لقب سے موسوم کرتے ہیں اور اگر مدح و ذم کا اظہار نہ کرے بلکہ اس سے مال یا باب کا ہونا ظاہر ہو تو اس کو کنیت کہتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں مثلاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور کنیت ابوالقاسم ہے اور لقب آپ کے بہت ہیں۔ مثلاً سید المرسلین، امام النبیین وغیرہ وغیرہ۔

اس حدیث میں چار امور بیان ہوئے ہیں۔ اول، حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا۔ دوم، حضور علیہ السلام کی کنیت پر کنیت نہ رکھنا۔ سوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ چہارم، آپ پر جھوٹ نہ باندھنا۔

حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا جائز ہے

اول و دوم۔ اہل ظاہر نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کو اختیار کرنا مطلقاً منع ہے

خواہ بیٹے کا نام محمد و احمد رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے ۲۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ بیٹے کا نام قائم رکھنا منع ہے کیونکہ جب بیٹے کا نام قائم ہوگا تو یہ بات سبب بنے گی کہ ابوالقاسم کنیت رکھنے کی کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہما انما قاسم فرما کر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ابوالقاسم کنیت میرے ساتھ خاص ہے۔ ۳۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جب بیٹے کا نام محمد و احمد نہ ہو تو کنیت ابوالقاسم رکھنا جائز ہے لیکن اگر بیٹے کا نام محمد اور احمد ہو تو کنیت ابوالقاسم رکھنا منع ہے ۴۔ لیکن جمہور سلف و اولیاء کا مسلک یہ ہے کہ یہ منی اب منسوخ ہے یا یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھا۔ اس کے بعد نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف نے اپنے بچوں کا نام محمد و احمد اور اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی۔ دراصل حضور علیہ السلام نے اپنی کنیت رکھنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ بعض لوگ ابوالقاسم کہہ کر پکارتے تو حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ جواب دیتے کہ تم نے آپ کو نہیں بلایا یا میری ازراہ شرارت ابوالقاسم کہہ کر پکارتے اور جب حضور جواب دیتے تو کہتے ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں مذکورہ بالا حکم دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک کے لیے تھا۔ اس کے بعد یہ حکم باقی نہ رہا۔ چنانچہ اس کی تائید حدیث ابو داؤد سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مرض کی۔ حضور اکرم آپ کی وفات کے بعد میں اپنے بچوں کا نام محمد اور اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ سکتا ہوں؛ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ہاں“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے اور حق یہ ہے کہ خواب میں شیطاں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آسکتا۔ لہذا جس کو زیارت نبوی کا شرف حاصل ہو اس کو نشین کر لینا چاہیے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ہم انشاء اللہ العزیز حدیث کے اس ”سُرّے پر مکمل بحث اور اس میں علماء کے اقوال وغیرہ کی تفصیل آئندہ صفحات میں کرینگے یعنی کتاب الروایاں۔

چہارم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور حدیثیں گھڑنا اور اس کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اشد کبائر سے ہے اور اس کی سزا جہنم ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نہ ہو اور جھوٹ موٹ کہہ دینا کہ میں نے زیارت کی ہے یہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کسی راوی کا ایک مرتبہ بھی عدا کذب ثابت ہو جائے تو اس کی تمام روایتیں رد کردی جائیں گی۔ بہر حال یہ وعید علماء و واعظین حضرات کو بھی یہ ہدایت کرتی ہے کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں کامل احتیاط سے کام لیں اور جو نپا تلا مضمن ہے اسی کو وعظ میں بیان کریں اور اپنی طرف سے حدیث میں کسی لفظ کی کمی یا زیادتی نہ کریں۔ البتہ وعظ میں یا پڑھاتے وقت اصل حدیث کو پیش کر کے اس کی تشریح و توضیح کرنا اور الفاظ حدیث سے استدلال اور استنباط کرنا اور اس کے مسائل و معارف و نکات کو بیان کرنا جائز ہے بلکہ محمود و مطلوب ہے۔

فائدہ

امام بخاری نے اس باب میں جس ترتیب سے حدیثیں ذکر کی ہیں وہ بہت خوب ہے۔ پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی روایت کو پیش کیا ہے جس میں باب کا مقصد ہے۔ پھر حضرت زبیر کی حدیث ذکر کی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے ڈرتے تھے۔ پھر حضرت انس کی حدیث لاتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پرہیز کرتے تھے جس میں ان کو شک ہوتا تھا۔ آخر میں حضرت ابوہریرہ کی حدیث ذکر کی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہر طرح حرام ہے خواہ بیداری میں آپ سے ملنے کا دعویٰ کرے یا خواب میں۔

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

باب علم کی کتابت کے بیان میں

گزشتہ باب میں اس امر کا بیان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی منرا جہنم ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس بیان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احادیث نبویہ کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا تو مسلم کا فریضہ حیات ہے خواہ علم دین کو حفظ یا درکھ کر اس فریضہ کو ادا کیا جائے یا کتابت کی صورت دے کر اس کی حفاظت کی جائے۔

اس باب میں امام بخاری نے جو حدیثیں درج کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کی کتابت جائز ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات خود حضور علیہ السلام بھی لکھوا دیا کرتے تھے۔ منکرین حدیث کہہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی ممانعت کر دی تھی۔ بخاری کا یہ عنوان ہی ان کے دعویٰ کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ منکرین سنت بخاری کی حدیث لا یکتبوا معی کو لے کر یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا لہذا حدیث کے حفظ و بقا کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہا اور موجودہ ذخیرہ حدیث جعلی اور وضعی ہے۔ ملاں نے گڑھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ جب منکرین سنت کے نزدیک احادیث کا موجودہ ذخیرہ

کیا حضور علیہ السلام نے کتابت حدیث سے منع فرما دیا تھا؟

ہی ناقابل اعتبار ہے تو پھر حدیث بخاری سے استدلال کرنے کا ان کو کیا حق ہے؟ ثانیاً۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جو بات فقہر کتابت میں نہ آئے اس کے باقی رہنے کی کوئی سبیل ہی نہ رہے۔ ثالثاً، کتابت کی ممانعت، حفظ یا درکھنے، حدیث کی تبلیغ کرنے اور اس کو زندگی کا لازمہ عمل بنانے کی ممانعت کو کب سے ملزم ہے۔ رابعاً، حضور علیہ السلام کے مذکورہ بالا ارشاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے کتابت حدیث کی ممانعت فرمادی تھی یا کتابت حدیث سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ حدیث دین نہیں ہے۔ اس ممانعت کا مقصد تو صرف اس قدر تھا کہ حدیث کو قرآن پاک کے ساتھ ملا کر مت لکھو۔ کیونکہ قرآن وحدیث کی عبارت کو ایک جگہ لکھنے سے التباس ہوگا۔ چنانچہ اسی حدیث کے آخری جملے یہ ہیں کہ وحدثنوا

عنی مجھ سے حدیث سن کر بیان کرو۔ اس کی تبلیغ کرو اور مسند احمد بن حنبل میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ۔

اكتبوا كتاب الله واخلصوا كتاب الله

(مسند احمد بن حنبل)

بالکل علیحدہ لکھو

یعنی تین قرآن پاک کے ساتھ کسی اور چیز کو مست لکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدیت اور قرآن حکیم کو مخلوط طور پر لکھنے سے منع فرمایا تھا مگر منکرین سنت نے انتہائی فریب کاری اور کج فہمی کے ساتھ حدیث کے مذکورہ بالا جملہ کو یہ مفہوم پہنایا کہ حضور علیہ السلام نے توحیدیت لکھنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ حالانکہ بخاری و صحاح کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے یہ حدیثیں لکھوائیں۔ اور صحابہ کی ایک جماعت حدیثیں لکھا کرتی تھی۔ اگر حضور علیہ السلام نے علی الاطلاق کتابت احادیث سے منع فرمادیا تھا تو پھر خود لکھوانے اور صحابہ کرام کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟

چنانچہ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو بات آپ سے سنوں اس کے لکھنے کی اجازت ہے۔ قال فاذن لی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیدی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھنا شروع کیں اور اس کا نام صادر رکھا تھا۔ اس مضمون کی ایک نہیں بیسیوں حدیثیں مل جاتی ہیں۔ جن میں صریح طور پر کتابت حدیث کی اجازت مذکور ہے مگر مٹ دھری کا کیا علاج؟

۱۱۱۔ عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّي هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأَنَّ الْأَسِيرَ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ

(بخاری)

حضرت ابی حنیفہ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی سے کہا کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں مگر اللہ کی کتاب (قرآن پاک) یا وہ فہم جو ایک مسلم کو عطا ہوتی ہے یا جو کچھ اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا۔ عقل۔ فکاک الاسیر اور لا تقتل مسلم الخ (ایسے مسائل اس میں درج ہیں)

۱۔ اس روایت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاد اور دیات میں بھی ذکر کیا ہے اور ترمذی و ابن ماجہ نے دیات میں ذکر فرمایا ہے۔ ۲۔ عقل کے معنی دیات کے ہیں اور مراد اس سے دیات کے احکام اور اس کی مقدار ہے۔ فکاک الاسیر کے معنی قیدی کو چھڑانے کے ہیں۔ اسی لیے دہن رکھی ہوئی نیز کو چھڑانے پر عرب فکاک رہن کہتے ہیں۔

صحیفہ علی کی حقیقت | ہل عندکمو۔ ابی حنیفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا۔ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو خصوصاً حضرت علی کو دین اسلام سے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں جن کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ ان لوگوں کے خیال کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے

مذکورہ بالا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس دین کے ایسے احکام تو نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھے بتائے ہوں اور دوسروں کو بتانے سے منع کر دیا ہو۔ میرے پاس قرآن مجید ہے اور وہ علم و بصیرت ہے جو ایک مسلمان کو دی جاتی ہے یا یہ صحیفہ ہے لیکن اس میں بھی دیت اور نمک اسیر کے احکام درج ہیں اور یہ لکھا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو نہ مارا جائے۔

امام بخاری نے کتاب الجہاد میں جو روایت ذکر کی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے ابو جحیفہ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن حکیم کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وحی کا ایک حصہ ایسا ہے جو حضور علیہ السلام نے صرف حضرت علی ہی کو بتایا ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت جحیفہ نے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا۔ میرے پاس یہی قرآن پاک ہے جو سب کے پاس ہے یعنی وحی الہی جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کو چھپایا جاتا یا کسی ایک فرد تک اس کے بعض اجزاء کو محد ودرکھا جاتا۔ وحی کے متعلق تو قرآن حکیم کا حکم ہے کہ سب تک بلا کم وکاست پہنچا دی جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ اس حکم کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام وحی کا کچھ حصہ صرف مجھ تک محد ودرکھتے اور کسی اور کو نہ بتاتے۔

حضرت ابو جحیفہ | ان کا نام وہب بن عبد اللہ السوائی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ۵۴ حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے دو پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اور دو کو بخاری نے اور تین کو مسلم نے منفرداً ذکر کیا۔ ابو جحیفہ کو حضرت علی بہت محبوب رکھتے تھے اور ان پر آپ کو اعتماد بھی بہت تھا۔ آپ نے کوفہ میں بیت المال کا افسر بھی آپ کو ہی بنایا تھا۔ یہ صحابہ میں سب سے چھوٹی عمر کے صحابی تھے۔ ۲۷ھ میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

یہ روایت مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

مسائل

۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس دین کے ایسے احکام و مسائل نہ تھے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بتائے ہوں یا ان کی تبلیغ و اشاعت سے منع فرما دیا ہو۔ دین اسلام ایک تبلیغی دین ہے اور اس کے احکام و مسائل چھپانا حرام و ناجائز ہے۔ بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ حضرت علی احکام اسلامیہ کو چھپائیں یا حضور علیہ السلام ان کو احکام اسلامی بنائیں اور یہ تاکید بھی فرمادیں کہ ان کی تبلیغ نہ کرنا ۲۔ حضرت علی نے احکام شرعیہ لکھ رکھے تھے جس سے علم کی کثابت کا جواز ثابت ہوا ۳۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام سے ایسے امور کے متعلق سوال کرنا جو اس کی ذات سے متعلق ہوں جائز ہے۔ ۴۔ ابن منیر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جملہ سے کہ ”وہ نعم جو ایک مسلمان کو دی گئی“ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی کے پاس صحیفہ ہیں وہ مسائل فقہ تھے جو انھوں نے اپنے علم و بصیرت سے قرآن پاک سے اخذ فرمائے تھے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کر کے ان مسائل کو نکالنا جو قرآن کریم میں صراحتہً مذکور نہیں ہیں جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ مسائل اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہوں ۵۔ اس حدیث سے امام مالک شافعی و احمد علیہم الرحمۃ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان کو ذمی کا فر کے بدلے قصاص نہیں قتل کیا جائیگا۔ امام اوزاعی، ثوری، اسحاق، ابو بکر رازی اہل ظاہر اور ایک جماعت تابعین کا یہی مسلک ہے۔

اگر مسلمان ذمی کا فر کو قتل کر دے تو
اس سے ضمان لیا جائیگا یا نہیں

۲۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مسلمان ذمی کا فر کو ناحق قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ ولا یقتل مسلم بکافر میں کافر سے مراد حربی کافر ہے کیونکہ حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں۔ لَا یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ یہاں ضروری ہے کہ کافر سے حربی مراد لیا جائے تاکہ ذمی کا فر اور عہد میں تقابل قائم رہے۔ چنانچہ اس کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جو اگرچہ منقطع ہے۔

أُتِيَ بِسَجْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قُتِلَ
مُعَاهِدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَمَرَ
بِهِ فَضْرَبَ عُنُقَهُ وَقَالَ أَنَا أَوْلَى
مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ (طحاوی)

حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مسلمان کو لایا گیا جس نے ایک معاہدہ ذمی کا فر کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس مسلمان کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا۔ میں اس کے ذمہ کی زیادہ دینا کرنے والا ہوں۔

اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ کافر جس کے مال و جان عزت و آبرو ناموس کی حفاظت و صیانت کا مسلم حکومت نے ذمہ لیا ہے اگر اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس کے قصاص میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو۔ حربی کا خون و مال حلال ہے۔ لیکن جب وہ کافر ہماری حفاظت میں آجاتا ہے اور جزیہ ادا کرتا ہے تو اس کے خون اور مال کی حرمت ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی کہ غنم مسلم کی حرمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ذمی کا فر کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ صدمہ کاٹ جانا ہے خواہ چور مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جب اس کے مال چرانے پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کے خون بہانے پر تو بطریق اولیٰ قصاص لینا چاہیے۔ حضرت امام غنی شعبی، حضرت سعید ابن مسیب و محمد ابن ابی لیلیٰ و جناب فاروق اعظم و عبداللہ بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی مسلک ہے کہ مسلمان کو ذمی کا فر کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے۔ یہاں ہم نے بہت مختصر گفتگو کی ہے۔ تفصیل کے لیے اہل علم طحاوی "یا المؤمن تقتل الکافر متعمداً" کا مطالعہ فرمائیں۔ ہم انشاء اللہ العزیز کتاب القصاص والدیات میں اس مسئلہ پر مزید وضاحت سے گفتگو کریں گے۔

ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے بنی لیث کے ایک شخص کو فوج مکہ کے دن قتل کر دیا۔ اس مقتول کے بدلے میں جس کو بنی لیث نے قتل کیا تھا۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قتل کو یا قیل کو روک دیا اور اللہ کے رسول اور مسلمان اہل مکہ پر غالب کئے گئے۔ مکہ حجاز سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد

۱۲۔ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
خَزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنْ بَنِي كَيْثٍ عَاهَدَ
فَتْحَ مَكَّةَ بِقَتْلِ مَنْهُمْ قَتَلُوهُ
فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَزَكَّيْ رَأْسَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ
اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ وَالْفَيْسَ
قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا
قَالَ أَبُو نَعِيمٍ الْقَتْلَ وَالْفَيْسَ وَغَيْرَهُ

يَقُولُ الْفَيْدَلُ وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَانْهَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ
قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَانْهَاهَا
حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ أَلَا وَانْهَاهَا
سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا
وَلَا يُعَصَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ
سَاقُطَتُهَا إِلَّا لِمُسْتَشِدٍّ فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ
يُقْتَلَ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ
النَّبِيِّ النَّبِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ لِأَبِي فَلَانٍ
فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ إِلَّا أَدْخِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا
نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَنُقْبِرُكَ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَدْخِرْ
إِلَّا أَدْخِرْ (بخاری)

کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار! صرف میرے لیے حرم
میں قتل کرنا صرف ایک گھڑی دن کے لیے حلال ہوا
تھا۔ خبردار! اب یہ ساعت (جس میں خطبہ دے رہا ہوں)
مکہ حرم ہے۔ حرم کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ یہاں کے درخت
نہ اُکھیڑے جائیں۔ یہاں کا لُقطہ (پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی
جائے۔ گمراہ شخص لُقطہ اٹھائے) جو مالک تک اس کو
پہنچائے۔ پھر جس کا کوئی شخص مارا جائے۔ اس کو اختیار ہے
دو باتوں میں سے ایک کا جو اس کو پسند آئے یا دیت لے
یا قصاص لے تو ایک شخص یعنی آئے عرض کی حضور!
یہ احکام مجھے لکھ دیجئے۔ فرمایا فلاں کو یہ احکام لکھ دو۔ پھر
ایک قریشی نے عرض کی مگر اذخر گھاس (یعنی اس کو حرم
سے کاٹنا منع نہ فرمایا جائے) کیونکہ اذخر سہارے گھروں
اور قبروں کے کام آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ مگر اذخر! مگر اذخر!

۱۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو کتاب الدینۃ اور لُقطہ میں بھی ذکر کیا۔ امام سلم نے حج میں
نیز ترمذی، ابن ماجہ، البوہاری و دہلوی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

فوائد ومسائل

۲۔ ان اللہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قتل کو حرام فرمادیا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ حضور علیہ السلام
قتل کا لفظ ارشاد فرمایا یا قتل کا۔ قتل ہاتھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہوگا جو سورہ الم ترکیف میں
آیا ہے کہ ابرہہ کو ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو مع ہاتھیوں کے
ہلاک کر دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت اہل مکہ مسلمان نہ تھے اور اب جبکہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کی حرمت میں اور
زیادہ اضافہ ہو گیا۔ شوکھا۔ یعنی حرم کے کانٹے اور درخت نہ کاٹے جائیں۔ لیکن وہ کانٹے جن سے نقصان پہنچے ان کو کاٹنا
جائز ہے۔ جیسے حرم کے موزی جانوروں کو مارنا جائز ہے۔ اِلَّا لِمُسْتَدٍّ: انشاد کے اصل معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ اسی سے انشاد شاعر
ماغوذہ۔ نشدت الضالۃ عرب اس وقت بولتے ہیں جب کہ گم شدہ چیز کے مالک کو تلاش کر لیں۔ حرم کے لُقطہ کے
متعلق امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ پانے والا اس کا انشاد اعلان کرتا ہی رہے تا آنکہ اس کا مالک مل جائے۔ امام مالک کا مسلک
یہ ہے کہ لُقطہ حرم وصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مُشَدَّع معنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے عام گھوں کے لُقطہ کے متعلق ایک سال
یکم اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حرم کے لُقطہ کے متعلق بھی اعلان کیا جائے۔ پھر جب یہ یقین ہو جائے کہ اب مالک نہیں
مل سکتا تو پانے والا مالک ہو جائے گا۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی حرم وصل کے لُقطہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

رہا یہ سوال کہ اگر فرق نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے لفظ کو خصوصی طور پر کیوں بیان کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصی طور پر بیان کرنے کی علت یہ نہیں ہے کہ حرم اور غیر حرم کے لفظ میں فرق ہے بلکہ اس کی علت یا تو وہاں کی عظمت شان ہے اور یا یہ کہ لوگوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ حرم کی گری پڑی چیز کے متعلق اعلان کرنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف بلاد و امصار کے مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر کوئی آتا ہے اور کوئی اپنے وطن کو واپس ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حرم کے لفظ کے متعلق خصوصی طور پر ہدایت دی کہ اس کا بھی ضرور اعلان کیا جائے۔ وہو بخیر النظرین۔ یہاں خیر فعل التفضیل کے معنی میں ہے۔ عبارت یہ ہوگی۔ افضل النظرین مطلب یہ ہے کہ مقتول کے دربار یا نودیت میں یا قصاص امانا ان یعقل سے یہ بتایا گیا ہے کہ قصاص قاتل جیسا کیا جائے یہ نہیں کہ قاتل پر قابو نہ چلے تو اس کے کسی رشتہ دار یا خاندان کے کسی فرد یا قبیلہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے۔

مسائل حدیث | حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے :- ۱۔ علم کی کتابت جائز ہے ۲۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیثیں لکھنے کی اجازت دی ۳۔ خطبہ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر دینا زیادہ مستحب ہے خواہ جمعہ کا ہو یا عام خطبہ ۴۔ حرم کا احترام فرض ہے۔ وہاں کے باشندوں سے قتال و جدال جائز نہیں ہے ۵۔ حرم کے درخت اور کانٹوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے ۶۔ حضرت امام اعظم، ابو یوسف، محمد، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، عبد اللہ بن زکوان، عبد اللہ بن شبرمہ و حسن بن حمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ قتل عمیدیں یا تو قصاص میں یا معاف کر دیں۔ ہاں اولیاء مقتول کو دیت لینے کا بھی اختیار ہے۔ بشرطیکہ قاتل دیت دینے پر راضی ہو جائے۔ چنانچہ حدیث زیر بحث امام کے مسلک کی بھی دلیل ہے۔ رہی یہ بات اس میں قاتل کی رضا کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قاتل کا مال دینے پر راضی ہو جانا بدیہی بات ہے مشکل تو یہ امر ہے کہ اولیاء مقتول کو دیت لینے پر راضی کیا جائے کیونکہ جان کے بدلے مال لینے پر کم لوگ ہی تیار ہوتے ہیں۔ ۴۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک شریعت ہیں | اسناد عاکلی کہ اذخر جھاس ہمارے کام کی چیز ہے۔

اس کو حرام نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حرم کی اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیدی۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے کہ حرام چیزوں میں جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں۔ جیسے آپ کو اختیار ہے کہ جس مباح کو چاہیں واجب کر دیں۔ چنانچہ کتاب و سنت سے واضح ہوتا ہے کہ احکام شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ حضور! کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا! مجھے چھوڑے رہو، جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں۔ اگلی امتیں اسی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہوتیں۔ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ۔ منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو! جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کھود کھود کر مت پوچھو۔ میری زبان حق کی ترجمان ہے۔ اگر میں نے کسی بھی چیز کے واجب یا حرام ہونے کا حکم دے دیا تو وہ واجب یا حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام شعرانی نیز ان شریعت میں لکھنے ہیں کہ شریعت کی دوسری قسم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب عزوجل نے ماذون فرمایا کہ خود اپنی رائے سے (ان یسنہ

علی را یہ اجوراء چاہیں قائم فرمادیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کامردوں کے لیے ریشم پہنا حرام کرنا اور حرمت مکہ سے اذخر گھاس کر استنفا فرمادینا اسی قبیل سے ہے۔ منہ — اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”روح الامین“ کا مطالعہ کیجئے۔ جو دفتر ”رضوان“ لاہور سے دستیاب ہو سکتی ہے۔

۱۱۳۔ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ اَضْعَبٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ اَلْشَّحْدِ شَأْنًا عَنْهُ مِثِّيْ اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ (بخاری)

ہمام بن منبہ نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کرتا۔ مگر عبد اللہ بن عمر۔ کیونکہ وہ حدیث سن کر لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

فوائد ومسائل | اس روایت کو ترمذی نے علم اور مناقب میں اور نسائی نے صرف مناقب میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ باب سے اس حدیث کا تعلق بالکل ظاہر ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو افاضل صحابہ سے ہیں وہ احادیث نبویہ کو لکھا کرتے تھے۔ اسی سے منکرین حدیث کے اس دعویٰ کا رد ہو جاتا ہے کہ حدیث کی کتابت عہد نبوی میں نہیں ہوئی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اپنے ارشادات لکھوائے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت حدیث کو لکھتی بھی تھی اور حفظ بھی کرتی تھی اور دوسری جماعت صرف حفظ حدیث پر اکتفا کرتی تھی۔ چنانچہ بیہقی اور سنن امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے حضور علیہ السلام سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دیدی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ | واضح ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ ہزار تین سو حدیثیں مروی ہیں اور آٹھ سو تابعین نے آپ سے روایت کی ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عمر سے صرف سات سو حدیثیں مروی ہیں لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث روایت نہیں کرتا سوائے عبد اللہ بن عمر کے — یہ قول ان کا ابتدائی حالت کا ہے جب کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے برکت نہ کی تھی۔ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے لیکن جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں انھوں نے اپنے حافظ کی کمزوری کی شکایت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھولی میں کچھ ڈال دیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ جو کچھ حضور علیہ السلام سے سُنتے نہ بھولتے۔ چنانچہ بارگاہ نبوی سے قرب حافظ پانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ ہی سب سے زیادہ حافظ حدیث قرار پائے ۳۔ روایت زیر بحث سے یہ بھی ثابت ہے کہ علم کی کتابت جائز ہے (واللہ اعلم)

۱۱۴۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الشَّحْيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ قَالَ اَيْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہوا آپ نے فرمایا۔ میرے پاس سامان کتابت لاؤ۔ میں ایک تحریر

لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُوْا اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ التَّوَجُّعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاَحْتَلَمْنَا وَكَثُرَ اللَّعْطُ قَالَ قَوْمُوْا عَنِّيْ وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ فَيَخْرُجُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الزَّرِيَّةَ كُلَّ الزَّرِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ (بخاری)

لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب (قرآن کریم) ہے اور وہ ہم کو کافی ہے۔ پس حاضرین میں اختلاف ہوا اور باتیں بڑھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں۔ پھر ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکلے کہ مصیبت ہے بڑی مصیبت جو حامل ہوگئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کی تحریر کے درمیان۔

فوائد ومسائل اس حدیث کو امام بخاری نے معازی اور طب اور الاعتصام میں بھی ذکر فرمایا ہے اور مسلم نے وصایا میں اور نسائی نے علم اور طب میں ذکر کیا ہے ۲۔ حدیث ہذا کا باب سے تعلق بالکل واضح ہے یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتابت حدیث عہد نبوی میں ہی مروج ہوگئی تھی اور یہ کہ حدیث کی کتابت جائز ہے۔

حدیث قرطاس واضح ہو کہ یہ حدیث، حدیث قرطاس کے نام سے موسوم ہے۔ بخاری میں واقعہ قرطاس کی حدیث سات جگہ آئی ہے۔ ان تمام حدیثوں پر نظر رکھتے ہوئے جو مضمون حاصل ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا کہ کاغذ قلم دوات لاؤ ایک نحر یہ لکھو ادوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بیماری کی تکلیف زیادہ ہے اور ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ اھج اسلفھمہ یعنی کیا جہاد کی کاؤقت قریب آگیا آپ سے دریافت تو کر لو۔ مخالفین کہتے ہیں کہ لفظ جھر کے معنی یہاں ہذیان کے ہیں اور یہ لفظ حضرت عمرؓ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے۔

اس قصہ قرطاس میں تین الزامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قائم کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ انھوں نے رسول کو ہذیان کہنے والا کہا اور سخت توہین رسول کی۔ دوم یہ کہ انھوں نے ایسی ضروری تحریر نہ لکھنے دی جو اُمت کو گمراہی سے بچاتی، سوم یہ کہ کتاب اللہ کو کافی کہہ کر انھوں نے حدیث رسول کا لغو اور بے کار ہونا ظاہر کیا۔

جواب :- پہلے الزام کا ہے کہ اول تو لفظ جھر حضرت عمر کا مقولہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں سات جگہ یہ روایت ہے مگر کہیں بھی یہ لفظ حضرت عمر سے منقول نہیں۔ قالوا بصیغہ جمع ہے یعنی لوگوں نے کہا۔ اب یہ کہنے والے کون لوگ تھے ان کا نام معلوم نہیں۔ شارحین نے اپنے قیاس سے کام لیا ہے۔ کسی نے کہا یہ قول اس جماعت کا ہے جو لکھوانے کی مویہ تھی اور کسی نے کہا کچھ لوگ تو مسلم تھے یہ ان کا مقولہ ہے۔ غرضیکہ حضرت عمر کی طرف اس قول کو منسوب کرنا بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ حدیث کی کتاب میں کوئی صحیح معتبر روایت اس مضمون کی نہیں ہے کہ یہ لفظ حضرت عمرؓ نے کہا۔ مخالفین صحابہؓ نے بڑا زور لگایا اور ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ تقریباً ایک سو برس سے مجتہدین اس تلاش میں سرگرداں ہیں کہ کوئی روایت مل جائے۔

جن میں یہ لفظ حضرت عمر کا منقولہ ہو مگر نہیں ملے۔ دوسرے بات یہ ہے کہ لفظ حجر کے معنی یہاں نہ بیان نہیں ہے بلکہ معنی جدائی کے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری کی حالت میں ایسی تحریر لکھوانے کا ارادہ ظاہر کیا جو آخری وقت میں ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے قلوب پر ایک بجلی سی گری اور ان میں سے کسی نے کہا۔ اَھَجَرَ اسْتَفْهَمُوہ۔ کیا جدائی کا وقت آگیا پھر تو۔ یہ پوچھنے کا معنوں صاف قرینہ اس امر کا ہے کہ حجر بمعنی نہ بیان نہیں۔ جس کو نہ بیان ہو گیا ہو اس سے پوچھنا کیا۔ یہ لفظ بمعنی جدائی قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے۔ قَوْلَ تَعَالٰی وَاهْجُزْ هُمْ وَهَجْرًا جَدِيدًا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لفظ ہمزہ استفہام کے ساتھ مروی ہے۔ چنانچہ بخاری کی چھ روایتوں میں ہمزہ کے ساتھ ہے۔ صرف ایک میں بغیر ہمزہ ہے۔ لہذا حسب قاعدہ اصول حدیث جو روایت بے ہمزہ کا مانا جائے گا۔ پس یہ لفظ بمعنی نہ بیان ہو تو بھی استفہام انکاری ہے۔

المختصر رسول کو نہ بیان کر لکھنے کا الزام حضرت عمرؓ نہ کیا کسی پر بھی قائم نہیں ہوتا۔ جہاں دوسرے الزام کا یہ ہے کہ تحریر نہ لکھوانے کا الزام حضرت عمرؓ پر ہرگز نہیں آسکتا۔ کیونکہ اگر وہ تحریر ہی ایسی ضروری تھی تو اس واقعہ کے بعد پانچ دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ اس مدت میں جب حضرت عمرؓ نہ ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ لکھوا دیتے یا حضرت علیؓ پر لازم تھا کہ وہ لکھوا لیتے اور حضرت عمرؓ اگر اس تحریر کو روک بھی رہے تھے تو ان کا روکنا چیز ہی کیا تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور مارے ڈر کے ان کے خلاف نہ کر سکتے تھے تو نبوت ایک کھیل جو جاتے گی اور سارا دین ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ یہ بات کس کی عقل میں آسکتی ہے کہ وہ رسول جس نے کم میں کفار کے سے کچھ خوف نہ کیا اور توحید کا اعلان اور شرک کا ابطال کیا وہ حضرت عمرؓ سے اس قدر ڈرتے کہ اپنی امت کے لیے ایک ایسی ضروری تحریر نہ لکھوائے۔ ان ہذا شئی عجیب۔ اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اس واقعہ قرطاس سے بہت پہلے یہ آیہ قرآنی نازل ہو چکی تھی۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشِّرْتُ عَلَيْكُمْ بِخَيْرِ مَا نَحْنُ اِلَيْهِ اَتِيْنَ اَجْمَعِينَ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اگر واقعی کوئی ایسی تحریر باقی تھی تو بغیر اس کے دین کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر مذکورہ بالا الزام مان لیا جائے تو آیت قرآنی کے خلاف ہے۔

ضروری نوٹ واقعہ قرطاس کے متعلق یہاں ہم نے نہایت ہی مختصر گفتگو کی ہے کیونکہ اس موضوع پر ہم نے ایک اور ان تمام اعتراضات و شبہات و الزامات کے مکمل و مدلل و مفصل جوابات دیے ہیں۔ جو اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ یہ کمنا بچہ دفتر رسالہ "رضوان" لاہور سے مل سکتا ہے۔

بَابُ الصَّلَاةِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

باب رات کے وقت تعلیم و وعظ کے بیان میں

علم کے معنی اپنے نفس کو وعظ کرنے کے ہیں اور وعظ کے معنی دوسروں کو نصیحت کرنے کے ہیں۔

۱۱۵۔ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِسْتَيْقِظَ | حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات

السَّيِّئِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ
الْفُتْنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا
صَوَاحِبَ الْحُجُرِ نُرْتُ كَاسِيَةَ فِي الدُّنْيَا
عَارِيَةَ فِي الْآخِرَةِ

گی۔ (بخاری)

۱۔ اس حدیث کا باب سے تعلق واضح ہے ۲۔ ام نے حدیث ہذا کو ابواب ذیل میں ذکر فرمایا ہے

قواعد ومسائل

اور ترمذی نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے ۳۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہیں۔ ان کا نام ہند یار ملہ ہے۔ یہ سہل بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم کی صاحبزادی ہیں۔ ان سے کل ۴۷۸ حدیثیں مروی ہیں ۱۳۔ حدیثوں پر بخاری وسلم نے اتفاق کیا ہے۔ ۴۔ سُجَّانُ اللَّهِ، اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک روایت میں انزل اللہ آیا ہے۔ انزال کے معنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنے کے ہیں۔ یہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتے، مجازی لیے جائیں گے۔ "یعنی اللہ تعالیٰ نے امور مقدہ کی لاکھ کو اطلاع دی"۔ اسی طرح انزل اللہ القرآن میں انزال کے مجازی معنی ہی مراد ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن وہ معنی ہے جو قائم بالذات ہے تو اس کا انزال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات و حروف کو وجود میں لایا جو معنی پر دلالت کریں اور ان کو لوح محفوظ میں ثبت کر دیا اور اگر قرآن حکیم سے مراد الفاظ ہو تو اس کا انزال صرف ان لفظوں کو لوح محفوظ میں ثبت کرنا ہوگا۔ کیونکہ انزال وجود شے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ انزال کتب سماویہ کے معنی یہ ہیں کہ فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے تلقی روحانی پائی یا لوح محفوظ سے اس کو حفظ کیا اور اس کو لے کر اُترا اور انبیاء کرام کو بت چلایا۔ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ منصوب علی الظرفیۃ ہے حاصل معنی یہ ہوں گے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ رؤفا ہونے والے فتنوں سے اطلاع دی یا ان کا مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا۔ میں بارش کے سلسل قطرات کی طرح فتنوں کو اُترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک ہونے والے واقعات و حوادث کی اطلاع دی۔ (بخاری و مسلم)

ماذا میں چند وجہیں ہیں ۱۔ ما استفہام کے لیے اور ذا اشارہ کے لیے ۲۔ ما اشارہ کے لیے ذا موصول بمعنی الذی ۳۔ ما زائدہ اور ذا اشارہ کے لیے ۴۔ ماذا، ترکیب میں کلمہ استفہام ہو ۵۔ مانکرہ موصوفہ بمعنی شئی۔ ما استفہام کے لیے ذا زائدہ ہو۔ ایک جماعت نے جن میں ابن مالک بھی شامل ہیں، اس کو جائز رکھا ہے۔ انزل صیغہ مجہول ہے۔

عام شارحین نے غزائن سے صحابہ کرام کی فتوحات مراد لی ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی۔ حضرات

وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ

غفلت سے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ انہیں کے زمانہ میں روم و ایران کی سلطنتیں زیر و زبر ہوئیں اور ان دونوں ملکوں پر اسلام کا قبضہ ہوا اور قبضہ و کسری کے غزانے ہاتھ آئے۔ یہنا حدیث اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۳۱۷

میں منشی بن عازث شیبانی کو پھر حضرت خالد بن ولید کو ملک ایران کی طرف بھیجا اور بہت سامان غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ ابھی ایران کا کرنی شہر فتح نہ ہونے پایا تھا کہ قیصر روم کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ یرموک کی عظیم الشان لڑائی پیش آئی جس میں مسلمانوں کو بڑی غایاں کامیابی حاصل ہوئی اور دمشق بھی آپ کے وقت میں منہج ہوا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات تو عدد شمار سے باہر ہیں۔ روم، ایران، مصر آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے ازالۃ اخطار میں ہے کہ ایک ہزار چھتیس شہر مع ان کے مضافات کے مفتوح ہوئے اور چار ہزار مسجدیں بنیں اور چار ہزار گرجے ویران ہوئے اور نو سو منبر مسجدوں میں بنائے گئے۔ یعنی ۹ سو جامع مسجدیں بنیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی عظیم فتوحات ہوئیں۔ قسطنطنیہ، افریقیہ، جزیرہ قبرص بحری و بری جگہوں کے بعد فتح ہوئے اور ہر قتل انہیں کے زمانہ میں فی النار ہوا۔ اس کے علاوہ بعض وہ ممالک جو باغی ہو گئے تھے۔ مثلاً ہمدان، رے، اسکندریہ، فارس، خراسان، آذربائیجان از سر نو فتح ہوئے۔

مغضکہ اللہ عزوجل نے جن فتوحات آئندہ کی اطلاع دی یا حضور علیہ السلام کو ان کا مشاہدہ کرایا۔ وہ حضرات خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئیں۔ جس سے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کا برحق ہونا بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صواب الخیر یعنی ازواج مطہرات کو جگانے کا حکم دیا تاکہ وہ رات کے نوافل پڑھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی اہم بات کا ظہور ہوتا تو آپ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے اور اوروں کو بھی اس طرف متوجہ فرماتے۔ چونکہ اس وقت ازواج مطہرات ہی حاضر تھیں اس لیے ان کو جگانے کا حکم دیا۔

رَبِّ كَاسِبَةٍ فِي الدُّنْيَا یعنی بہت سی عورتیں کو اس دنیا میں توہینے اوڑھے نظر آتی ہیں مگر آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس میں عورتوں کی خصوصی طور پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ احکام اسلامیہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔

مسائل حدیث | حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ آدمی کو رات میں اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے جگانا مستحب ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی اہم بات کا ظہور ہو۔ ۲۔ تعجب کے اظہار کے لیے شہبان اللہ کہنا جائز ہے۔ ۳۔ رات کے وقت علم دین کی تعلیم دینا اور نصیحت کرنا بھی جائز ہے۔

بَابُ السَّرَفِ فِي الْعِلْمِ

باب رات کو سونے سے قبل علم کی باتیں کرنا

مسئلہ: اس گفتگو کو کہتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ عموماً لوگ اپنی خواہشات میں مینہ آنے سے پہلے قصے کہانیاں اور فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ سو جاتے ہیں۔ ایسا سمجھو اور مؤثر پر مشتمل نہ ہو ممنوع ہے لیکن ماں اس سے مراد وعظ و نصیحت کی گفتگو ہے جو مستحب اور محمود عند الشریعہ ہے۔

۱۱۶۔ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ | حضرت عبد اللہ بن عمر نے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي أَحْزَرِ
حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ أَرَبَيْتَكُمْ
لَيْلَتُكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ
مِثْلَهَا لَا يَبْقَى مِثْنٌ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
أَحَدٌ

(بخاری)

نے اپنی حیات کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشا پڑھائی
جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ تم بناؤ تو اپنی
اس رات کا حال جتنے لوگ اس وقت زمین پر ہیں اب
سے سو برس کے بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔

فوائد ومسائل

اس حدیث کو امام نے کتاب الصلوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے فضائل میں گزشتہ باب میں رات
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا فرمائی وہ عشا کی نماز تھی اور اپنے وصال کے ایک ماہ قبل یہ نماز پڑھائی تھی۔ جس کو راوی
نے آخر حیات کے الفاظ سے ظاہر کیا ہے ۳۔ اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی پائیداری کی طرف توجہ
دلائی ہے اور اللہ عزوجل کی بندگی و فرماں برداری میں وقت گزارنے اور امور دنیویں سے زیادہ صلیب کی ہدایت دی ہے

لَا يَبْقَى

علامہ نووی نے فرمایا حدیث کے اس حد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے تکلم کے وقت زمین
پر موجود ہیں وہ سو سال سے زیادہ مدت تک زندہ نہیں رہیں گے۔ لیکن جو لوگ اس تکلم کے بعد پیدا ہوئے
وہ اس میں داخل نہیں ہیں یعنی ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کیا کہا جائے گا۔
حالانکہ وہ بھی زندہ ہیں اور شیطان بھی زندہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تعلق بنی نوع انسان
سے اور وہ بھی جو زمین پر ہو کیونکہ وجہ الارض کا لفظ موجود ہے اور خطاب بھی صرف انسانوں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام زمین پر نہیں ہیں بلکہ آسمانوں پر ہیں اور شیطان بنی آدم سے نہیں ہے بلکہ جن ہے۔ اسی طرح حضرت خضر
کی موت پر بھی استدلال تام نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت حضرت خضر زمین پر نہ ہوں بلکہ سمندریں ہوں اور
یہ بھی ممکن ہے کہ زمین سے مراد ہی عرب کی زمین ہو جیسا کہ آیت قرآنی العرفن ارض اللہ وامسعة میں ارض سے مراد
مدینہ کی زمین ہے اور حضرت خضر اس رات عرب کی زمین پر نہ ہوں۔ غرض کہ ساکنان ہجر و آسمان و ہوا اور غیر انسان اس
ارشاد نبوی میں داخل ہی نہیں ہیں۔ بعض شارحین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مجلس نبوی میں
موجود تھے ان سے یہ فرمایا کہ جن کو تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ وہ سو برس سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ سب سے آخری
اصحابی ابوالطفیل عامر بن وانہ ہیں۔ جنہوں نے سنہ ۸۰ھ میں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اسی مدت کے
اندہ وفات پائی۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سمجھنا بنت الحارث
جو میری خالہ ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی
ہیں۔ ان کے ہاں رات گزاری اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے نماز عشا پڑھی۔ پھر اپنے حجرہ میں آکر چار رکعت

۱۱۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتَّ فِي بَيْتِ خَالَتِي
مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ

إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ
ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَتْ نَامَ الْغُلَامُ أَوْ كَلِمَةً
تُشَبِّهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ
رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ
حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَةً أَوْ خَصِيصَةً ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (بخاری)

پڑھیں۔ پھر سو رہے پھر اٹھے اور فرمایا، غلیم سو گیا یا اسی
کے مشابہ کوئی کلمہ فرمایا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے
(میں بھی جاگا) اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا۔ آپ نے
مجھے اپنی سیدھی طرف کر لیا اور پھر بائیں رکت پڑھیں۔
پھر دو رکت پڑھیں۔ پھر آپ سو گئے۔ حتیٰ کہ میں نے
آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ نماز فجر کے لیے
(مسجد میں) تشریف لے گئے۔

اس حدیث کو امام نے کتاب الصلوة میں ذکر کیا۔ اسی طرح ابو داؤد و نسائی نے۔

قوائد و مسائل

غلیم۔ غلام کی تصغیر ہے۔ اس سے حضرت ابن عباس مراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے عشاء کے بعد کل گیارہ رکعتیں پڑھیں ۶ نفل ۳ وتر۔ اس کے بعد دو رکعتیں۔ یہ سنت فجر تھیں۔

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ اس حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت نکلتی
ہے کہ باوجود کم ہنی کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال پر نگاہ رکھتے تھے ۲۔ نفل نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔
۳۔ علیؑ میرے نماز فاسد نہیں ہوتی ۴۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو ۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند
نافض و ضروری نہیں اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ آپ سو
کراؤ گئے ہیں تو بغیر وضو فرمائے نماز ادا فرما لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ "عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں
دل جاگتا ہے" — معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نیند بھی بے مثل ہے۔ لوگ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں اوڑل
بھی سو جاتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مقدس ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

باب علم دین کو یاد رکھنے کے بیان میں

اس باب میں امام بخاری نے سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے کسی اور سے روایت نہیں کی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ حافظ حدیث ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام سے جو بات سنتے تھے اُسے بھولتے نہ تھے اور یہ
ایک ایسی خصوصیت تھی جو کسی اور صحابی میں نہ تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں روایت کیں
اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں
کوئی حدیث روایت نہ کرتا (قرآن میں سورۃ بقرہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو کھلی ہوئی نشانہ کر

۱۱۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ
يَقْتُلُونَ أَكْثَرَ أَبْنِى هُرَيْرَةَ وَكَوْلَا ابْنَانِ
فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَشْتَلُونِ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدًى إِلَى قَوْلِهِ الرَّجِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا

مَنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُهُمْ الصَّقُّ بِالْأَسْوَفِ
وَأَنْ أَحْوَاثًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ
الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ أَبَاهُ هَرِيرَةً
كَانَ يَلْمُزُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِشَبْعِ بَطْنِهِ وَيَحْضَرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ
وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ

(بخاری)

اور ہدایت کو جو ہم نے آتاریں۔ اخیر تک (یعنی التوبہ
الرحیمہ تک) ہمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں خرید
فروخت میں مشغول رہتے اور ہمارے بھائی انصار کھیتی
باڑی میں مصروف رہتے اور ابوہریرہ (تجارت کرتا نہ
زراعت) وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر
رہتا شکم سیر ہو کر اور ایسے موقعوں پر حاضر رہتا جہاں لوگ
حاضر نہ رہتے اور وہ باتیں یاد رکھتا جن کو لوگ یاد نہ رکھتے۔

قوله ۱۔ اس حدیث کو امام نے باب الزراعت اور الاعتصام میں ذکر کیا اور سلمہ فضائل میں۔ ابن ماجہ نے
سنن میں ذکر فرمایا۔ اکثر ابوہریرہ۔ یہ لوگوں کے کلام کی حکایت ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں۔ ابوہریرہ بہت حدیث
روایت کرتے ہیں۔ وَلَوْ لَا اَيُّ شَيْءٍ - حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں۔ اگر قرآن میں کتمانِ دین کی ممانعت نہ ہوتی تو میں
حدیث بیان نہ کرتا لیکن قرآن حکیم نے دین کے چھپانے سے منع فرمادیا تو اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم سے جو کچھ سنوں اس کو دوسروں تک پہنچا دوں۔ صَفَقَ كَ لَعْنَى مَعْنَى اَيُّ شَيْءٍ دست پر ہاتھ مارنے کے ہیں۔ اس سے
مراد بیع و شرا ہے۔ مِنَ الْأَنْصَارِ - انصاری وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بگڑ دی اور
ہر طرح سے آپ کی مدد کی۔ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ سے مراد کھیتی باڑی ہے۔ سلم میں تصریح ہے کہ ان یَشْغَلُهُمْ عَمَلُ
الْأَرْضِ مطلب یہ کہ مہاجرین و انصار خرید و فروخت و زراعت میں مشغول رہتے۔ اس وجہ سے ان کو بار بار نبوی میں
زیادہ حاضری کا موقع ملتا اور حضرت ابوہریرہ تجارت و زراعت سے بے نیاز تھے۔ خود ہی فرماتے ہیں۔ میں تو مسکین
صغیر میں سے ایک مسکین تھا اور پھر حضرت ابوہریرہ مجلس نبوی کے حاضر باش تھے۔ یہ بات بھی ان کی کثرتِ روایت
کا سبب بنی۔

مسائل حدیث معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حدیث رسول کو دین سمجھتے تھے اور دین سے متعلق قولاً و عملاً حضور علیہ السلام جو بھی ہدایت
دیتے اس کے اظہار کو واجب جانتے تھے ۲۔ حضرت ابوہریرہ نے جن دو آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان
میں ایک تو یہاں مذکور ہے۔ دوسری آیت بھی اسی صورت میں ہے یعنی یکتون ما انزل الله من الکتب و لیشترن
به شيئاً قليلاً۔ اخیر تک۔ مطلب ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے
لیے بڑے عذاب کا وعدہ کیا ہے اور ان پر لعنت کی ہے جو دین کی بات کو چھپائیں۔ اس لیے جو حدیثیں مجھ کو معلوم
ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
عرض کی یا رسول اللہ! میں آپ سے بہت باتیں سناتا
ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اپنی چادر

۱۱۹/۱۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا
أَسْكَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ

پھیلا۔ میں نے چادر پھیلائی۔ آپ نے میری چادر میں دو مٹھی بھر کر ڈال دیا) فرمایا۔ چادر سمیٹ لے۔ میں نے

فَعَرَفْتُ بِيَدَيْهِ شَعْرًا قَالَتْ ضَمُّهُ فَضَمَّ مِنْهُ
فَمَا لَسَيْتُ شَيْئًا بَعْدُ (بخاری)
اس کے بعد پھر میں کوئی بات نہ بھولا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے علامات النبوة میں ذکر کیا ہے اور ترمذی نے مناقب میں ذکر کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ کی روایت میں زہری سے ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا۔ جب سے حضور علیہ السلام نے میری چادر میں کچھ ڈالا ہے۔ خدا کی قسم جو کچھ آپ سے سنا تھا میں بھولنا نہیں ہوں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو قوت حافظ عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب ضرورت اپنی واقعی فضیلت کو بیان کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی فضیلت بیان کی۔ ہاں ازراہ تجربہ و غرور اپنی فضیلت کو بیان کرنا ممنوع ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن بھرے ہیں۔ ایک برتن کو تو میں نے پھیلا دیا (اس کی تبلیغ کر دی) دوسرے برتن کو اگر پھیلاؤں تو میرا زعفران کاٹ دیا جائے (امام بخاری نے فرمایا۔ بلعوم وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے)

۱۲۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَابَتْنِي قَامَتَا أَحَدُهُمَا فَبَشَّتْنِي وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَوْ بَشَّتْنِي قَطَعَ هَذَا الْبُلْعُومُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کیے۔ ایک وہ جن کا تعلق دین سے تھا تو جو حدیثیں دین اور شریعت سے متعلق تھیں ان کو میں نے پھیلا دیا کیونکہ ان کی تبلیغ و اشاعت فرض تھی لیکن دوسرا علم جس کا احکام شریعہ سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس کا انہار بھی ضروری نہ تھا اس کو میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتمان دین حرام ہے اور جس کو دین کی کوئی بات معلوم ہو اس کا انہار اور اس کی تبلیغ واجب ہے۔ اس لیے سابقہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں دین کے چھپانے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں حدیث بیان کرنے میں اتنی کوشش نہ کرتا۔

بَابُ الْأَنْصَافِ لِلْعُلَمَاءِ

باب عالموں کی بات خاموش رہ کر سننے کا بیان

انصاف۔ کے معنی گوش ہوش سے سننے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وعظ و نصیحت کی بات کی جائے تو حاضرین کو خاموشی کے ساتھ سنانا چاہئے۔

حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مجھے حجۃ الوداع کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں کو خاموش کرو۔ پھر فرمایا۔ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافروں کے سے کام نہ کرنا۔

۱۲۲- عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَبِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَنْجُمُوا بَعْدِي كَفَرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

فوائد مسائل

۱۔ حدیث ہذا کو امام نے مغازی اور دیات میں بھی ذکر فرمایا۔ مسلم نے ایمان اور حیاتیات، نسائی نے علم میں ابن ماجہ نے فتن میں ۲۔ جریر ابن عبد اللہ بکلی ابو ذر کے دادا تھے۔ نہایت خوبصورت بلند قامت مضبوط بدن کے صحابی تھے۔ ان کا قد اونٹ کے کولان تک پہنچتا تھا اور سونے کی لمبائی ایک ہاتھ تک جوتی تھی۔ آپ رمضان سنہ میں حجۃ الوداع سے پہلے مسلمان ہوئے ۳۔ یہ روایت درہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ کا ٹکڑا ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے دن جب کہ لوگ رمی جمار کے لیے جمع تھے، ارشاد فرمایا جیسا کہ مسلم شریف میں ہے ۴۔ حدیث کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافرن بن جانا۔ لیکن اس سے افعال کفار کی مشابہت مراد ہے۔ یعنی کافروں کے سے کام نہ کرنا۔ چنانچہ دیگر دلائل شرعیہ سے واضح ہے کہ ایک مسلمان کو ظلم مارنے والا کافر نہیں ہوتا اور اس پر اجماع بھی ہے یا پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قتل مومن کو حلال سمجھنا کفر ہے۔

مسائل حدیث

مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام جانتے ہوئے ظلم ناحق مار دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس فعل پر کتاب مجیدہ میں سخت وعید آئی ہے ۲۔ جب وعظ و نصیحت کی مجلس قائم ہو تو حاضرین مجلس کو سکون و اطمینان سے سُننا چاہیے۔

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ اِذَا سُئِلَ

باب جب عالم سے یہ سوال ہو کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون

أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلَ إِلَى اللَّهِ | ہے تو اس کو جواب میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اللہ ہی جانتے۔ ۱۲۳۔ اس باب میں امام نے وہی حدیث ذکر کی ہے۔ جس میں حضرت خضر موسیٰ علیہما السلام کا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں باب سے متعلق صرف اتنا واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اگرچہ آپ کا یہ جواب بالکل حق و صواب تھا۔ کیونکہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ وظائف نبوت و امور شریعت کو جانتا ہے اور علم کے لحاظ سے بھی سب سے اعلم و افضل ہوتا ہے۔ مگر یہ جواب عند اللہ زیادہ مناسب نہ قرار پایا۔ اس وجہ سے اللہ عزوجل نے آپ پر عتاب فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ ان کو ہم نے وہ علم دیا جس کے تم حامل نہیں ہو۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے امام نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ جب اس قسم کا سوال ہو تو اللہ اعلم کے لفظ سے جواب دینا زیادہ مناسب ہے۔ یہ حدیث مع نفیم کے پہلے گزر چکی ہے اور امام نے اس حدیث کو تقریباً ۱۰ مقام پر ذکر کیا ہے اس لیے یہاں دوبارہ نہیں لکھی۔

بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

باب ایک شخص کھڑے کھڑے سوال کرے اور عالم بیٹھا ہوا ہو

علامہ ابن حجر نے فرمایا۔ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسائل کھڑے کھڑے سوال کرے اور عالم بیٹھا ہوا ہو اور جواب دے تو باتزہے بشرطیکہ بیٹھ کر جواب دینا از رو تکبر و غرور نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب ضرورت جس ملکیت میں ہو جواب دینا جائز ہے ۲۔ عثمان کی ترکیب یہ ہے۔ من موصولہ و عالیہ عالما مفعول ہے سأل کا اور جالسا

۱۲۴۔ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفِتْنَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ فَقَالَ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَتَاشِمًا فَقَالَ مَنْ فَتَاشِلٌ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلَيَّا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بخاری)

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سوال کیا — یا رسول اللہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی (شخصی یا قومی یا ملکی) حمیت (غیرت) کی وجہ سے لڑتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف سر اٹھایا۔ اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سانس کھڑا تھا۔ فرمایا جو کوئی اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام نے جماد، توحید اور کتاب النحس میں ذکر کیا۔ ترمذی، ابوداؤد، مسلم وابن ماجہ نے کتاب الجہاد میں ذکر کیا۔ یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔ ۱۔ عمل کا مداریت پر ہے جب تک کل میں اخلاص نہ ہو مقبول نہ ہوگا ۲۔ مجاہد وہ ہے جو صرف اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے لڑے۔ ذاتی یا دنیوی مفاد کو اس میں قطعاً دخل نہ ہو غرضب اور غصہ کبھی دنیا کے لیے ہوتا ہے کبھی خدا کے لیے۔ تو جو غصہ اور غیرت اللہ کے لیے ہو وہ مطلب مجرب ہے۔ باعث اجر و ثواب ہے اور جو دنیا کے لیے ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے۔ یہ حدیث جامع الکلم سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسائل کو بہت جامع مانع جواب دیا اور حمیت وغیرت کی تقسیم نہیں فرمائی کیونکہ پھر کلام طویل ہو جاتا آپ نے اصولی بات، ارشاد فرمائی۔

”اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے لڑنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات طیبات کی شرح کی جائے تو دفتر بھر جائیں۔

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَتْيَا عِنْدَ رَمِي الْجَمَارِ

باب رمی جمار کے وقت مسد پوچھنے اور جواب دینے کے بیان میں

۱۲۵۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا۔ اس باب سے امام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر عالم عبادت میں مشغول ہو اور وہ عبادت ایسی ہو۔ جس میں بولنا جائز ہو تو مسائل کو ایسی حالت میں سوال کرنا اور عالم کو جواب دینا جائز ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا گیا جب کہ آپ جمہر عقبہ کے پاس تھے اور آپ نے مسائل کو جواب بھی دیا اس باب میں امام نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ باب الفتیاء علی الدایمہ میں مع شرح کے گزر چکی ہے۔ ایسے ہم نے یہاں پڑیں لکھی۔

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں

وَمَا أَوْتَيْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا | کہ تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا
اللہ تعالیٰ کا علم غیر ملنا ہی ہے | اس باب سے امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مخلوقات کو جس قدر علوم عطا

ہوتے ہیں وہ اللہ عزوجل کے سامنے بہر حال قلیل ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی خواہ نبی ہو یا غیر نبی، اللہ عزوجل کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بخاری میں حدیثِ نضر میں ہے کہ ایک چڑیا نے کشتی کے کنارہ پر بیٹھ کر جب دیا میں اپنی چونچ ٹرکی تو حضرت نضر علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ میرا علم تیرا علم اور تمام مخلوقات کا علم باری تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا کے مقابلے میں اس چڑیا کا چونچ ٹر کر لینا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہاں اوستیتھر کے خطاب میں آپ بھی شامل ہیں؟ ہاں میں بھی اور تم بھی۔ مطلب یہ کہ انبیاء کے علوم ہوں یا غیر انبیاء کے وہ علوم الہیہ کے حضور قلیل ہی ہیں اور وہ نسبت بھی نہیں کتے جو ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے ہوتی ہے۔ علامہ نضاجی حواشی بیضاوی میں طبی سے نقل فرماتے ہیں کہ:-

آسمانوں اور زمینوں کے غیب علم الہی سے ایک قطرہ ہیں۔ (بیضاوی)

غیب السموات والارض وما یبیدونہ وما یکتمونہ قطرة منها

حضور علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک قطرہ ہے

کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ عزوجل کے سامنے قلیل ہی ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو نہ تو اللہ عزوجل کے برابر علم ہو سکتا ہے اور نہ تمام معلومات الہیہ کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ عرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم جو غیب السموات والارض اور لوحِ قلم کے علوم کا احاطہ کتے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قلیل ہی ہے مگر مخلوقات کے سامنے کثیر ہے اور ایسا کثیر ہے کہ تمام مخلوقات کا علم بلکہ لوحِ قلم کے علوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ایک قطرہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے ویران مکانوں میں چل رہا تھا اور حضور کھجور کی چھڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ تھی۔ پھر آپ چند یہودیوں کے سامنے سے گزرے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا۔ ان سے روح کے متعلق سوال کرو بعض نے کہا روح کے متعلق سوال مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جواب میں ایسی بات کہیں جو تم کو بری لگے اور بعض نے کہا ہم ضرور سوال کریں گے۔ پس سوال کیا اے ابوقاسم روح کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور پر وحی آرہی ہے۔ اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وحی کی کیفیت جاتی رہی۔ آپ نے فرمایا (یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم فرما دو۔

۱۲۶- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَابْنُ مَرْثَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْبِ الْحَدِيثِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِفَرٍّ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ لِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ لِبَعْضِهِمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلُ لَنَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا ابْخَلَى عَنْهُ فَقَالَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(بخاری)

فوائد حدیث

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے توحید، الاعتصام، باب المجرہ من کثرة السوال میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے رفاقی میں، زندگی و نسانی نے تفسیر میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ امام بخاری نے عنوان باندھا تھا کہ مخلوقات کو جو علم دیا گیا ہے۔ وہ علم الہی کے مقابل قلیل ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے ۳۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت، چال چلن پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کر سکے اور حضور علیہ السلام نے نبوت کا انکار فرمادیا تو اب انہوں نے طے کیا کہ اس معاملہ میں یہود سے مدد لی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہود سے مشورہ لیا۔ یہودیوں نے کہا آپ سے تین سوال کرو۔ اگر تینوں کا جواب دیدیں یا تینوں کا جواب نہ دیں تو یہ نبی نہیں اور اگر دو کا جواب دیں اور ایک کا جواب نہ دیں تو یہ ضرور نبی ہیں۔ قریش نے حضور علیہ السلام سے تین سوال کئے۔ اصحاب کف، ذوالقرنین اور رُوح کے متعلق، حضور علیہ السلام نے اول الذکر دونوں سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دیدیا۔ مگر رُوح کے متعلق آپ خاموش رہے۔ حتیٰ کہ وہی اگئی۔ چنانچہ قریش سوال کر کے نادم ہو گئے۔ واضح ہو کہ زور بیت میں بھی رُوح کے متعلق مبہم ہی جواب تھا۔ اس لیے یہود نے حضور علیہ السلام کی صداقت کا معیار یہ مقرر کیا کہ آپ رُوح کے متعلق جواب نہ دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:-

قالت الیہود ان فسر الروح فلیس بنی | یہود نے یہ طے کیا کہ آپ نے رُوح کی تفسیر کر دی تو آپ فلذک لمر یجبہم (یعنی جہل) بنی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت فرمانے اور وحی کا انتظار کرنے کو اس امر کی دلیل بنانا غلط ہے کہ آپ کو رُوح کی حقیقت کا علم نہ تھا کیونکہ حضور علیہ السلام کا سکوت فرمانا تو اس لیے تھا کہ کفار نے آپ کی صداقت کا معیار یہ ٹھہرایا تھا کہ آپ رُوح کے متعلق سوال کا جواب نہ دیں۔ چنانچہ حضرت علامہ عینی شارح بخاری علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے رُوح کے معاملہ کو خلق پر مبہم رکھا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رُوح کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔

فَلْتَجَلْ مَنْصَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَبِيبُ اللَّهِ وَرَبُّهُ خَلَقَهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالرُّوحِ وَكَيْفَ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (یعنی جلد ۶۱۲)

میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت جلیل ہے وہ حبیب اللہ ہیں اور تمام مخلوقات الہیہ کے سردار ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رُوح کے عالم نہ ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا (اور قرآن حکیم میں آپ کے متعلق فرمایا) ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے۔

دیکھتے علامہ عینی نے آیہ مبارکہ "علمک ما لم تکن تعلم" میں "ما کو علم پر رکھا اور ما سے یہ اسناد لال فرمایا کہ اس کے عموم میں رُوح بھی داخل ہے۔ پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رُوح کا علم نہ دیا ہو۔

اس کے بعد علامہ عینی کہتے ہیں۔ آیت یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو روح کا علم نہیں دیا یا حضور علیہ السلام روح کی حقیقت نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ان کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ وَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ فِي الْأَمِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرُّوحَ لَا يُمْلِكُهُ وَلَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَيْلٌ لَكُمْ بِهَا (یعنی ج ۱ ص ۶۱۲)

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ

باب ایک راجح کام کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ لوگوں کی

عقائیں اس حکمت تک نہ پہنچیں اور اس کو کرنے سے لوگ
 اس سے بڑھ کر کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔

فِي أَشَدِّ مِنْهُ

اس باب میں امام نے جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے وہ نقل زمانہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان اچھے کاموں کے کرنے سے جب یہ خطرہ محسوس ہو کہ لوگ ان کی چھائی نہیں سمجھیں گے اور کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کاموں کو نہ کرنا بہتر ہے۔

حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ نیا نہ ہوتا (ابن الزبیر نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قریش کے کفر کا زمانہ قریب نہ گزرا ہوتا اور اسلام لاتے ہوئے ان کو صحرانورد کر گیا ہوتا) تو میں عمارت کعبہ کو گرا دیتا اور اس کے دو دروازے کر دیتا۔ ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکلتے۔ پس حضرت ابن الزبیر نے کعبہ کے دو دروازے کر دیے۔

۱۲۷۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا عَائِشَةُ قَوْلًا أَتَى قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَنْهُمْ قَالُوا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْفُرُ لَنَقُضَنَّ الْكُعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

(بخاری شریف)

اس حدیث کو امام نے حج اور نسی میں ذکر کیا ہے۔ مسلم وابن ماجہ نے حج میں ذکر کیا۔ حدیث محمد بن جعفر نے معنی یہ ہیں کہ قریش نے نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ افعال کی حکمت کو سمجھ سکیں اور افضل و ادنیٰ میں فرق کر سکیں ۲۔ حضور علیہ السلام کعبہ شریف کی عمارت کو قواعد ابراہیم علیہ السلام پر بنانا چاہتے تھے اور اس کے دو دروازے رکھنا چاہتے تھے مگر آپ نے محض اس مصلحت کی بنا پر اس کو ترک فرما دیا کہ قریش کے دل میں کعبہ معظمہ کی عظمت بہت ہے۔ کبھی وہ میرے اس فعل کی حکمت کو نہ سمجھیں اور کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں ۳۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ ملائکہ نے تعمیر کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد عمالقہ نے اس کے بعد قید جبرم نے۔ اس کے بعد قریش نے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کے مطابق کعبہ شریف کو بنایا۔ لیکن ظالم حجاج نے پھر ویسے ہی کر دیا جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں تھا اور اب تک اسی حالت میں ہے ۴۔ ہارون نے امام مالک سے سوال کیا تھا کہ کیا اب کعبہ اسی طرح نہ بنادیا جائے جیسا کہ

حضور علیہ السلام چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا مت کرو۔ اس لیے کہ پھر یہ کام ایک کھیل بن جائے گا ۵۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی افضل کام کو اس خطرہ کی بنا پر ترک کیا جاسکتا ہے کہ اس کے کرنے سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کام فرض و واجب نہ ہو کیونکہ جو امور فرض و واجب ہیں وہ تو بہر صورت انجام دیئے جائیں گے۔ اس میں حکام کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امور سلطنت کو انجام دینے میں مصلحتِ وقت کا خیال رکھیں۔ رُوح کے متعلق مزید گفتگو انشاء اللہ العزیز کتاب التفسیر میں ہوگی۔

بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا

باب علم کی بعض باتیں ایک قوم کو بتانا اور دوسری

کو نہ بتانا اس خیال سے کہ وہ نہ سمجھیں گے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ و رسول کو جھٹلائیں۔

دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا
قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ ثَوَالِثَ
بِمَا يَحْتَرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ (بخاری)

گزشتہ باب میں اس کا بیان تھا کہ کسی افضل کام کو اس لیے ترک کیا جاسکتا ہے کہ اس کے کرنے سے لوگ کی بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس باب میں فعل کی جگہ قول کا لفظ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہو ھم علی قدر حقو ھم کہ لوگوں سے ان کے فہم و عقل کے موافق کلام کیا جائے اور ایسے امور جو محل و مبہم ہوں اور ایسے الفاظ جن کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں۔ وہ بغیر تفسیر و تشریح کے عوام کے سامنے نہ رکھے جائیں کیونکہ جو لوگ دین کی عمومی تعلیم اور قرآن و حدیث کے طرز بیان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ صرف ترجمے سے کچھ کچھ سمجھ جاتے ہیں اور یہ بات اللہ و رسول کی تکذیب کا سبب بن جاتی ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔

کبھی لفظ محل ہوتا ہے اور جب تک اس کی شرح نہ کر دی جائے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی لفظ کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں لفظ کے حقیقی اور کہیں مجازی معنی مراد ہوتے ہیں اور کہیں سیاق و سباق کو دیکھ کر اور دیگر دلائل شرعیہ کو پیش نظر رکھ کر معنی متعین کئے جاتے ہیں کہیں شارع علیہ السلام کا کوئی حکم یا فعل کسی خاص موقع یا محل کے لیے خاص ہوتا ہے اور لوگ صرف ترجمے سے اس کو عام حکم سمجھ جاتے ہیں اور شارع کے مرادی معنی تک ان کی فہم نہیں پہنچتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ عوام کے سامنے دینی مسائل و عقائد اسی طرح بیان کیے جائیں گے کہ وہ مسائل و عقائد کو سمجھ جائیں۔

حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے پکارا اور فرمایا یا معاذ! انہوں نے عرض کی لیک یا رسول اللہ و سعید ایک تین مرتبہ

۱۲۸۔ قَالَ شَتَا اَنْسُ بَنَ مَالِكٍ اِنَّ الْمَنْجِيَّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ
عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ قَالَ
لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے صدقِ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا جسے حضرت معاذ نے عرض کی کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ نے کتمانِ علم کے خوف سے بوقتِ وفات یہ حدیث لوگوں سے بیان کی۔

يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ
قَالَ يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ
ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ كَتَمَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَ مَنْ
قَلْبُهُ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ
فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا تَبَيَّنُوا وَأُخْبِرَ بِهَا
مَعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِيهَا (بخاری)

قوائد و مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اسی مضمون کی ایک اور حدیث اس باب میں ذکر کی ہے مضمون دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو بشارت دینے سے منع فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریمی نہی تھی۔ اسی لیے حضرت معاذ نے بوقتِ وفات اس حدیث کو بیان کیا۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حدیثِ رسول کو دین سمجھتے تھے اور اس کے چھپانے کو گناہِ عظیم ۳۔ چونکہ مذکورہ بالا حدیث کے مضمون سے بعض افراد کا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا امکان تھا کہ نجات کے لیے صرف توحید و رسالت کا اقرار کافی ہے۔ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بشارت کی اشاعت سے نہایت حکیمانہ انداز میں منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ اس لیے علمائے کرام کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ ایسی آیات اور احادیث کو جن کا مضمون محمل یا مبہم ہو تفسیر و تشریح سے بیان کریں۔ تاکہ عوام شارح علیہ السلام کی اصل مراد تک پہنچ جائیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔

کیا صرف اقرار توحید و رسالت نجات کے لیے کافی ہے

کی صدقِ دل سے گواہی دی وہ جتنی ہے بلکہ بعض حدیثوں میں صرف اقرار توحید پر جنت کی بشارت دی گئی۔ تو اس مضمون کی تمام حدیثوں میں اللہ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایمانی دعوت کو قبول کرے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین بنا لے۔ اسی لیے ان دونوں شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر اور مسلمان بھی توحید و رسالت کی شہادت اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب حضور کی پوری دعوت کو قبول کر لینا ہی سمجھتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل اردو محاورہ میں اسلام قبول کرنے کو کلمہ پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ پس جس نے اس کلمہ کی شہادت ادا کی۔ اس نے درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے پورے دین کو مان لیا اور پورے دین کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور پر ایمان لانے کا حکم دیا ان سب کی تصدیق کی جائے اور زبان سے ان کا اقرار کیا جائے۔ لہذا حدیث زیر بحث کا مطلب یہ ہوا جس نے مکمل پڑھ لیا یعنی حضور کے لئے ہوئے دین کو اور آپ کی ایمانی دعوت کو مکمل طور پر قبول کر لیا اور اگر اسی حال میں مریکا تو جنت میں ضرور جائیگا۔ چنانچہ اس کی تائید و توثیق کو توحید و رسالت پر ایمان لانے سے حضور علیہ السلام کی پوری دعوت ایمانی کو قبول کرنا اور پورے اسلام کو دین ماننا ہے۔ بخاری شریف ہی کی متعدد روایتوں سے ہوتی ہے جن میں توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات دین کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔

لہذا اگر کوئی توحید و رسالت کا اقرار کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت قبول نہ کرے۔ توحید و رسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا انکار کرے مثلاً تقدیر، ملائکہ اور قیامت وغیرہ کو نہ مانے تو ایسا شخص ہر اس بشارت کا مستحق نہیں ہے اور جو لوگ مذکور بالا مضمون کی احادیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے والا خواہ کتنا ہی پر عہدہ ہو اور ایمانیات میں سے چاہے کسی ایک کا منکر ہی ہو وہ بہر حال مسلمان ہے اور عذاب و دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ وہ ان بشارتی حدیثوں کے صحیح مفہوم و مدعا کے سمجھنے سے محروم ہیں اور قرآن و حدیث کے محاورہ و طرز بیان سے بالکل ناواقف ہیں۔ بعض لوگ ان بشارتی حدیثوں کا یہی مطلب لیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دوسرے ابواب کی حدیثیں بلکہ قرآن پاک کی آیتیں ان کے اس نظریہ کی واضح لفظوں میں تردید کرتی ہیں۔ غرض کہ جن حدیثوں میں توحید یا توحید و رسالت کی گواہی پرمبنی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کا صحیح مفہوم صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو قبول کر لے۔ اسلام کو اپنا دین بنائے اور تمام ضروریات دین کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے۔ پھر اگر اسی حال میں مر جائے تو عذاب و دوزخ سے ضرور محفوظ رہے گا۔

بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

باب علم میں شرم کرنے کے بیان میں

وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ | اور اہم مجاہد نے فرمایا جس کو حیا ہوگی یا مغرور ہوگا وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔

یعنی جو شخص متکبر ہوگا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور وہ شخص جو کسی سے پڑھنے اور علم سیکھنے میں شرم کرے گا وہ کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے عقلانے کہا۔ علم کے لیے آفتیں ہیں۔ ان سب میں بڑی آفت استنکاف ہے جس کا ثمرہ جہالت ہے۔ سیدنا اہم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ آپ کو یہ علم عظیم کیسے حاصل ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے کسی کو علم کے بنانے میں نخل نہیں کیا اور کسی سے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا انصاء کی عورتیں کیا اچھی عورتیں ہیں جن کو شرم مسائل دینیہ کے سمجھنے سے نہیں روک سکتی۔

وَقَالَتْ عَائِشَةُ يُعْصَمُ النِّسَاءُ عِلْمًا
الْأَنْصَارُ لَكُمْ يُنْعَمْنَ الْحَيَاءُ أَنْ
يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (بخاری)

یعنی انصاری عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کی۔ جس کی وجہ سے سارے عالم کی عورتوں کو فائدہ پہنچا اور عورتوں سے مخصوص بہت سے دینی مسائل معلوم ہو گئے۔

۱۳۰۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَقَطَّطَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَنَفْسِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَمِلُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ لَعَنَ تَرَبُّتُ يَمِينُكَ فَبِمَ يُشَبَّهَهَا وَلَدَهَا (بخاری)

حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ عرض کی حضور اللہ تعالیٰ حق کے اظہار سے حیا نہیں فرماتا۔ کیا عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں (اس پر غسل واجب ہے جب کہ وہ منی کو دیکھے۔ اپنے کپڑے پر) یسین کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ہاں! (زیرے ہاتھ کو ڈالو ہوں) اسی لیے تو عورت کا بچہ اس کا ہٹم کل ہوتا ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے طہارت میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی طہارت میں ذکر کیا ہے اور مسلم نے طہارت و علم میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔ ۱۔ بوقت ضرورت مسائل دینیہ کے معلوم کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے ۲۔ عورت کو اگر خواب میں احتلام ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔

۲۔ ارتسٹو کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے بھی منی ہوتی ہے اور بچہ عورت اور مرد دونوں کی منی سے بنتا ہے۔ لیکن جالینوس کا خیال یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی منی سے بنتا ہے اور عورت کے منی نہیں ہوتی۔ ایک رطوبت ہے جو منی کے متبادل پر حدیث میں ہے مرد کی منی غلیظ اور بودار ہوتی ہے اور عورت کی منی رقیق نرم و مائل ہوتی ہے تو زوجین میں سے جس کی منی غالب آجائے بچہ اسی کی شکل پر ہوتا ہے۔ اس حدیث نے جالینوس کے خیال کو تردید کر دی۔

۳۔ حضرت ام سلیم نے احتلام کے متعلق سوال کیا اور اس سے شرم نہ کی جس سے واضح ہوا کہ مسائل و احکام دین کے سمجھنے اور پوچھنے میں شرم کو نامدوم ہے ۴۔ اہمات المؤمنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پہلے بھی احتلام سے محفوظ رکھا اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے اور شیطان مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ام سلیم نے احتلام کے متعلق سوال کیا تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کو اس سوال پر تعجب ہوا۔

اس کے بعد امام نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو کتاب العلم کے شروع میں گزر چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں چمڑتے۔ مسلمان کی وہی مثال ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میرا ذہن کجور کے درخت کی طرف گیا۔ مگر میں نے بوجہ شرم جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اگر تم اس وقت جواب دیدیتے تو:-

فَقَالَ لَآنَ تَكُونُ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ | تمہارا جواب مجھے کثیر دولت مل جانے سے
أَنْ يَكُونُ لِي كَذَا وَكَذَا (بخاری) | زیادہ محبوب ہونا

شارحین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے حدیث کے اتنے ٹکڑے سے یہ استدلال کیا ہے کہ دین کی بات میں شرم کرنا اچھا نہیں۔ جیسی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ملا مت کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے تھے اور تمہارے ذہن میں جواب آیا تھا تو عرض کیوں نہ کر دیا اور اگر تم عرض کر دیتے تو مجھے بہت سے غمراے مل جانے سے زیادہ خوشی ہوتی اور یہی ترجمۃ الباب ہے۔

بَابُ مَنْ اسْتَحْبَى فَاَمَرَ غَيْرَهُ بِالسَّوَالِ

باب جو علم کی بات خود پوچھنے میں شرم کرے پس دوسرے کو سوال کرنا حکم دے

۱۳۲- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ اُجَلِّئُ مَذَاعَ | حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں میں ایک مرد
فَاَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يَسْأَلَ الْمَتَجِي | تھا بہت مذی والا۔ میں نے مقداد سے کہا کہ وہ حضور
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ | صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں پس
فِيهِ الْوَضُوءُ (بخاری شریف) | انہوں نے حضور سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔ مذی کے نکلنے
پر وضو ہے (غسل نہیں)

۱- اس حدیث کو امام بخاری نے دوسری بار طہارت میں ذکر کیا ہے۔ سنائی و مسلم نے طہارت و علم میں ذکر فرمایا ہے۔
۲- مذی - اس بعد از طہارت کو کہتے ہیں جو بوقت بوس و کنار مرد کی شرمگاہ سے نکلتی ہے۔ مذی کے نکلنے
سے شہوت ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس منی کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں بدبو بھی ہوتی ہے۔ جب یہ خارج ہو تو لذت
آتی ہے اور منی کے نکلنے کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ابتداریں جو طہارت نکلتی ہے۔ جس کو
مذی کہتے ہیں صرف اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹتا ہے۔

۳- حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اس لیے انہوں نے خود اس مسئلہ کے
پوچھنے میں شرم کی اور حضرت مقداد کے ذریعہ مسئلہ معلوم کرایا جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی خود مسئلہ پوچھنے میں شرم کرے تو
دوسرے کے ذریعے معلوم کرے۔ اسی طرح اگر عورتیں اپنے مخصوص مسائل خود معلوم کرنے میں شرم محسوس کریں تو اپنے
شوہروں کے ذریعہ سے معلوم کرائیں۔

بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

باب مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا

۱۳۳- اس باب میں امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص نے مسجد نبوی میں
کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام سے حج کے متعلق پوچھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ——— حدیث
کے اس ٹکڑے سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ مسجد میں دین کا درس دینا اور مقدمات کا فیصل کرنا جائز ہے۔ یہ

حدیث کتاب الحج میں آرہی ہے۔ وہاں اس پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مَسْأَلَةٍ

باب، سوال کرنے والے نے جتنا سوال کیا اس سے زیادہ جواب دینا

۱۳۴- اس باب میں امام نے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو احرام باندھے ہوئے ہو وہ کیا پینے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ قیص، عمامہ، پانجامہ اور ٹوپی نہ پینے۔ امام نے اس حدیث سے یہ استدلال فرمایا کہ سائل کے سوال سے زیادہ جواب دینا جائز ہے۔ کیونکہ سائل نے صرف یہ پوچھا تھا کہ حرم کو نسا لباس پینے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں لباس نہ پینے۔ جواب سوال سے زیادہ ہے یہ حدیث کتاب الحج میں آرہی ہے۔ وہاں ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

کتاب العلم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کتاب الوضوء شروع ہو گئی۔ کتاب العلم میں کل ۱۰۶ حدیثیں ہیں۔ ان میں متابعات پر صیغہ تعلیق ۱۸ ہیں اور جن تعلیقات کو امام نے وصل نہیں کیا چار ہیں۔ باقی انہی حدیثیں موصول ہیں جن میں کمر ۱۶ حدیثیں ہیں۔ بخند کمر اس کتاب میں صرف ۶۲ حدیثیں ہیں۔

خاتمہ

كِتَابُ الْوُضُوءِ

۱- چونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے اس لیے اب وضوء کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بخاری کے بعض نسخوں میں کتاب الوضوء کی جگہ کتاب الطہارت کے الفاظ آتے ہیں جو زیادہ مناسب ہے کیونکہ طہارت عام ہے اور وضوء خاص ہے۔ پھر لفظ کتاب بھی متقاضی تھا کہ بڑا عنوان لفظ عام (طہارت) سے قائم کیا گیا۔

۲- اس کتاب میں طہارت کی ایک نوع وضوء کو بیان کرنا مقصود ہے۔

۳- وضوء وضوء ہے۔ اس کے معنی نفاذت کے ہیں۔ اس میں تین لغت ہیں۔ وضوء یہ نام ہے فعل کا، وضوء وہ پانی ہے جس سے نفاذت حاصل کی جائے۔ وضوء کہ نفاذت کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں وضوء ہاتھ پاؤں اور چہرہ کو دھونے اور سر کے مسح کرنے کو کہتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے متعلق کہ فرمایا

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بُرُءُ سِبْخِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (بخاری)

۱- امام نے آیت بطور نزہک لکھی ہے اور یہ بتانے کے لئے بھی کہ مسائل وضوء میں آیت اصل (جز) کا حکم رکھتی ہے اور حدیث میں وضوء سے متعلق جو ہدایات بیان ہوئی ہیں وہ اسی آیت سے مستفاد ہیں اور اسی کی تشریح و توضیح ہیں۔

صلوٰۃ، صلیٰ سے مشتق ہے۔ صلیٰ اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر سرین قائم ہے اور اصطلاح شرع میں صلوٰۃ ارکان مخصوصہ واذکار معلوم کا نام ہے۔ فاعشوا غسل کے معنی شریعت میں عضو پر پانی بہانے کے ہیں۔ اس طرح کہ کم از کم دو ہونڈ پانی عضو سے بہ جائے۔ صرف عضو کو جھگو لینے یا تیل کی طرح پانی چھڑ لینے یا ایک آدھ ہونڈ پانی بہ جانے کو غسل (وضو) نہیں کہیں گے نہ اس سے وضو غسل ادا ہوگا اور اگر عضو پر نجاست ہو تو پھر دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح پانی بہایا جائے کہ نجاست بالکل زائل ہو جائے۔ وُجُوْهُکُمْ۔ وجر کی جمع ہے۔ شروع پیشانی سے جہاں سے بال جھننے کی ابتداء ہو۔ ٹھوڑی تک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک چہرہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر ایک مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر بال برابر بھی مسوکارہ گیا وضو نہ ہوگا۔ وایدیکم۔ جمع ہے ید کی۔ موافق جمع ہے موافق کی۔ مرفق کہنی کو کہتے ہیں یعنی وضو میں ہاتھ کہنی سمیت دھونے جاتیں۔ وامسحوا مسح کے متعدّد معنی ہیں۔ جماع کرنا، تھمار سے کاٹنا۔ زمین کو پانی، سفر کرنا۔ عرب بولتے ہیں۔ مسح الارض مسحاً مسح المرأة مسحہ بالسيف۔ مسحت الابل یومہا (فانم)۔ اصطلاح شرع میں ہاتھ پر پانی کی جوڑی رہ جائے اس کو عضو پر پھیرنے کا نام مسح ہے۔ خواہ وہ تری اعضا کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا تھے پانی سے ہاتھ کو تر کیا گیا ہو۔ روسکم، راس کی جمع ہے۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ارجلکم، رجل کی جمع ہے اور کعب پاؤں کے ٹخنے کو کہتے ہیں۔ وضو میں ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے۔

وضو میں ایک بار اعضاء کو دھونا فرض ہے

اِنَّ فَرَضَ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَّرَّةً وَتَوَضَّاءَ
اَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَكَمْ يَزِدُّ
عَلٰى ثَلَاثٍ وَكَرَّةً اَهْلُ الْعِلْمِ اِسْرَافٌ
فِيْهِ اَنْ يُجَاوِزُوْا فَلَ الْمَنِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری)

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ وَبَيَّنَ الْمَنِيَّ
امام بخاری نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے (حدیث میں)

بیان کر دیا کہ وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا (فرض) ہے۔ نیز آپ نے دو دو بار اعضاء وضو کو دھویا اور تین بار بھی۔ چوتھین بار سے زیادہ نہیں دھویا اور اہل علم نے وضو میں اسراف اور حضور علیہ السلام کے فعل سے بڑھانا مکروہ سمجھا ہے۔

واضح ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعضاء وضو کو ایک ایک بار دو دو بار اور تین تین بار تک دھونا ثابت ہے۔ لیکن تین بار سے زائد دھونا ثابت نہیں۔ حضرت علی و عثمان و ابی امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے تین بار دھونا مروی ہے اور حضرت ابن عباس و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک بار اور حضرت عبداللہ بن زید سے دو بار دھونا مروی ہے (طحاوی) جس سے واضح ہوا کہ اعضاء وضو کو ایک ایک بار دھونا فرض ہے اور تین بار دھونا سنت ہے۔ کیونکہ اگر دو دو بار یا تین تین بار دھونا فرض ہوتا تو حضور علیہ السلام ایک بار دھونے پر اکتفا نہ فرماتے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ اس امر پر متفق ہیں کہ تین بار سے زائد دھونا مکروہ تہذیبی ہے اور خلاف سنت ہے۔ نیز ابن ماجہ و ابوداؤد میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے تین بار سے زائد دھویا (فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدَّى وَطَلَعَ) اس نے زیادتی کی کیونکہ حد سنت سے

تجاوڑ کیا۔ ظلم کیا کیونکہ اس نے چیز کو اس کے محل میں نہ رکھا بڑا کیا کیونکہ افضل کو ترک کیا۔

بَابُ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْرٍ

باب، بغیر وضو کے نماز مقبول نہیں ہوتی

حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو حدت ہوا اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ جب تک وضو نہ کرے ایک شخص جو حضرموت کے رہنے والے تھے انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ! حدت کسے کہتے ہیں؟ کہا پھسکی یا گوز کو!

۱۳۵- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوَاتٍ مَا الْخَدَثُ يَا أَبَاهُ رَجِيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (بخاری)

فوائد ومسائل

۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو باب ترک اکیل میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم و ترمذی و ابوداؤد نے کتاب الطہارت میں ذکر کیا ہے ۲۔ فساء اس ریح کو کہتے ہیں جو پاخانہ کے مقام سے نکلے اور اس میں آواز نہ ہو اور جس میں آواز ہو اس کو ضراط کہتے ہیں۔ لا تقبل صلاۃ، قبول کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ عمل کا ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے لیکن یہاں قبول کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ قبول کے معنی صحت کے ہیں اور لا تقبل صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ بے وضو کی نماز صحیح نہیں ہوتی اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس جائے اس کی نماز قبول نہیں۔ یہاں قبول کے حقیقی معنی مراد ہیں یعنی ایسے شخص کی نماز تو صحیح ہے مگر بارگاہ و خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی اور ثواب نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ ہر مقبول عمل صحیح ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر صحیح عمل مقبول بھی ہو۔ صلاۃ سے فہم کی نماز مراد ہے۔ خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفلت یا واجب۔ ہر نماز کی صحت وضو و طہارت پر موقوف ہے۔

مَنْ أَحْدَثَ کا معنی یہ ہے کہ جس نے حدت کو پایا۔ حدت اکبر جابت حیض و نفاس ہے اس سے غسل فرض ہوتا ہے اور حدت اصغر وہ چیزیں جن سے وضو لازم آتا ہے۔ جیسے مرد و عورت کے آگے سے منی (بلا شہوت کا اخراج) مذی و دی، پاخانہ یا پیشاب کا نکلنا یا پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا۔ لیٹ کر سونا اور منہ بھرتے کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو حدت ہو تو جب تک وہ حدت کو دور نہ کر لے اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ حتیٰ توضاء۔ یہ نفی قبول کی غایت کا بیان ہے کہ نماز اس کی صحیح ہوگی جو کہ وضو کر کے نماز پڑھے اور اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لے کیونکہ تیمم وضو کے قاکم مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

یاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔

الصَّوْبُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیچھے سے ہوا خارج ہونے کو حدت کیوں کہا؟ حالانکہ پیشاب و پاخانہ کا خارج ہونا بھی حدت ہے۔ شارحین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں۔ اول، سائل کو چونکہ باقی انواع حدت کا ظلم تھا۔ اس

حدت ہے۔ شارحین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں۔ اول، سائل کو چونکہ باقی انواع حدت کا ظلم تھا۔ اس

یہ ابوہریرہ سے صرف 'ہو' کے خارج ہونے کے بیان پر اکتفا کیا۔ دوم، حضرت ابوہریرہ نے ہوا کے خارج ہونے پر اکتفا اس لیے کیا کہ جب ہوا کا خارج ہونا حدث ہے تو اس کی جگہ پیشاب یا خاتم یا منی وغیرہ خارج ہوگا تو وہ بطریق اولیٰ حدث ہوگا۔ سوم، حضرت ابوہریرہ کا مقصد حصہ نہیں ہے کہ صرف فساء وضرط ہی حدث ہیں۔ چہاں کہ یہ کہ سائل نے پوچھا تھا کہ نماز کے اندر حدث کیا ہوتا ہے تو حضرت ابوہریرہ نے بنایا کہ نمازیں حدث ہی ہے کہ ہوا خارج ہو جائے۔ کیونکہ پاخانہ و پیشاب عموماً نمازیں نہیں آتے تو ابوہریرہ نے سائل کے سوال کے مطابق جواب دیا۔

مسائل حدیث

ہر قسم کی نماز کے لیے وضوء شرط ہے۔ خواہ وہ نماز فرض ہو یا واجب، جنازہ کی ہو یا عیدین کی اور اس سلسلہ پر علمائے اُمت کا اجماع ہے۔ بعض شافعیہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جس نے قصد آب و وضوء نماز پڑھی وہ سخت گناہگار ہے اور حضرت امام اعظم سے منقول ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ارزاؤ و سخر و استنجا پر وضوء نماز پڑھے وہ کافر ہے ۲۔ نماز پڑھتے ہوئے حدث ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْفَرْغِ الْمُحْجَلُونَ

باب، وضوء کی فضیلت اور ان لوگوں کی جو قیامت کے

مِنْ اِثَارِ الْوُضُوءِ

۱۳۶۔ عَنْ نَعِيمِ بْنِ الْحَجَرِ قَالَ رَفِئْتُ
مَعَ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ تَتَوَضَّأُ
تَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ اُمَّتِي يُبَدَّ عَوْنَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحْجَلِينَ مِنْ اِثَارِ الْوُضُوءِ
فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ (بخاری شریف)

دن وضوء کے نشانوں سے سپید پشانی والے ہوں گے
نعیم بن عبد اللہ مجر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں
ابوہریرہ کے ساتھ مسجد کی حجت پر چڑھا۔ ابوہریرہ نے
وضوء کیا۔ پھر کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت کے لوگ قیامت کے
دن بکلائے جائیں گے۔ سپید پشانیوں اور سفید ہاتھ پیر
والے وضوء کے نشانوں سے تو جو کوئی تم میں سے سفیدی
بڑھانا چاہے۔ وہ بڑھائے۔

فوائد مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام مسلم علیہ الرحمۃ نے طہارت میں ذکر کیا ہے ۲۔ یہ حدیث گیارہ صحابہ کرام نے روایت
کی ہے ۳۔ غر، اغرائی کی جمع ہے۔ محجلین جمع ہے محجل کی۔ وہ سپیدی جو گھوڑے کے اگلے
دونوں پاؤں میں ہو اس کو محجل کہتے ہیں۔ المسجد میں الف لام ہمدی ہے۔ اس سے مسجد نبوی مراد ہے۔ نعیم مجسر
مجر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اجماع کے معنی عود و عین و لوبان وغیرہ سے دھونی دینے کے ہیں کیونکہ حضرت نعیم مسجد نبوی میں
خوشبو کرنے کے لیے لوبان وغیرہ سگایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو مجر کہا گیا۔ یطیل غرَّتہ دُعا یعنی ندا ہے۔ یعنی اُمت
محمدی قیامت کے دن میزان پر بلائی جائے گی اور ان کے اعضا وضوء نورانی ہوں گے اور عرصات محشر میں اعضا
وضوء کی نورانیت ان کو دیگر انبیاء علیہم السلام کی اُمتوں سے ممتاز کر دے گی۔

۳۔ حدیث مذکور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ **مِنْ اَشَارِ الْوُضُوءِ مَا بَيْنَ يَمَنِ اسْتَطَاعَ** حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کلام ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کی روایت میں خود بنیم یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جملہ حضور علیہ السلام کا فرمودہ ہے یا حضرت ابوہریرہ کا قول ہے۔ اس کے علاوہ دس صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر کسی میں یہ آخری جملہ نہیں ہے۔ ان یطیل غرتہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعضائے وضو کی نورانیت کو زیادہ کرنا چاہے تو وہ ان اعضا کو جس حد تک کہ ان کا دھونا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ دھوے۔ مثلاً ہاتھ کنڈیوں تک دھوے جاتے ہیں تو ہاتھ کو مونڈھوں تک دھوے۔ اس طرح دوسرے اعضا کو دھوے۔ یہ حضرت ابوہریرہ کا اپنا مسلک ہے جو مقبول نہیں ہوا لیکن ان یطیل غرتہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے تو جیسے ایک چیز کو ایک بار دھونے کے بعد دوسری بار دھونے سے نفاخت و پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی وضو پر وضو کرنے سے آخرت میں اعضائے وضو کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔

۴۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر وضو کیا؛ اس سے مسجد کی چھت پر وضو کرنے کا جواز نکلتا ہے اور چونکہ مسجد اور اس کی چھت سب کا حکم ایک ہے۔ اس بنا پر حضرت ابن عباس و ابن عمر و عطاء و نخعی و طاہر و ابن قاسم وغیرہ صحابہ کرام و فضلاء عظام نے مسجد میں وضو کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو جگہ مسجد میں وضو کے لیے مقرر کر دی گئی ہے وہاں تو جائز ہے لیکن مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ کا یہ قول دراصل حضور علیہ السلام کی ان قولی احادیث سے مستفاد ہے۔ جن میں مسجد کی نفاخت و پاکیزگی کو قائم رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

واضح ہو کہ جو اہل علم مسجد میں وضو کے جواز کے قائل ہیں۔ وہ یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ جائز اس صورت میں ہے کہ جب مسجد خراب نہ ہو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس زمانہ میں مسجد کی کچی ہوتی تھیں۔ زمین ریتیلی تھی۔ پانی گرا اور جلد جذب ہو گیا۔ اس لیے انھوں نے جواز کا قول کیا لیکن ہمارے زمانہ میں اگر مسجد کے اندر وضو کی اجازت ہو جائے تو پھر فرش کے خراب ہونے کے علاوہ نمازیوں کو کبھی کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسجد کی نفاخت و پاکیزگی میں فرق آجائیگا۔ ان امور کے پیش نظر سوائے اس مقام کے جو وضو کے لیے مقرر ہے۔ مسجد کے باقی حصص پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شافعی علما نے کہا کہ مسجد میں وضو اس وقت جائز ہے جب کہ پانی وغیرہ برتن میں رہے۔ فرش زمین پر نہ گرے۔

۵۔ علماء کرام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے وضو کرنے والوں کے اعضا نورانی ہوں گے اور یہ حضور علیہ السلام کی اُمت کے خصائص سے ہے۔ کسی دوسرے نبی کی اُمت میں یہ بات نہ ہوگی۔

۶۔ حدیث مذکور سے وضو کرنے والوں کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ کہ قیامت حق ہے۔ علامہ عینی نے لکھا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ :-

کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معیبات مستقبلا و
آخریہ کے ان احوالات و صفات اور حالات پر مطلع

مَا اطلعَ اللہُ نَبیَّہُ عَلَیْہِ السَّلَامُ مِنْ
المُعِیَّاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الَّتِی لَا یَطْلَعُ

فرمایا۔ جن پر کسی اور نبی کو مطلع نہیں کیا گیا۔

عَلَيْهَا نَبِيَّتٌ غَيْرُهُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَ
صِفَاتٍ مَا فِيهَا

بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيَقِنَ

باب محض شک کی وجہ سے وضو نہ کرے جب تک کہ یقین نہ آجائے

حضرت عبادہ بن نسیم اپنے چچا (عبداللہ بن زید) سے راوی ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جس کو نماز میں ہوا کھنے کا شبہ ہوا۔ آپ نے فرمایا (وہ نماز کو نہ چھوڑے یا نہ مٹے جب تک کہ ہوا کھنے کی آواز نہ سنے یا بدلے نہ پائے۔

۱۳۷۔ عَنْ عِبَادِ بْنِ نَسِيمٍ عَنْ عَدِّهِ أَنَّهُ شَكَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُحِبُّ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (بخاری)

فوائد ومسائل

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب البیوع اور باب من لم یرائی ... الخ میں ذکر کیا اور نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد نے کتاب الطہارت میں ذکر فرمایا ۲۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ جب تک حدیث کا یقین نہ ہو جائے تب تک نماز نہ چھوڑے اور وضو کے لیے نہ جائے۔ یعنی اگر نماز میں شک ہوا کہ ہوا کھلی ہے تو محض شک کی وجہ سے وضو نہ جائے گا۔ ہاں اگر یقین ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے خواہ آواز نہ ہو یا نہ ہو۔ بدو محسوس ہو یا نہ ہو مگر یہ یقین ہو کہ ہوا کھلی ہے تو اس صورت میں وضو جانا رہے گا اور یہ حکم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے یعنی اگر کھانا نماز ہو کھنے کا شبہ ہو تو جب تک یقین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ شک کی صورت میں دوبارہ وضو کرنے میں حرج نہیں۔ بشرطیکہ دوسرے کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔

چنانچہ علامہ عینی نے حدیث ہذا کے اس ٹکڑے ”حَتَّى يَسْمَعَ أَوْ يَجِدَ رِيحًا“ کے تحت لکھا ہے جو شخص بہرا ہو وہ آواز نہیں سُن سکتا اور جس کی قوتِ شامہ ختم ہو گئی ہو اس کو بدبو نہیں آسکتی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہوا نکلنے کا احساس ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ ہوا کھلی ہے مگر اس میں آواز اور بو نہیں ہوتی تو اس سے واضح ہوا کہ یہ حکم بو اور بو کی آواز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مطلب حدیث یہ ہے کہ جب ہوا کھنے کا یقین ہو تو وضو جانا رہتا ہے۔ خواہ آواز یا بو ہو یا نہ ہو۔ علماء و فقہانے فرمایا کہ حدیث ہذا سے ایک کلیہ قائم نہ نکلتا ہے کہ کوئی یقینی کام شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگا۔ یعنی ہر شے اپنے اصل حکم پر باقی رہے گی تا وقتیکہ اس کے خلاف پر یقین نہ آجائے اور محض شک سے اس شے کا اصل حکم باطل نہ ہوگا مثلاً ہر کپڑا، ہر فرش یا ہر جگہ پاک ہے تو اگر شک ہو کہ یہ نجس ہوگا تو وہ پاک ہی سمجھا جائیگا۔ محض شک کی وجہ سے اسے نجس نہ کہیں گے جب تک یقینی طور پر نجاست معلوم نہ ہو جائے۔ اسی طرح با وضو ہونے پر یقین ہے۔ تو محض اس شبہ کی بنا پر کہ ممکن ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا یا مثلاً وضو کے بعد شک ہوتا ہے کہ کسی عضو کو نہیں دھویا ہے یا اعضاء وضو میں سے کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہوگی تو اس صورت میں محض شک وضو کی صحت میں خلل انداز نہ ہوگا۔ پرہیز کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی

ہے مگر وہ نہ تو اقراری ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گواہ ہے۔ تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ حدود شہادت سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ حدیث نہ ایں وہمیں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ وہم پر کسی چیز کی بنیاد نہ رکھیں۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ محض شک و شبہ کی بنا پر کسی مسلمان سے بدگمان نہ ہونا چاہیے۔

بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

باب ہلکا وضوء کرنے کے بیان میں

ہلکا وضوء کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اعضاء وضوء میں سے کسی عضو کو نہ دھویا جائے یا صرف تیل کی طرح پانی اس طرح چھڑ لیا جائے کہ دو قطرے پانی بھی نہ پٹکے بلکہ ہلکا وضوء کرنے سے مراد یہ ہے کہ تین تین مرتبہ دھونے کی بجائے ایک ایک بار دھویا جائے یا ایسے دھوے کہ اعضاء پر سے زیادہ پانی نہ بے بلکہ صرف دو قطرے ہر عضو سے نہیں۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی خانہ زاد ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رات گزاری

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ جب تھوڑی رات گزر گئی۔ آپ اٹھے اور آپ نے ایک پرانی مشک جو لٹک رہی تھی۔ اس سے وضوء فرمایا (عمر بن دینار اس وضوء کے پلکے پر کو بیان کرتے تھے) اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی آپ کی طرح وضوء کیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا (سفیان نے یہاں کی جگہ شمال کا لفظ روایت کیا دونوں کے معنی ایک ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ پھر حضور نے نفل پڑھے جتنے اللہ نے چاہے۔ اس کے بعد کوٹ پر آرام فرما ہوئے یہاں تک غراٹے لینے لگے۔ پھر موزن آیا اور آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھی مگر وضوء نہ کیا۔ سفیان نے کہا ہم نے عمرو سے کہا بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں۔ دل نہیں سوتا۔ عمرو نے جواب دیا۔ میں نے عبد بن عمر سے سنا وہ کہتے تھے انبیاء کے خواب وحی ہیں۔ پھر سورہ صافات کی آیت پڑھی۔ انی ارسی فی المنام... الخ یعنی میں میں خواب میں نکلتا

۱۳۸۔ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَشَّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَيْءٍ مُكَلَّنٍ وَضُوءٌ خَفِيفًا يَخْفِيفُهُ عَمْرُو وَيَقْلِلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأْتُمْ حِثُّ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِبَالِهِ فَحَوْلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى تَفْصَحَ شَمْرَاتَاهُ الْمُسَادِي فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَرَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ رَوَى الْأَنْبِيَاءُ وَحَى ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَذْبَحَكَ

(بخاری شریف)

ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔

نوٹ و مسائل

اس حدیث کو امام نے کتاب الصلوٰۃ کتاب العلم میں بھی ذکر کیا ہے۔ مسلم و ترمذی نے صلوٰۃ میں ابن ماجہ و نسائی نے ہمارت میں ذکر کیا۔ حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

۱۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو نہیں کیونکہ نیند کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کا دل بیدار رہتا ہے۔

حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ صافات کی آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی

انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں

وحی ہوتے ہیں۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی ہدایت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا اقدام فرمایا تھا اور قرآن پاک نے ان کے اس اقدام کو غلط نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کی مدح کی جس سے ثابت ہوا کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی نہیں ہوتے تو نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح فرزند کا اقدام کر سکتے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تحسین ہو سکتی تھی۔

جس سے واضح ہوتا ہے انبیاء کرام کا خواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو یا بندہ فرشتہ کوئی حکم اُترا ہو۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کے من جانب الہی ہونے پر پورا بھروسہ تھا تو انھوں نے اپنے فرزند سے فائز مارتری کیوں فرمایا۔ جب یہ خدا کا حکم تھا تو بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت تھی؟

اس شبہ کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کے وحی الہی ہونے میں تو قطعی حتمًا کوئی شبہ و تذبذب نہ تھا لیکن اس سوال سے خود بیٹے کی آزمائش ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا۔

يَا بَنِيَّ اِنِّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِيْ اَذْبَحُكَ | اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں تو تیری کیا رائے ہے۔

يَا بَنِيَّ اِنِّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِيْ اَذْبَحُكَ | اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں تو تیری کیا رائے ہے۔

سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔

يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تَوْفَرُ مَرَّ سَتَجِدُنِيْ اِنْ سَأَلَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ

میرے باپ! جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

غور کیجئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب بھی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی اس خواب کو وحی ربانی سمجھتے تھے۔

جیسا کہ انھوں نے ”مَا تَوْفَرُ“ (جو آپ کو حکم ملا ہے) اس کی تعمیل کیجئے۔ فرمایا۔ اگر خالی اپنے والد کو حکم کی اطاعت مقصود ہوتی تو آپ کے جواب کے الفاظ یہ ہوتے ”افْعَلْ مَا تَشَاءُ“ جو آپ مناسب سمجھیں کیجئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان الفاظ سے جواب نہیں دیا بلکہ اِنْفَعْلْ مَا تَوْفَرُ کے الفاظ کے جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔

۱۔ انبیاء کرام کے خواب شیطانی اثر و تسلط سے قطعاً محضاً محفوظ ہوتے ہیں اور انیس وحی کے

انبیاء کرام کے خواب شیطانی اثر و تسلط سے پاک ہوتے ہیں

بارے میں یہ شک ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ معاذ اللہ شیطانی ہے یا رحمانی۔ انبیاء کرام کو وحی الہی میں دھوکہ، مغالطہ، شبہ و لغزش اور خطا و غلطی نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ بتقاضائے حکمت اللہ تعالیٰ کے نبی کو تعبیر و پاک بارے میں

کبھی ابتداء عارضی خلافت ہو جائے جس کا وقوع بھی بغیر اذن الہی نہیں ہوتا۔ پھر حکمت خداوندی پورا کرتے ہی وہ خدا و زود زائل ہو جاتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے کے بعد اس کی تعبیر و مراد اور اصل مقصود و مطلوب کو ابتداء میں اپنی حکمت پورا کرنے کے لیے نبی پر مخفی فرما دے اور نبی کو وحی کے اصل مقصود و مطلوب کے سمجھنے میں عارضی خلافت ہو جائے اور پھر وہ خلاف مراد الہی ایک کام کا ارادہ فرما لے۔ ایسا خاص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی واقع ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرزند کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کو پردہ خدائیں رکھا گیا کیونکہ مراد الہی ذبح اسمعیل علیہ السلام اگر ذبح اسمعیل ہی مراد الہی ہوتی تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا ارادہ کرے اور وہ پوری نہ ہو۔ پس اس خواب میں جو انھوں نے دیکھا مراد الہی تو مبینہ تھے کا ذبح ہونا ہی تھا مگر اللہ عز و جل نے اپنی حکمت پورا کرنے کے لیے اس خواب کی اصل مراد کو حضرت ابراہیم پر مخفی فرما دیا اور (خلاف مراد الہی) ذبح فرزند پر تیار ہو گئے۔ تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ مبینہ ذبح ہو گیا۔ جس سے واضح ہوا کہ اس خواب سے مراد الہی ذبح اسمعیل علیہ السلام نہ تھی۔ اگر ہو تو ان کو ذبح ہونے سے نہ بچایا جاتا۔ چنانچہ مفسرین عظام نے لکھا کہ:-

”سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ خیال میں جو صورت دیکھی تھی اس سے اصل مقصود ذبح ولد کی تعبیر ذبح کبش کے ساتھ تھی ورنہ حضرت اسمعیل کو ذبح ہونے سے نہ بچایا جاتا۔“
صاحب روح البیان نے لکھا:-

”سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ خیال میں جو صورت دیکھی تھی اس سے وہ اصل مقصود کی طرف بایں طور تجاویز فرماتے کہ اپنے تمثیلی خواب یعنی ذبح ولد کی تعبیر ذبح کبش کے ساتھ لینے (یعنی جو خواب انھوں نے دیکھا کہ میرے اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس خواب سے مراد الہی تھی یعنی دنبہ کا ذبح ہونا اور وہ دنبہ ذبح فرما دیتے) تو اہل آفاق پر ان کے کمال فناء اور جذبہ ایمان و استسلام ظاہر نہ ہوتا۔ اسی طرح ان کے بیٹے کے جذبہ فرمانبرداری و اطاعت و کمال ہمت و استقامت کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ اس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کی تعبیر کو ان پر مخفی فرما دیا۔ تاکہ ان کی کمال اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار ہو جائے۔ گویا خواب کے اصل مقصود کو ان پر مخفی رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔“ (روح البیان جلد ۹ ص ۲۷۷)

یاد رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خواب میں دیکھا کہ میں کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہوا کہ وہ زمین میامہ ہے یا ہجر ہے۔ مگر وہ ہجرت مدینہ نکلا۔

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ اِنِّي اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضٍ بَهَا نَحْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَى اِلَى اَنْهَا اَلَيْسَا مَدًى اَوْ هَجْرًا فَاِذَا هِيَ مَدِيْنَةُ بَكْرَب (بخاری و مسلم)

ہجرت کے متعلق حضور علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور پھر ابتداء میں اس خواب کی تعبیر آپ پر مخفی رہی۔ آپ نے خیال فرمایا۔ مقام ہجرت میامہ یا ہجر ہے مگر مقام ہجرت مدینہ قرار پایا۔ یہ بھی ایک عارضی خلافت

وآپ کو لاحق ہوا اور حکمت الہی پوری ہو جانے کے بعد وہ زائل ہو گیا۔ غرض کہ نبی کو اپنے خواب کے حق و صواب ہونے اور منجانب اللہ ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ خواب کی تعبیر اور اس کے اصل مقصود و مراد الہی کے بارے میں حکمت خداوندی کے مطابق کبھی ابتداءً عارضی خلفاً لاحق ہو سکتا ہے۔ خوب یاد رکھئے! کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اگر اپنے رویائے مقدسہ سمجھنے میں کبھی تردد و تفکر واقع ہوتا ہے تو اس کو غلطی سے تعبیر کرنا جائز نہیں بلکہ بتا ئل ان کی عدم توجہ پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کو کسی وقت بھی ایسے حالات پیش آئیں تو ہو سکتا ہے کہ عوام ان کے علم کو ذاتی تصور کر لیں اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا خالق مخلوق و در علم ذاتی و عطا ئی کے فرق کو برقرار رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام پر عدم توجہ اور ذہول جیسے حالات طاری ہو جاتے ہیں اور ان کا طربان عارضی ہوتا ہے۔ حکمت الہیہ کے پورا ہو جانے کے بعد وہ خفا اور تردد ایک آن کے لیے باقی نہیں رہتا۔ (فانھم)

۲۔ اس حدیث کے باقی مسائل یہ ہیں :- وضو میں اعضا کو دھونا فرض ہے اور تین تین بار ہر عضو کو دھونا سنت ہے اور کم سے کم دھونے کا درجہ یہ ہے کہ اعضا پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ دو قطرے پانی بہ جائے کیونکہ عضو کے دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم دو بوند پانی بہ جائے۔ صرف جھپک جانے یا نیل کی طرح پانی چڑھ لینے یا ایک آدھ بوند پانی بہ جانے کو دھونا نہیں کہتے۔ نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔

۳۔ اس حدیث میں ہلکا و ٹھوکر کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اعضا کو ایک ایک بار دھویا جائے تو وضو ہو جائے گا یا یہ کہ اس طرح اعضا کو دھویا جائے کہ پانی زیادہ نہ رہے بلکہ دو بوند بہ جائے۔

۴۔ نیند سے انبیاء علیہم السلام کا وضو نہیں جاتا کیونکہ ان کا قلب ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ بلکہ نیند کو ناقض وضو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کے اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور جو اے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا حالانکہ ہوا نکل جاتی ہے۔ برخلاف انبیاء کے کہ ان کی آنکھیں بظاہر نیند میں ہوتی ہیں مگر دل پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔

۵۔ جب مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ امام احمد کا قول یہ ہے کہ بائیں طرف کھڑا ہونے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی ایک ہی ہو تو وہ امام کے بائیں طرف کھڑا ہو یا امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو نماز باطل نہ ہوگی البتہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور بُرا ہے۔

۶۔ ایک ہی وضو سے نفل اور فرض پڑھ سکتے ہیں بلکہ جب تک وضو باقی رہے اسی وضو سے جس قدر فرض و نوافل چاہیں پڑھے جاسکتے ہیں۔ ۷۔ نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

۸۔ دو آدمی ہوں تو ایک آدمی مقتدی اور دوسرا امام بن جائے جماعت کا ثواب مل جائیگا۔

۹۔ جس طرح فرض نماز کلام کرنے سے باطل ہو جاتی ہے اسی نفل بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت

ابن عباس حضور علیہ السلام کے بایں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کا سر پکڑ کر یا ہاتھ پکڑ کر یا بازو پکڑ کر اپنی دائیں طرف پھیر لیا اور کلام نہ فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اتنے عمل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

۱۰۔ نماز کی اصلاح کے لیے ہاتھ پاؤں بلانا جائز ہے۔ ۱۱۔ مؤذن کا نماز کے لیے امام کو جگھٹانا یا بلانا درست ہے۔ ۱۲۔ ہوشیار بچہ کی نماز درست ہے اگرچہ نابالغ کی امامت درست نہیں ہے۔

اس حدیث میں رات کے نوافل کا ذکر ہے جو پہلے واجب تھے پھر ان کی واجبیت منسوخ ہو گئی۔ اب رات کو سونے کے بعد تہجد پڑھنا سنت ہے اور تہجد پڑھنے والوں کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے (ترمذی شریف)

بَابُ اسْبَاحِ الْوُضُوءِ

باب پورا وضوء کرنے کے بیان میں

لُغْتِ میں اسباغ کے معنی پورا کرنے اور تمام کرنے کے آتے ہیں۔ وضوء میں اسباغ یہ ہے کہ اعضاء وضوء کے ہر حصہ کو مکمل طور پر دھویا جائے۔ اس طرح کہ عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے خواہ ایک ہی بار دھوئے لیکن اسباغ کے فضائل کی حدیث پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اسباغ وضوء کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ہر عضو کے ہر حصہ کو تین تین بار دھویا جائے۔

حضرت ابن عمر نے فرمایا۔ اسباغ وضوء کے معنی

اعضا۔ کو خوب اچھی طرح دھونے کے ہیں

قَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْبَاحُ الْوُضُوءِ
الْاِتِّسَاعُ

اس تعلیق کو امام عبد الرزاق علیہ الرحمۃ نے موصولاً اسناد صحیح کے ساتھ اپنے مصنف میں ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسباغ کی تفسیر اتقاع کے لفظ سے کی ہے۔ — یہ ظاہر ہے کہ اسباغ کے معنی لغت میں اتمام کے ہیں اور اتمام کو اتقاع لازم ہے تو حضرت ابن عمر نے شے کی تفسیر اس کے لازم سے فرادی کیونکہ جب ہر عضو کو تین تین بار خوب اچھی طرح دھویا جائیگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعضا سے میل کپیل نائل ہو جائے گا۔

۲۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمر پاؤں کو سات بار دھوتے تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے اور نہ سات بار دھونے کو سنت سمجھتے تھے بلکہ بوقت ضرورت جب کہ پاؤں پر زیادہ میل کپیل جم جاتا ہوگا تو اس صورت میں ایسا کرتے ہوں گے اور یہ جائز ہے۔

حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے جب گھائی میں پہنچے (چتر سے حاجی جاتے ہیں) تو آپ اترے پیشاب کیا پھر وضوء کیا لیکن پورا وضوء نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا۔ آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر آپ سوار ہوئے۔ جب مزدلفہ پہنچے تو اترے

۱۳۹۔ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ شَمْرًا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَكَبَّ فَلَمَّا جَاءَ الْمَرْدُ لَفَتَ نَزَلَ

فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ الرُّسُومَ ثُمَّ
اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ
ثُمَّ آتَاكَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرُهُ
فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ
فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا
(بخاری شریف)

اور وضو کیا پورا وضو - پھر نماز کی تکبیر کی گئی -
آپ نے مغرب کی نماز پڑھی - بعد اس کے کہ
ہر آدمی نے اپنا اونٹ اپنے ٹھکانے میں (جہاں
وہ اُترنا چاہتا تھا) بٹھایا - پھر عشاء کی تکبیر ہوئی -
آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان
کوئی نماز نہیں پڑھی (یعنی مغرب و عشاء کے فصوص
کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھی)

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حج و طہارت میں اور مسلم نسائی اور ابو داؤد نے صرف
حج میں ذکر کیا۔

فوائد و مسائل

۲۔ حضرت اسام بن زید حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ ان کے والد اور دادا بھی نبی تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) آپ کے والد زید کا نام قرآن کریم میں آیا۔ آپ کی انگوٹھی کے نش کی عبارت، حُبِّ رَسُولِ اللہ، اللہ کے رسول کا محبوب) تھی۔ آپ سے کل ایک سو اٹھائیس حدیثیں مروی ہیں۔ جن پر بخاری و مسلم نے ہند پر اتفاق کیا اور دو کو بخاری نے اور دو کو مسلم نے منفرداً ذکر کیا۔ اسام نامی چھ صحابی ہیں لیکن اسام بن زید صرف ہی ہیں حضرت اسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس علیہ السلام نے ۸ سال کی عمر میں شکر کا سردار بنایا تھا۔ بوقت وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر ۲۵ سال تھی۔ وادی القرطی میں بعد شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ۱۷ھ میں وفات پائی۔

۳۔ یہ واقعہ حج کے موقع کا ہے جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ آ رہے تھے راستہ میں آپ نے پیشاب کیا اور اس کے بعد خفیف وضو فرمایا۔ حضرت اسام نے عرض کی۔ حضور مغرب کی نماز پڑھے گا؟ فرمایا۔ نماز کی جگہ تیرے آگے ہے یعنی مغرب و عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھی جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ علیہ و محمد بن حسن نے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ عرفات سے واپسی مغرب کو عشاء کے وقت تک مؤخر کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے راستہ میں مغرب اس کے وقت میں پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔ اس کو مغرب دوبارہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہوگی۔ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنے کا حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو عرفات سے مزدلفہ آئے۔ لیکن وہ شخص جو عرفات سے آگے آیا تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔ امام زفر اور کوفیوں کی ایک جماعت کا بھی یہی مذہب ہے۔

۴۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پڑھی۔ پھر لوگوں نے اپنے اپنے اونٹ اور سامان محفوظ کیا۔ اس کے بعد عشاء پڑھی گئی۔ جس سے ہوا کہ مغرب و عشاء کے درمیان موالات واجب نہیں ہے لیکن حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچتے ہی اسباب وغیرہ اتارنے سے پہلے مغرب اور پھر عشاء پڑھی جائے اور مغرب و عشاء کے درمیان فصل نہ کیا جائے جیسا کہ صحیح روایات میں آیا ہے۔ اِنَّهُمْ صَلَّوْا قَبْلَ

حَطَّ رِجَالِهِمْ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا بھی یہی قول ہے۔

۴۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سنتیں وغیرہ نہیں پڑھیں بلکہ اس کے بعد، شام پڑھی۔ معلوم ہوا کہ مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ عشاء کے بعد پڑھے جائیں گے۔ اسی سے امام اعظم علیہ الرحمۃ نے یہ استدلال کیا کہ اگر مغرب کے بعد سنتیں پڑھ لیں یا کوئی اور کام کیا پھر عشاء پڑھی تو یہ بات مغرب و عشاء کی جمع میں خلل ہوگئی۔ اس لیے اب عشاء کے وقت بھی اقامت کی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث زیر بحث میں مذکور ہے کہ مغرب کے لیے الگ اقامت کی گئی۔

۵۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید، اسود، مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل و حضرت فاروق اعظم و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ مغرب کے لیے علیحدہ اور عشاء کے لیے علیحدہ اقامت کی جائے۔

۶۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و ابو یوسف و امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت کی جائے جیسا کہ حضرت جابر و عبد اللہ بن عمر و ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے اور اگر مغرب کے بعد کوئی اور کام کر لیا تو پھر عشاء کے لیے بھی اقامت کی جائے۔ اس مسئلہ میں امام کی دلیل حدیث زیر بحث ہی ہے (فافہم)

۷۔ اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی، امام احمد، ابو ثور، عبد الملک بن الماجشون المالکی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مغرب کے لیے اذان کی جائے، عشاء کے لیے نہیں۔ امام طحاوی کا یہی مذہب ہے۔

۸۔ مزدلفہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اسباغ فرمایا۔ یعنی خوب اچھی طرح وضو فرمایا یا اعضا وضو کوتین تین مرتبہ دھویا۔ باب سے حدیث کے صرف اتنے ہی ٹکڑے کا تعلق ہے۔ وَاَكْثَرُ دُكُكٍ يَكْنِيهِمَا کا مطلب یہ ہے کہ مغرب و عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ عشاء کے بعد پڑھے جائیں تو جب مغرب و عشاء کے فروض کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی سنتوں کو بھی نہیں پڑھا تو اس سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ مغرب و عشاء کے فروض کے درمیان کسی کام کو کر کے فصل نہ کیا جائے مگر جب کہ ضرورت ہو تو صرح نہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے اونٹوں کو مغرب پڑھ کر باندھ دیا کیونکہ ان کے کھلے رہنے میں حرج تھا۔

۹۔ اس حدیث سے امام شافعی نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ قضا نماز کے پڑھنے کے لیے صرف اقامت کی جائے اذان نہیں لیکن ان کا یہ استدلال تام نہیں کیونکہ اس موقع پر مغرب کو جو عشاء کے وقت پڑھا جا رہا ہے یہ قضا نہیں ہے بلکہ ادا ہے اسی لیے مغرب کو ادا کی نیت سے پڑھتے ہیں نیز شارع علیہ السلام نے اس موقع پر مغرب کے لیے عشاء کا وقت مقرر فرمایا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ ادا ہی ہے قضا نہیں ہے۔

بَابُ غَسْلِ الْوُجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

باب ایک ہاتھ سے پانی کا چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونے کے بیان میں

۱۔ اس عنوان سے امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ وضو کرنے کے لیے دو ہاتھوں سے چلو لینا واجب نہیں ہے۔

جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک ہاتھ سے پانی کا چلو لیا اور منہ دھوتے وقت دونوں ہاتھوں سے دھویا اور فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ۲۔ دونوں ہاتھوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے میں حضور علیہ السلام کے وضو کے طریقہ کا بیان تھا۔ اس میں اسی کی تفصیل ہے۔

۱۴۰۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَنَسَلَ رِجْلَهُ أَحَدَ عُرْفَتَيْ مَنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَحَدَ عُرْفَتَيْ مَنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَلَكًا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَنَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أَحَدَ عُرْفَتَيْ مَنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَحَدَ عُرْفَتَيْ مَنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى حَتَّى غَسَلَ مَاءً ثُمَّ أَحَدَ عُرْفَتَيْ الْأُخْرَى فَنَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَمْنَى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کیا اپنا منہ دھویا۔ ایک چلو پانی لیا۔ اس سے ٹکی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر ایک چلو پانی لیا (ایک ہی ہاتھ سے) اور اس طرح کیا کہ اس کو جھکا کر دوسرے ہاتھ پر ڈال لیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دھویا۔ پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اس سے اپنا سیدھا ہاتھ دھویا۔ پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بائیں ہاتھ دھویا۔ پھر اپنے سر پر مسح کیا۔ پھر ایک اور چلو پانی لیا۔ دائیں پاؤں پر چھپڑکا۔ اس کو دھو ڈالا۔ پھر ایک اور چلو پانی لیا۔ اس سے بائیں پاؤں کو دھویا۔ اس کے بعد کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

فوائد و مسائل اس حدیث کو ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد نے طہارت میں ذکر کیا۔ نسائی کی حدیث میں کانوں کے مسح کرنے کا ذکر ہے۔ امام بخاری حضرت ابن عباس سے اس حدیث میں منقول ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے وضو کے باب میں کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ ۲۔ مضمضہ کے لغوی معنی پانی کو منہ میں لے کر حرکت دینے کے ہیں اور وضو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں پانی کو لے کر حرکت دی جائے تاکہ سارے منہ میں پھر جائے۔ اس کے بعد ٹکی کر دی جائے۔ استنشاق کے معنی ناک میں پانی داخل کرنے کے ہیں اور وضو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو ناک میں کھینچا جائے۔ یہاں تک کہ نرم ہڈی (جہاں پانی پہنچ کر لگتا ہے) تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد اس کو جھکاڑ دیا جائے۔ وضو میں ٹکی کرنا اور ناک میں پانی لینا سنتِ مکرمہ ہے اور غسل میں فرض ہے۔ لہذا غسلِ جنابت میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ غسل نہ ہوگا۔

مسائل حدیث ۱۔ اس حدیث میں ایک ایک مرتبہ ہر عضو کے دھونے کا بیان ہے۔ جس پر سب کا اجماع ہے کہ اس قدر فرض ہے ۲۔ جس ترتیب سے حضرت ابن عباس نے وضو کر کے دکھایا اسی ترتیب سے وضو کرنا مسنون ہے ۳۔ حضرت ابن عباس نے ایک ہی چلو پانی سے ٹکی بھی کی اور ناک میں پانی لیا یہ پانزے لیکن مضمضہ

واستشق کے لیے الگ الگ پانی لینا افضل ہے جیسا کہ طبرانی والبوداؤ میں حدیث ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں
فَاَخَذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَّا عَجِدُ يَدًا ۲۱۔ یہ بھی سنت ہے کہ مختصر واستشق داہنے ہاتھ سے کیا جائے۔ حضرت امام
 حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی لیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ سنت
 رسول سے جہالت ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا۔ سنت تو ہمارے گھروں سے نکلی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام
 نے فرمایا۔ **الْيَسَّيْنِ لِلْوُجْهِهِ وَالْيَسَّارِ لِلْمَقْعَدِ۔** سیدھا ہاتھ منہ کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ استنجے کے لیے
 (بدائع) البتہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے ۵۔ اس حدیث میں سر کے مسح کے لیے پانی لینے کا ذکر نہیں جس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ مسح کے لیے ہاتھ تر ہونا ضروری ہے اور جو تری اعضا کے بعد رکھی ہو اس سے بھی مسح کیا جاسکتا ہے۔ حضرت
 امام اوزاعی حن و عروہ کا یہی مسلک ہے لیکن امام شافعی و مالک کہتے ہیں ہاتھ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے مسح جائز نہیں۔
 بلکہ مسح کے لیے دوبارہ ہاتھ کو تر کرنا چاہیے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس نے مسح کے لیے ایک چٹو پانی لیا اور
 ہاتھ کو چھڑک کر مسح کیا۔ لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو تری رکھی اسی سے مسح کیا اور ازیر
 ہاتھ کو تر نہ کیا تو جب دونوں طرح حدیث میں مذکور ہے تو اعضا کے دھونے کے بعد جو تری رہ جاتی ہے اس سے بھی مسح
 جائز ہونا چاہئے اور یہ بھی جائز ہے کہ مسح کے لیے نئے پانی سے ہاتھ کو تر کرے ۶۔ امام مالک علیہ الرحمۃ نے حضرت ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے کہ انہوں نے مسح کے لیے نئے پانی سے ہاتھ کو تر نہ کیا بلکہ جو تری باقی تھی اسی سے مسح کر
 لیا، یہ استدلال کیا ہے کہ پانی مستعمل ظاہر و مظهر ہے کیونکہ جب ایک بار پانی عضو سے مل گیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ پھر جب
 اعضاء وضو میں سے ایک (عضو مسح) میں اس کا استعمال جائز ہوا تو سب میں جائز ہونا چاہیے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں امام
 مالک علیہ الرحمۃ کا یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ پانی مستعمل اس کو کہتے ہیں جو عضو سے بہر جائے اور جب تک پانی عضو پر رہا
 اور ٹپکے نہیں اس کو مستعمل نہیں کہا جاسکتا ۷۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہے۔ صرف
 پانی چھڑک دینا کافی نہیں ہے۔

بَابُ الشَّهِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوُضْءِ

باب ہر کام کے وقت بسم اللہ پڑھنا اور صحبت کے وقت بھی

حضرت ابن سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی اپنی بی بی سے
 صحبت کرنی چاہے تو یوں کہے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ۔** اے اللہ
 ہم کو شیطان سے بچائے رکھ اور جو اولاد ہم کو عطا ہو

۱۴۱۔ **قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَخَذَ
 أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَبِّتْنَا
 الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا
 وَلَدًا يَصْرُهُ** (بخاری شریف)

اس سے شیطان کو دور رکھ۔ پھر جو اولاد ہوگی اس کو شیطان نقصان نہ پہنچائے گا۔

اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا سنون ہے۔ حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی
فَوَدَّ حَدِيثُ | بسم اللہ پڑھنا باعث برکت ہے اور بسم اللہ ہر حال میں پڑھی جاسکتی ہے۔ خواہ آدمی پاک ہو یا

ناپاک، بے وضو ہو یا جنبی ۲۔ اس حدیث کو امام نے ذیل کے ابواب میں ذکر کیا ہے۔ توحید، دعوات، نکاح، صنفۃ الملبس اور مسلم و ابو داؤد نے نکاح میں اور نسائی نے باب عشترة النساء میں ذکر کیا ہے۔

کیا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟

رہے گی ۳۔ اہل ظاہر اور سختی بن رہو یہ کہ قول یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور جس نے قصداً عمداً بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ لوگ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل لاتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وکذا وضوءکم لیس فی کربا لکم اسم اللہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اگرچہ متعدد طرق سے مروی ہے۔ امام احمد، ابو داؤد و ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مگر اس مضمون کی تمام حدیثوں میں علماء نے کلام کیا ہے۔ علامہ مروزی و زرنانی نے کہا کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ تفصیل کیلئے نیل الاوطار جلد ۱ ص ۳۵ کا مطالعہ کافی ہوگا۔ غرض کہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں تو ان سے واجب کا قائل کرنا درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے غیر متقلدین کے آئمہ اربعہ میں سے کسی نے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ ۵۔ حضرت امام اعظم، مالک، شافعی، احمد بن حنبل آئمہ اربعہ و جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو ہو جائیگا۔ یہ حضرات متعدد حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جس کی تفصیلی بحث طحاوی میں مذکور ہے اور امام سیوطی نے متعدد حدیثوں سے یہی ثابت کیا ہے کہ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے واجب نہیں۔

ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا

فائدہ، حدیث زیر بحث اگرچہ جماع کے متعلق ہے کہ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینا باعث برکت ہے لیکن اس سے ایک عمومی ہدایت یہ ملتی ہے کہ ہر وہ موقع و محل جہاں شیطان کے دخل کا امکان ہو وہاں بسم اللہ پڑھ لی جائے اور ظاہر ہے کہ شیطان ہر موقع و محل پر آدمی کو صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وضو ہو نماز ہو ہر جگہ ہر مقام پر فساد ڈالنا ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ نے علی کل حال کے الفاظ سے عنوان قائم کر دیا اور بتا دیا کہ جب بوتقہ جماع بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے تو وضو کرنے وقت تو بطریق اولیٰ بسم اللہ کی مشروعیت ہونی چاہیے۔ (۲) دہا یہ سوال کہ بسم اللہ پڑھنے کے باوجود بھی بعض کاموں میں فساد پیدا ہو جانا ہے حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ بسم اللہ کی اصل تاثیر تو یہی ہے کہ جس کام سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے وہ فساد سے محفوظ و مصون رہے اور اس میں برکت پیدا ہو جائے مگر اس کے لیے کچھ شرائط اور مواضع بھی ہیں۔ اگر شرائط پائے جائیں اور مواضع اٹھ جائیں تو ضرور بالضرور اس کام میں برکت ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کتب طب میں دواؤں کے خواص بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً لکھا جاتا ہے کہ اطر فیفل استعمال کرنے والا ہمیشہ نزلہ سے محفوظ رہے گا۔ اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ اطر فیفل کا استعمال کرنے والا تیل، زرش و غیرہ انتہائی درجہ کی نزلہ پیدا کرنے والی چیزیں بھی کھاتا رہے اس کو بھی کبھی نزلہ نہیں ہوگا، سخت نفعی اور اطباء

کے طرز کلام سے ناواقف ہے۔ اس مثال سے واضح ہو گیا کہ اطریفل کی اپنی خاصیت تو یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نزلہ سے محفوظ رہے لیکن اس کے ساتھ بد پرہیزیاں بھی کی جائیں تو وہ بھی اپنا اثر دکھائیں گی اور اس وقت یہ کتنا صحیح نہ ہوگا کہ اطریفل میں نزلہ دُور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی حال بسم اللہ کا ہے۔ اس کی اصل خاصیت یہی ہے کہ جب پڑھی جائے برکت ہو لیکن اس کے ساتھ دوسری بد اعمالیاں بھی ہوں تو پھر برکت نہ ہوگی اور یہ قصور بسم اللہ کا نہیں بلکہ انسان کا خود اپنا ہوگا کہ وہ بسم اللہ کی برکت کو دوسرے اعمال قبیحہ کا ازکاب کر کے ضائع کر دیتا ہے دیکھتے پانی کی اصل خاصیت تو یہی ہے کہ وہ لودوں کی نشوونما کرے لیکن اگر کوئی باغبان صبح کو تو پودوں کو پانی دے اور شام کو جو پتے اور کوہنل پیدا ہوں ان کو کاٹ ڈالے تو اس میں پانی کا نہیں خود باغبان کا اپنا قصور ہے۔

۳۔ خوب یاد رکھئے، اُمت کے طبیب اعظم اور معلم کائنات حضور ربّ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال خیر پر نشارت دی ہے۔ مثلاً فرمایا وضو کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا جن دواؤں کے خواص بیان فرمائے ہیں مثلاً فرمایا کہ کھونجی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے یا جن کلمات کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان کا پڑھنا باعث برکت ہے تو اس نوع کی جملہ ہدایات کا مقصد و مطمح نظر کسی عمل خیر یا کسی چیز کی ذاتی خاصیت اور اس کے اصلی اثر کو بتلانا ہوتا ہے قطع نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا اس کے خلاف ہوا تو پھر انجام کیا ہوگا۔ لہذا اگر کسی عمل یا کلمہ کے پڑھنے سے اس کی وہ خاصیت اور فائدہ ظاہر نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس عمل میں خاصیت نہیں ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عمل میں تو حضور علیہ السلام کی ارشاد فرمودہ خاصیت تھی اور اس کے اثرات بھی فی الواقع مرتب ہوئے مگر کسی مانع کی وجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کوئی جذباتی و خطابی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اگر اس چھوٹے سے نکتہ کو ملحوظ رکھا گیا تو وعد و وعید، ترغیب و ترہیب کے سلسلہ کی صد ہادیثوں کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے اور

اس کی وجہ سے جو الجھن ہوتی ہے وہ انشاء اللہ العزیز نہ ہوگی۔ فانہم

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

باب بیت الخلا جانے وقت کیا پڑھے؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باب تو ہے وضو کا اور امام نے استنجائے احکام و مسائل کی حدیثیں ذکر کرنی شروع کر دیں۔ جواب یہ ہے کہ امام بخاری کا اندازِ فکر یہ ہے کہ وہ جب کسی امر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے متعلقات بھی ذکر فرمادیتے ہیں چنانچہ گزشتہ باب میں ہر کام کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان تھا۔ اب امام نے اس کی نظیر میں یہ بتایا کہ بیت الخلا جانے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحب ہے۔ پھر چونکہ بیت الخلا کا ذکر آگیا تو اس کے آداب و احکام کی احادیث بھی ذکر کر دیں۔ عبدالعزیز بن حبیب کہتے ہیں۔ میں نے حضرت انس سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو دیں فرماتے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے۔

۱۴۲۔ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (بخاری)

فوائد ومسائل

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے دعوات میں بھی ذکر کیا اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد نے طہارت میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ غلار، لغت میں خالی مکان کو کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد بیت الخلا ہے۔ خبث و خبائث، خبث جمع ہے خبیث کی اور مراد اس سے شیاطین و جنات کے مرد و عورتیں ہیں جو ایسی خالی جگہ اور ناپاک جگہ میں رہتے ہیں۔ شرح السنن میں ہے خبث سے مراد کفر اور خبائث سے مراد شیطان ہے۔ ابن بطلان نے کہا کہ خبث تمام بُرائیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابن الاعرابی نے فرمایا کہ کلام عرب میں خبث کا اطلاق (مکر وہ) ناپسندیدہ چیز پر آتا ہے۔ اگر وہ کلام میں ہو تو اس کو شتم کہتے ہیں، وہیں میں ہو تو کفر، کھانے میں ہو تو حرام، پینے کی چیز میں ہو تو اس کو ضار کہتے ہیں۔ بعض نے خبث کے معنی بُرائی یا گناہ کے بھی کیے ہیں۔ بہر حال مقصود یہ ہے کہ بیت الخلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیاطین اور دیگر مضر اور نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس مقام پر جاتے وقت استعاذہ کی تعلیم دی گئی تاکہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور استعاذہ کی برکت سے اس مقام کے اثرات سے محفوظ رہے۔

۳۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بیت الخلا جاتے وقت یہ دُعا پڑھنا اور شیطان سے پناہ مانگنا تواتر کے لیے اور اُمت کی تعلیم کے لیے تھا اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو شباطین جنّ و انس سے قطعاً حتماً محفوظ ہیں۔ کیا دیکھا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مسجد شریف کے ایک ستون سے ایک شیطان کو باندھ دیا تھا (عینی ج ۱ ص ۶۹۸)۔
۴۔ بعض علمائے کما کہ اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی ملائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو شرطِ مسلم پر ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام بیت الخلا جاتے تو فرماتے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَّائِثِ (عینی ج ۱ ص ۶۹۸)۔ (۵) حدیث ہذا میں اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ کا لفظ آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں جانے کا ارادہ فرماتے اس وقت دُعا پڑتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا۔ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جب قرآن پڑھنے کا قصد کیا جائے تو اعوذ پڑھی جائے۔ اسی طرح یہاں ہے (چنانچہ خود امام نے ادب مفرد) میں جو حدیث درج کی ہے۔ اس میں اِذَا اَرَادَ الدُّخُوْلُ کے لفظ صراحۃً موجود ہیں (رافعہ) جب پاخانہ جانے کا ارادہ کیا جائے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور اگر پاخانہ بنا ہوا نہ ہو تو حاجت شروع کرنے یعنی کپڑا اٹھانے سے پہلے یہ دُعا پڑھی جائے ۶۔ پاخانہ میں داخل ہو کر یا قضا کے حاجت کرنے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔

بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

باب بیت الخلا کے پاس پانی رکھنا

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا گئے تو انہوں نے آپ کے لیے وضو رکھنا پانی رکھا۔ آپ نے باہر آ کر پچھا۔ یہ پانی کس نے رکھا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ابن عباس سے فرمایا ہے فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سچھی عطا فرما۔

۱۴۳۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وُضُوْءًا فَقَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَخَبِّرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِهِ فِي الدِّينِ (بخاری)

قوائد و مسائل

حدیث ہذا کو امام نے کتاب الصلوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و مسلم و ابوداؤد نے کتاب الطہارۃ میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ حدیث ہذا عنوان سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ عنوان تو یہ ہے کہ پاناہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف مٹنہ کر سکتے ہیں جب کہ کوئی آڑ ہو۔ لیکن حدیث ہذا میں مطلقاً ممانعت موجود ہے۔ یعنی کوئی آڑ ہو یا نہ ہو بہر صورت قضا کے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف استدبار و استقبال نہ ہونا چاہیے۔ امام بخاری کی طرف سے شامین نے اس اشکال کے دو جواب دیے ہیں۔ اول یہ کہ امام نے یہ حدیث محض ممانعت کے اثبات کے لیے ذکر کی ہے اور عمارت کا استثناء۔ حدیث ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جو آگے آرہی ہے اس سے ثابت کیا ہے۔ دوم، یہ کہ غلط اس جگہ کہ سکتے ہیں جو میدان میں ہو جہاں کوئی آڑ وغیرہ نہ ہو۔ لہذا میدان میں قبلہ کی طرف استقبال و استدبار کی ممانعت سے یہ سمجھا گیا کہ عمارت میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔

واضح ہو کہ اس مسئلہ میں متعدد قول ہیں جن کی تفصیل کے لیے عینی و فتح الباری، نیل الاوطار کا مطالعہ کیجئے۔ امام شافعی و امام مالک و احنوف و احمد و شعبی و حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ بوقت قضا حاجت کعبہ کی طرف مٹنہ اور پیٹھ کرنا کھلے میدان میں جبکہ آڑ نہ ہو منع ہے لیکن اگر عمارت یا پاناہ بنے ہیں یا آڑ ہو تو پھر جائز ہے۔ ان کی دلیل حدیث ابن عمر ہے جو آگے آرہی ہے ۲۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ و امام مجاہد اور ابراہیم نخعی و سفیان ثوری و ابی ثور و احمد (فی روایت) و ابوالیوب انصاری، ابوبریرہ و ابن مسعود و سقر بن مالک و عطاء و اوزاعی و سلف صحابہ و تابعین اور اکثر علماء محققین کا مسلک یہ ہے کہ بوقت رفع حاجت قبلہ کی طرف مٹنہ یا پیٹھ کرنا بہر صورت ناجائز ہے خواہ آڑ ہو یا نہ ہو۔ امام کی دلیل حدیث زبیر بحث ہے جس میں قبلہ کی طرف مطلقاً استدبار و استقبال سے منع فرمایا گیا ہے نیز عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ قبلہ کی طرف استقبال و استدبار مطلقاً منع نہ ہو۔ کیونکہ ممانعت کی علت احترام کعبہ ہے اور یہ علت کھلا میدان ہو یا عمارت و دونوں جگہ پائی جاتی ہے۔ پھر عمارت میں استدبار و استقبال کے جواز کا قول حائل کی وجہ سے کیا گیا ہے تو یہ حائل تو کھلے میدان میں بھی موجود ہے کیونکہ دہل بھی دریا و پہاڑ وغیرہ کعبہ کے لیے آڑ بنے ہوتے ہیں۔ لہذا کھلے میدان میں بھی جواز کا قول کرنا چاہئے۔ فافہم

تشریح و توضیح

اس حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھ تو مٹنہ یا پیٹھ کعبہ کی طرف نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو تو یہ خطاب اہل مدینہ کو ہے کیونکہ ان کا قبلہ جنوب کی طرف واقع ہے۔ لہذا جن ملکوں میں جہت قبلہ مشرق و مغرب کی طرف ہو۔ جیسے پاک و ہند میں مغرب کی طرف قبلہ ہے تو ان کو جنوب یا شمال کی طرف مٹنہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا چاہیے ۱۔ مکان بناتے وقت لوگ عام طور پر اس مسئلہ کا خیال نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ پاناہ یا پیشاب خانہ ایسے بنائیں کہ جب اس میں قضا حاجت کے لیے بیٹھا جائے تو قبلہ کی طرف مٹنہ یا پیٹھ نہ کی جائے ۲۔ نیز ویسے بھی قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا منع ہے۔

نوٹ :- اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور علماء کی آراء معلوم کرنے کے لیے عینی و فتح الباری اور نیل الاوطار دیکھنی چاہئے۔

فوائد و مسائل

۱۔ امام مسلم نے فضائل ابن عباس میں اور نسائی نے مناقب میں اس حدیث کا ذکر کیا ۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا ٹوٹا رکھ دیا۔ یہ آپ کی فطانت و ذکاوت کی دلیل ہے اور بیت الخلاء کے قریب اس لیے رکھا تاکہ حضور علیہ السلام کو بعد فراغت پانی طلب نہ کرنا پڑے بلکہ نکلتے ہی بلا کسی تکلف کے آپ کو پانی مل جائے۔ حضرت ابن عباس کی اس فطانت و ذکاوت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے آپ کو مذکورہ بالا دعا دی ۳۔ حضرت ابن عباس نے جو پانی رکھا وہ استنجے کے لیے تھا۔ جس سے ثابت ہوا کہ پانی سے استنجا کرنا جائز نہیں۔ علاوہ نووی لکھتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کر لیا جائے۔ اس کے بعد پانی سے دھویا جائے۔ یہی افضل ہے لیکن صرف پانی سے دھونے کو بھی علمائے افضل کہا ہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

بَابُ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ

باب ، پیشاب ، پاخانہ کرتے وقت

بَعَائِطُ أَوْ بَوْلٌ إِلَّا عِنْدَ الْبَنَاءِ وَجَدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی تم میں سے پاخانہ کو آئے تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے (بخاری)

۴۴۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ بَلْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کا نام خالد بن زید انصاری ہے۔ بخاری صحابہ سے ہیں۔ مدینہ میں حضور اکرم کے اولین میزبان ہیں۔ ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام کی اونیٹ مدینہ میں انہیں کے مکان میں ٹھہری تھی۔ بدر اور عقیقتہ الثانیہ میں شریک ہوئے۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بھی تمام محاربات میں شریک رہے۔ جب کہ حضرت معاویہ قسطنطنیہ میں جہاد کر رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ شریک جہاد ہونے کے لیے گئے مگر بیمار پڑ گئے۔ جب مرض بڑھ گیا تو آپ نے اصحاب کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھالینا اور جب تم دشمن کے سامنے صف بستہ ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں میں دفن کر لینا چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کی قبر قسطنطنیہ کے قلعہ کی چار دیواری کے قریب ہے جو آج تک مشہور ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے (یعنی ج. اصل) آپ سے ۵۰ احادیث مروی ہیں جن میں سے بخاری و مسلم نے سات پر اتفاق کیا ہے اور ایک حدیث امام بخاری نے آپ سے منقول ذکر کی ہے۔ گویا بخاری میں آپ سے کل آٹھ حدیثیں مروی ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

بَاب مَنْ تَبَرَّكَ عَلَى لَيْسَتَيْنِ

باب دو کچی اینٹوں پر بیٹھ کر پانخانہ کرنا

اسلام چونکہ ایک کامل و مکمل اور ابدی دین ہے اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ کاملیت آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہدایات دے۔ یہ شرف تو صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ قوم مسلم کی ہر دینی و دنیوی معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ زمانہ رسالت کے مشرکین یہ دیکھ کر حیران ہو ا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے رسول تو تم کو پیشاب و پانخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ صحابہ جواب دیتے کہ ہاں ہمارے رسول نے ہمیں قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب، پانخانہ کرنے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اور تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ یعنی جیسے ماں باپ شفقت و محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی بہتری و بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت کی فلاح و بہبود مطلوب ہے۔ پیغمبر اپنی اُمت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور پھر باپ بھی ایسا جیسا کہ سیدہ امیہ کی طرف سے منع فرمایا ہے۔ وہ اُمت کا معلم حکیم اور مرزئی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ادنیٰ بات سے لے کر اعلیٰ تک سب کے متعلق وہ اپنی اُمت کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بیت الخلاء کے آداب و احکامات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں ۲۔ قبلہ کی اصل معنی براز کی طرف نکلنے کے ہیں۔ براز کھلے میدان کو کھتے ہیں۔ پھر عام طور پر تیز زکے منی رفع حاجت کے ہو گئے۔ ۳۔ لَيْسَتَيْنِ تشبیہ ہے کدّۃً، اینٹ کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنائی جائے اور آگ میں اس کو پکایا جائے۔ پکی ہوئی اینٹ کو اُجڑ کہتے ہیں ۴۔ مطلب عنوان یہ ہے کہ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو بوقت قضاء حاجت اپنے دونوں پاؤں کو زمین سے اونچا رکھے تاکہ نجاست سے ملوث ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ جیسے دو اینٹوں پر قضا حاجت کی جائے ۵۔ اس باب میں امام نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث کی تخصیص ہے جس میں مطلقاً قبلہ کی طرف مُنہ کرنے اور پیچھے کرنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف مُنہ کئے ہوئے قضا حاجت کرتے دیکھا جب سے واضح ہوا کہ اگر کوئی حائل ہو تو پھر کعبہ کی طرف استقبال میں حرج نہیں۔ حدیث ابن عمر یہ ہے۔

محمد بن یحییٰ اپنے چچا واسع بن حبان سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ واسع بن حبان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف مُنہ نہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو (اچانک میری نظر پڑ گئی) میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ

۱۴۵۔ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتُ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَفَقْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَيْسَتَيْنِ

مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَ
قَالَ لَمَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَصَلُّونَ عَلَىٰ أَوْدَاقِهِمْ
فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَا لَكَ يَعْصِي
الَّذِي يَهْتَمُّ وَلَا يَرْفَعُ يَمِينَ الْأَرْضِ
يَسْجُدُ وَهُوَ لَا يَصِقُّ بِالْأَرْضِ (بخاری)

علیہ وسلم دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ
کئے ہوئے حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے ہیں۔ ابن عمر
نے واسع سے کہا کہ شاید تو ان لوگوں میں سے جو سرین
کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں
جانتا۔ اہم مالک نے کہا ابن عمر نے اس شخص سے وہ مراد
لیا جو نماز میں زمین سے اٹھنا نہ رہے اور سجدہ میں زمین سے چٹ جائے۔

فوائد مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام نے کتاب الطہارۃ میں مکرر اور خمس میں بھی ذکر کیا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن
ماجہ و ابوداؤد و امام سلم نے بھی اس حدیث کو کتاب الطہارۃ میں ذکر فرمایا ہے۔ ۲۔ اس سے یہ نہ سمجھا
جائے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اس حالت خاص کو قصداً، عمداً دیکھا تھا۔ ہوا یہ کہ جب
وہ مکان کی چھت پر چڑھے تو اچانک ان کی نظر حضور اکرم پر پڑ گئی اور اس کو بیان اس لیے لیا کہ حضور کے اقوال و افعال
شریعت میں ۳۔ حضرت واسع حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے
یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی حضرت ابوالباب انصاری و ابوبریرہ دمقل الاسدی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مکان میں
بھی قصائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے اپنا مسلک بیان کیا کہ مکان میں کعبہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے کیونکہ میں نے خود حضور اکرم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ۴۔
اس کے بعد آپ نے واسع سے فرمایا کہ شاید تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملہ کا مسئلہ قضاء حاجت سے کوئی ربط دکھائی نہیں دیتا۔ شارحین کرام نے ربط و
تعلق قائم کرنے کے لیے متعدد توجہیں کی ہیں۔

بعض نے کہا مقصد حضرت ابن عمر کا اس جملہ سے یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ جو سجدہ میں اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ چمٹا
لیتے ہیں تو جیسے یہ لوگ سجدہ کے مسئلہ سے ناواقف ہیں اسی طرح تم بھی مسئلہ قضاء حاجت سے ناواقف ہو کیونکہ اگر واقف
ہوتے تو یہ جان لینے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی عمانت میدان میں ہے مکان میں نہیں لیکن ظاہر ہے
یہ توجہ صحیح نہیں۔ کیونکہ اول تو روایت میں مذکور نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حضرت واسع نے پوچھا تھا تا آنکہ وہ ان کو جا بل فرما دیتے
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو سجدہ کی نیت سے ناواقف ہو، وہ قضاء حاجت کے طریقہ سے بھی ناواقف ہو۔ بعض نے
یہ توجہ کی اور یہی صحیح معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر کے اس جملہ کا مسئلہ قضاء حاجت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل
حضرت ابن عمر نے واسع کو نماز پڑھتے دیکھا اور حضرت واسع نے سجدہ میں کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس لیے آپ کو ان کو سجدہ
کرنے کا طریقہ بتادیا کہ مرد کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے چمٹائے نہیں۔ سات اعضاء
پر سجدہ کرے اور کنیناں زمین پر نہ پھچائے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ مسلم کی حدیث اس توجہ کی تائید کرتی
ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت واسع کہتے ہیں۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت ابن عمر بیٹھتے تھے۔ جب میں

میں نماز پڑھ چکا تو ان کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا: بعض لوگ کہتے ہیں؛ پھر پوری حدیث کو اخیر تک بیان کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابن عمر نے حضرت واسع کو سجدہ میں کوئی غلطی کرتے دیکھا تھا۔ اس بنا پر سجدہ کا مسند قضا کے حاجت مسد کے ساتھ بیان کر دیا۔

بوقت قضا حاجت کعبہ معظمہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر نیکی متعلق تفصیلی گفتگو | واضح ہو کہ اس مسئلہ میں متعدد قول ہیں، اول،

سردہ بن زبیر و ربیعہ الرائی و دار الدرائی کا قول یہ ہے کہ قضا حاجت کے وقت کعبہ شریف کی طرف استقبال و استدبار مطلقاً جائز ہے۔ یہ لوگ حدیث ابویوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جس میں ممانعت آئی ہے) کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نسخہ دوم۔ امام مالک وشافعی و احمد و اسحق و عبد اللہ بن عمر و غیرہ صحابہ کرام کا مسک یہ ہے کہ اگر قضا حاجت کھلے میدان میں کی جائے جہاں کوئی آڑ نہ ہو تو کعبہ نو کعبہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مکان میں قضا سے حاجت کی جائے یا کوئی آڑ ہو تو کعبہ نو کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ حضرات احادیث مندرجہ ذیل سے استدلال کرتے ہیں۔ اول، حدیث ابن عمر جو زیر بحث ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آئینوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے قضا حاجت کرنے ہوئے دیکھا لیکن امام مالک و شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا اس حدیث سے مذکورہ بالا استدلال کرنا متجدد و جہ سے درست نہیں ہے۔

اولاً۔ جس سوال کے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر نے یہ جواب دیا وہ یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قضا حاجت کے وقت قبلہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کیا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا۔ میں نے حضور علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے قضا حاجت کرتے دیکھا ہے۔ اس سوال و جواب پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں مسد استقبال قبلہ کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے بلکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس شخص کے مسک کی تردید کر رہے ہیں جو استقبال بیت المقدس کو استقبال کعبہ کی طرح کر دے سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے استقبال و استدبار کعبہ کا ذکر تک نہیں کیا بلکہ استقبال بیت المقدس کا ذکر فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ مدینہ شریف میں جب بیت المقدس کی طرف منہ ہوگا تو کعبہ شریف کی طرف پیٹھ ہو جائے گی تو اس کے لیے پہلے سمت بیت المقدس کی تحقیق کرنی پڑے گی اور یہ بات علماء علم جغرافیہ ہی سے طے کر سکتے ہیں۔ بہر حال اتنی بات واضح ہے کہ حضرت ابن عمر جس بات کی تردید کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ استقبال بیت المقدس کو استقبال کعبہ کی طرح سمجھا جائے۔ رہا کعبہ کی طرف استقبال و استدبار کا مسئلہ تو اس حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ فضل اللہ توتیشی نے شرح المصابیح میں لکھا ہے کہ حدیث ابن عمر میں جناب ابن عمر نے استدبار کعبہ کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ و اسماء اشکور علی من قال بالانہی من

استقبال بیت المقدس فافهم

ثانیاً۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کی اچانک نظر پڑ گئی تھی اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی حالت خاص کو قصد اعمداً دیکھے۔ ایسی صورت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ قضا حاجت کے وقت حضور اکرم واقعی کعبہ کی طرف

بیٹھ گئے تھے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوں کہ صرف آپ کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف ہو۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس سمت کی طرف بیٹھ کر پیشاب و پاخانہ کرتا ہے۔ چہرہ کسی اور سمت کی طرف موڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور واقعی کعبہ کی طرف ہو کر قضاء حاجت نہ فرما رہے ہوں۔

ثالثاً۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اچانک نظر پڑ جانے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور اکرم واقعی کعبہ کی طرف ہو کر قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ یہ ان کا ظن و فہم ہی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس سلسلہ کے متعلق کوئی حدیث مرفوع نہیں تھی اگر ہوتی تو وہ ضرور پیش کر دیتے خصوصاً معارضہ کی صورت میں توجب حدیث ابن عمر خوشتر ہے تو اس سے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کعبہ کی طرف ہو کر ہی قضاء حاجت فرما رہے تھے یا نہیں تو اس سے جواز کا استدلال کرنا کیونکر درست قرار پاسکتا ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ممانعت استقبال و استدبار کے متعلق حضور کی مرفوع حدیث موجود ہے جو ایک قانون کلی کی حیثیت رکھتی ہے فافہم۔

حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کعبہ کی طرف استقبال و استدبار سے منع فرمایا لیکن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات کے ایک سال قبل کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب فرمایا (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم نے فرمایا یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے)۔ اس سے وہ لوگ جو مطلقاً استقبال و استدبار کے جواز کے قائل ہیں استدلال کرتے ہیں لیکن اس سے بھی مطلقاً استدبار و استقبال کے جواز پر دلیل لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی وہی احتمالات موجود ہیں جو حدیث ابن عمر میں ہم نے بیان کئے ہیں۔ اور ایک جرب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر ان لیا جائے کہ واقعی حضور علیہ السلام نے کعبہ کے رخ ہو کر پیشاب فرمایا تو یہ حضور اکرم کے خصائص سے ہو گا کیونکہ حضور علیہ السلام کعبہ سے قطعاً و حتماً افضل ہیں لہذا آپ کے لیے استقبال جائز ہو گا اور اگر فضیلت کو خصوصیت کی علت نہ بنایا جائے تو بھی بعض احکام میں حضور اقدس کا مختلف ہونا امر محقق ہے۔ حضور علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ وجہ الکریم کو فرمایا۔ میرے اور تمہارے سوا کسی کو مسجد میں بحالت جنابت رہنا جائز نہیں ہے (اس حدیث

مطالعہ واضح ہو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بوقت قضاء حاجت کعبہ کی طرف منہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شرمگاہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ اگر صورت یہ ہو کہ شرمگاہ تو کعبہ کی طرف نہیں ہے اور کسی نے صرف اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے۔ ۱۳ منہ وہی یہ بات کہ حضور اکرم نے صرف حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کو کہیں مخصوص فرمایا حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں تو سورۃ محمدی میں ہے کہ جنتا موی کلیم اللہ علیہ السلام نے صحن مسجد نبائی تو اعلان کیا کہ میرے اور ہارون کے سوا کسی کو مسجد میں بحالت جنابت رہنا جائز نہیں ہے۔ جس سے واضح ہو کہ مسجد میں بحالت جنابت رہنے کا جواز خاصاً نص نہرت سے ہے لیکن حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم چونکہ بمنزلہ ہارون کے ہیں اور حضور نے فرمایا۔ انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ اس لیے حضور نے حضرت علی کے لیے یہ رخصت دیدی کہ وہ بحالت جنابت

کو امام بخاری نے حسن کہا۔ حالانکہ عام قانون یہی ہے کہ بحالت جنابت مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے لیکن حضور اقدس علیہ السلام نے اس عام قانون سے اپنی ذات کو اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خاص کر لیا۔ یہی حال استقبال قبلہ کا بھی ہو سکتا ہے اور خصوصیت کا قول اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ حضور کی عام عادت اور جس بات کو حضور علیہ السلام نے ایک قانون کی قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ بوقت قضا حاجت کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کی جائے۔ فافہم

اس کے علاوہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے بوقت قضا حاجت کعبہ شریف کو استقبال و استبصار جائز ہو کیونکہ صحیح احادیث و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے فضلات مبارک عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اور کعبہ شریف کو استقبال و استبصار کی علت احترام کعبہ ہی ہے اور حضور کے استقبال و استبصار سے احترام کعبہ میں کوئی خلل نہیں آتا۔ چنانچہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی آپ جس جگہ قضا حاجت فرماتے ہیں وہاں میں کچھ نہیں پاتی۔ اس پر حضور اقدس نے فرمایا۔

اما تقسم ان الارض تبتلع عذرات الانبياء

یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان اجساد الانبياء نابتة على اجساد الملائكة (کنز العمال)

انبیاء کرام کے جسم اجساد ملائکہ پر پیدا فرمائے گئے ہیں۔
 خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے جو حدیث نقل کی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور! وہاں میں مشک وغیرہ کی خوشبو پاتی ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے اجساد و ارواح اہل جنت پر پیدا فرمائے گئے ہیں الخ۔ بتائیے جس ہستی مقدس کی یہ شان ہو وہ اگر بوقت قضا حاجت کعبہ کو استقبال و استبصار فرمائے تو احترام کعبہ میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔

حدیث عراق | اس سلسلہ میں مجازین کی طرف سے یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس کی سند یہ ہے۔ (حدیثنا وکیع عن حماد بن سلمہ عن خالد الحذاء عن خالد بن ابی الصلت عن

عراق بن مالک عن عائشہ قالت) حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کعبہ شریف کی طرف شرمگاہ کرنے کو معیوب سمجھے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا۔ میرے پانچواں کی بیٹھک قبلہ کی طرف کر دو (رواہ ابن ماجہ) اس حدیث کے وصل و ارسال سے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے۔

۱۔ ابن ابی حاتم نے اس حدیث کو مرسل قرار دیا ہے کیونکہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ عراق کا حضرت عائشہ سے سماع

مسجد میں رہ سکیں لیکن اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرمادی۔ الا انہ لانی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تاکہ کوئی دجال یہ کہہ سکے کہ حضرت علی جب بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہوئے تو نبی ہو گئے (افہم)

ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء نے جواب میں کہا کہ امام مسلم نے عراک کا سماع حضرت عائشہ صدیقہ سے ثابت کیا ہے اور ان سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ جس میں عراک حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جناب احمد بن حنبل کا ارشاد مسلم سے زیادہ لائق اتباع ہے لہذا یہ حدیث اگرچہ امام مسلم کے نزدیک صحیح ہے لیکن عند احمد معلول ہے۔ اس طرح امام نووی نے کہا اس کی اسناد حسن ہے مگر اسناد کے حسن ہونے سے حدیث کا حسن ہونا لازم نہیں آتا۔ اور امام ذہبی نے میزان میں لکھا کہ خالد بن ابی الصلت منکر ہے۔ ظاہر ہے کہ امام ذہبی معرفت رجال اور تنقید حدیث میں کہیں افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر اس حدیث کا موقوف ہونا یہی بات ہے۔ یہی حدیث عراک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے پیش کی تھی لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس پر عمل نہیں کیا۔ (رواد البیہقی و دار القطنی) اور عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک مرفوع نہ تھی۔ علاوہ ازیں یہ حدیث اس باب میں بالکل اجنبی معلوم ہوئی ہے اور حضور کی قوی مرفوع حدیثوں سے اس کا کوئی ربط قائم نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ حدیث عراک حدیث ابوالویب سے (جس میں مخالفت وارد ہوئی ہے) یا مقدم ہے یا مؤخر۔ اگر مقدم ہے تو حدیث ابوالویب انصاری (مرفوع متصل قوی حدیث ہے) سے منسوخ قرار پائے گی اور اگر مؤخر ہے تو یہ بات بہت ہی العجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال و استئذان سے مطلقاً صریح طور پر منع فرمانے کے بعد چند لوگوں کے متعجب ہونے پر اس نئی کو واپس لے لیں۔ یہ بات بھی حدیث عراک کے موقوف ہونے کی دلیل ہے اور اس سے یہ وضاحت ملتی ہے۔ اَسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدِي الْقِبْلَةِ کام امر نبوی نہیں ہے بلکہ امر عائشہ ہوگا۔ فافهم

خلاصہ کلام یہ کہ جو حضرات اس امر کے قائل ہیں کہ اگر مکان میں رفع حاجت کی جائے یا کوئی آڑ ہو تو پھر کعبہ کی طرف منہ یا پیچ کر ناجائز ہے وہ جقدر حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب متعدد احتمالات کی حامل ہیں اور ان سے یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے واقعی کعبہ کو استقبال و استئذان فرمایا۔ پھر ان میں سے بعض کے اسناد میں محدثین نے یہ کلام کبیلے کے منکر و مرسّل قرار دیا ہے۔ ان سب باتوں سے صرف نظر کر لیجئے تو یہ بات تو بالکل بے بیسی ہے یہ سب کی سب حدیثیں موقوف ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث ابن عمر بھی حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ لہذا اس نوع کی احادیث سے کسی مسئلہ کی حلف و عہد ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس باب میں مرفوع متصل صحیح احادیث سے مسئلہ کا فیصلہ کریں جو اس باب میں نص صریح ہیں۔ چنانچہ اس باب کی قوی احادیث سے بلا کھینچ تان کے آفتاب نیم روز کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بوقت قضاء حاجت کعبہ کی طرف منہ یا پیچ کرنا بہر صورت ممنوع ہے۔ وہ احادیث یہ ہیں۔ ۱۔ حدیث عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرے (یعنی جلد ۵ ص ۱۷) اس حدیث کو ابن جہان نے صحیح کہا۔

۲۔ حدیث معقل بن ابی معقل جس کے الفاظ یہ ہیں :-

فَقَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بَوَلٍ أَوْ غَائِلٍ (ابن ماجہ ابوداؤد)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ نہ کیا جائے۔

۳۔ حدیث سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جس کے لفظ یہ ہیں :-

نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بَعَاثُطٍ
ابو بول (مسلم، بخاری، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)
۴۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے الفاظ یہ ہیں :-

فَإِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ
الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَنْدِ بِرُهَا
(مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جاکے تو قبلہ کو منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے۔

۵۔ حضرت ابوالایب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں قصار حاجت کے وقت مطلقاً قبلہ کی طرف استقبال و استدبار کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

یہ ہیں وہ صاف و صریح واضح حدیثیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصار حاجت کے وقت کعبہ کی طرف منہ پیٹھ کرنا خواہ آڑ ہو یا نہ ہو، بہ صورت ممنوع ہے۔ یہ مسلک سیدنا امام عظیم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کا ہے اور جہاں تک دلائل کا تعلق ہے۔ مسلک امام اعظم بہت ہی قوی و مستحکم ہے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر بن عربی علیہ الرحمۃ نے شرح ترمذی میں یہ لکھا کہ اقرب واقوی اس باب میں مذہب حنفیہ ہی ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَانِ

باب مستورات کا قضا۔ حاجت کے لیے نکلنے کے بیان میں

۱۴۶۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَدْرَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَسَاجِعِ وَهِيَ جَعْبِدٌ أَفْبَحُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعُلُ فَخَرَجَتْ سُودَةُ بِنْتُ ذَمْعَةَ ذُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَتَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سُودَةُ حُرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحَبَابُ فَانْزَلَ اللَّهُ الْحَبَابَ (بخاری شریف)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواجِ مطہرات رات کو پاخانہ کے لیے مناصح کی طرف نکلتی تھیں اور مناصح ایک وسیع (کھلا) میدان تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ حضور اپنی ازواج کو پردہ میں بٹھائیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ام المومنین سودہ بنت زمعہ عشاء کے وقت قصد حاجت کے لیے نکلیں اور وہ لیے فدی کی عورت تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ان کو دیکھ کر) آواز دی۔ اے سودہ ہم نے تمہیں پہچان لیا کیونکہ عمر کو اس بات کی حرص تھی کہ پردہ کا حکم آئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم نازل فرمادیا۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام مسلم نے استیذان میں ذکر فرمایا ۲۔ مناصح وہ مقامات ہیں جو مدینہ منورہ کے

کدے بقیع کی طرف ہیں۔ یہاں مستورات قضا حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ صعیب افیج کے لفظ سے مناصع کی تفسیر کی گئی یعنی وہ جگہ جو کھلی ہو وسیع ہو۔ افیج کے معنی کشادہ جگہ کے ہیں۔

احجب نساء حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش یہ تھی کہ حضور اکرم ازواج مطہرات کو بالکل گھر سے نکلنے کی ممانعت فرمادیں۔ یعنی حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ ازواج مطہرات چادر اوڑھ کر بھی باہر نہ نکلیں۔ لیکن وحی نے ان کی اس رائے سے موافقت نہیں کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت پردہ کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت کو برقرار رکھا۔ جیسا کہ اس باب کی اگلی حدیث سے واضح ہو رہا ہے اور بخاری کتاب التفسیر میں اس کی وضاحت و تشریح ہے کہ جناب سودہ رضی اللہ عنہا حکم حجاب کے نزول کے بعد نکلی تھیں اور جناب فاروق اعظم کی خواہش یہ ہوئی کہ چادر اوڑھنے کے بعد بھی جسم کا طول و عرض معلوم دیتا ہے اس کے چھپانے کا بھی حکم دیا جائے مگر ان کی اس رائے سے وحی الہی نے موافقت نہیں فرمائی۔ فافہم۔

ہاں آیت حجاب کا نزول جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہوا اور حجاب کا حکم بھی ان کی راہ انور میں سے ہے جن میں وحی الہی نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید و توثیق کی۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ مستورات چادر سے اپنے تمام جسم کو چھپائیں اور راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھیں

۱۴۷۔ جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہیں حاجت کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے۔ (مگر چپاد اور ڈھکر)

۱۴۷۔ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هَشَامٌ يَعْنِي الْبَرَاءَ (بخاری)

کتاب التفسیر میں اس کا واقعہ یوں آیا ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہو جانے کے بعد جناب سودہ رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت (چادر اوڑھ کر) قضا حاجت کے لیے نکلیں۔ چونکہ یہ فریبہ عورت تھیں۔ اس لیے حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا اور کہاتم ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہو۔ حضرت سودہ نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت عمر ایسا کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام اس وقت رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ پر وحی آئی اور فرمایا کہ تمہیں بوقت ضرورت (چادر اوڑھ کر) نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔

بَابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

باب گھروں میں قضا حاجت کے بیان میں

۱۴۸۔ ۱۴۹۔ امام نے یہ بیان دو باتوں کے بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔

اول یہ کہ مستورات کو قضا حاجت کے لیے گھروں سے باہر جانا اس وقت تک کے لیے تھا جب تک گھروں میں پاخانے نہیں بنے تھے لیکن جب گھروں میں پاخانے بنا دیے گئے تو اب گھروں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں

رہی۔ دوم۔ یہ کہ گزشتہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مستورات جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں جانا ہی ضروری ہے اور گھروں میں پاخانے بنانا درست نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے عنوان مذکورہ قائم کر کے یہ بتایا کہ صرف مستورات کے لیے گھروں میں ضروری پاخانے بنائیں۔ اس لیے کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ان مواقع پر عموماً اوباش لوگ ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔

اس عنوان کے ماتحت امام نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔

پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کی چھت پر چڑھا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کعبہ کو پیٹھ کئے اور شام کی طرف منہ کئے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ یہ احادیث مع تفہیم کے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کا متن نہیں لکھا۔

بَابُ الْأَسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

باب پانی سے استنجا کرنے کے بیان میں

اس باب کے قائم کرنے سے امام کا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور یہ کہ پانی سے استنجا کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔

۱۵۰۔ یَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجَبْتُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ لِّعَنِي يَسْتَنْجِي بِهِ

(بخاری)

اس حدیث کو امام نے صلوٰۃ اور طہارۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم، نسائی، ابوداؤد نے بھی طہارۃ میں ذکر فرمایا ہے۔

غلام اس کی جمع اغلہ، غلمہ و غلمان ہے۔ غلام کی تعریف میں متعدد قول ہیں۔ دودھ پھٹنے سے سات برس کی عمر تک غلام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کی مونچھیں ظاہر ہو جائیں۔ اس کو غلام کہیں گے۔ علامہ زحشری کہتے ہیں غلام وہ لڑکا ہے جس کی ڈاڑھی نہ لگی ہو۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ جس کی ڈاڑھی اُجھڑے اس کو غلام نہیں کہیں گے مگر محاذاً جیسے سیدنا حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے ایک رجس میں فرمایا۔ انا الغلام الماشی المکی۔ اداؤۃ۔ اس چھوٹے برتن کو کہتے ہیں جو چمڑے سے بنایا جاکے۔

۲۔ اصل میں یہاں یہ اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ پانی سے استنجا جائز ہے

صحیح نہیں کیونکہ یستنجی بہ۔ حضرت انس کا قول نہیں ہے بلکہ ابوالولید کا ہے جو شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث کو سلیمان بن حرب نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔

پانی سے استنجا کرنے کے مسائل اور اس کی تفصیلی بحث | مگر اس میں یستنجی بہ کا لفظ نہیں ہے۔ جس سے یہ استدلال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی استنجا کے

لیے نہیں بلکہ وضو کے لیے لایا گیا ہو۔ جواب یہ ہے کہ متعدد روایتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے بطریق ابن بشار عن غندر عن شعبہ جو روایت کی ہے۔ اس میں یستنجی بالماہر ہے۔ اسی طرح روایت اسماعیل بن طریق عن عمرو بن مرزوق عن شعبہ اس کے لفظ یہ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔
عَنْ اَدَاةٍ فِيْهَا مَاءٌ يَسْتَنْجِي مِنْهَا | ہمارے ساتھ پانی کا برتن تھا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا۔

اسی طرح بخاری نے روح بن قاسم سے انہوں نے عطاء بن ابی میمونہ سے جو روایت کی ہے اس میں اور مسلم نے رقی خالہ الخدار عن عطاء عن انس میں اور صحیح ابی حاتم میں بھی یہی لفظ ہیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے۔ یستنجی بہ حضرت انس کی کا قول ہے۔ ابوالولید بن ہشام کا نہیں ہے۔ ۳۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا۔ مثلاً

۱۔ صحیح ابن خزیمہ میں ابراہیم بن جریر سے ہے کہ حضور غیضہ میں قضا حاجت کے لیے تشریف لائے اور جریر ایک ٹولہ لے لائے اور آپ نے پانی سے استنجا فرمایا۔ ۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے گئے تو میں نے آپ کے لیے پانی کا برتن رکھ دیا (بخاری شریف) ۳۔ مسلم نے پانی سے استنجا کرنے کو امور فطرۃ میں شمار کیا ہے۔ ۴۔ صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلے ہوں اور پانی نہ لیا ہو۔ ۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اپنے خاوندوں سے کہو کہ وہ پاجانہ و پیشاب کے بعد پانی استعمال کریں کیونکہ حضور الیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔ ۶۔ صحیح ابن حبان میں حضرت بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے پانی سے استنجا فرمایا۔ ۷۔ ابن حبیب نے شرح مطواری ابن ابی یاس سے روایت ذکر کی کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا۔ پانی سے استنجا کیا کرو۔ اس میں زیادہ پاکیزگی ہے۔ یہ تمام پیش معنی ج ۱ صفحہ ۱۷۱ نیل اوطار و ارشاد المساری میں ہیں۔

ان احادیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو پانی سے استنجا کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا نہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔

توضیح | ۱۔ جمہور سلف و خلف کا مسلک یہ ہے کہ پانی اور ڈھیلوں دونوں سے استنجا کرنا افضل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے لے تاکہ نجاست کم ہو جائے اس کے بعد پانی سے دھو کے۔

۲۔ اور اگر ایک پر اکتفا کرنا چاہے تو پانی سے استنجا کرنا افضل ہے کیونکہ ڈھیلے سے صرف عین نجاست زائل ہوتی ہے

مگر اثر زائل نہیں ہوتا اور پانی سے عین نجاست اور اس کا اثر دونوں زائل ہو جاتے ہیں اور اس میں زیادہ پاکیزگی بھی ہے مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلہ لینے کے بعد پانی سے استنجا کرے کیونکہ ڈھیلہ لینا بہر صورت سنت ہے۔

۳۔ یہی بات کہ صرف ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا کافی ہے یا نہیں؛ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ وشفعی فرماتے ہیں کہ صرف ڈھیلوں سے استنجا کر لینا کافی ہے کیونکہ پانی سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے لیکن ڈھیلوں سے استنجا کرنا اس صورت میں کافی ہوگا اور اس سے نماز بھی درست ہوگی۔ جب کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ ایک درہم سے زیادہ اکودہ نہ ہو اور اگر درہم سے زیادہ سن ہو جائے تو پھر دھونا فرض ہے اگرچہ ڈھیلہ لینا اس صورت میں بھی سنت ہے حضرت سعید بن ابی وقاص، ابن زبیر اور ابن مسیب اور عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ پانی سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے اور صرف ڈھیلوں سے پاک کر لینا کافی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے جائے اور تین پتھر دل سے استنجا کرے وہ کافی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی ہے اور پانی سے کرنا واجب نہیں ہے۔

۴۔ علامہ طحاوی نے پانی سے استنجا کرنے کا استدلال اس آیت سے کیا ہے۔ فِیْہِ رِجَالٌ یَّحِبُّوْنَ اَنْ یَّبْتَطِطُوْا وَاَللّٰہُ یُحِبُّ الْمُطَهَّرِیْنَ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے کروہ انصار! اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے تو بناؤ تمہاری طہارت کیا ہے۔ عرض کی حضور اہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اسی فعل کو پسند فرمایا ہے) لہذا اس کا التزام کرو۔ (ابن ماجہ) حسن بصری و ابن ابی لیلی و حسن بن صالح اور ابوعلی جبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم یہ کہتے ہیں۔ نماز کے لیے صرف ڈھیلہ لینا کافی نہیں اور پانی سے استنجا کرنا واجب ہے اور ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ فَکَلِمَ تَجِدُوْا اَمَآءَ فَرِحْتُمْ بِہَا لَیْکِن ظاہر ہے کہ اس آیت سے استدلال صحیح نہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق وضو سے ہے استنجا سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ احادیث ذیل سے بھی استدلال کرتے ہیں جن کا ضمن میں یہ ہے۔

- ۱۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا۔
- ۲۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں سے کہا کہ اپنے شوہروں کو پانی سے استنجا کرنے کی تاکید کرو۔
- ۳۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پاخانہ کے بعد پانی لیتے ہوئے دیکھا۔
- ۴۔ اہل قبا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو لازم کرو اور اہل قبا پانی سے استنجا کرتے تھے۔

لیکن ان احادیث سے پانی سے استنجا کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ پانی پر استنجا کرنا بہتر ہے۔ — راویہ کہ اہل قبا کو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ پانی سے استنجا کرنے کو لازم کرو۔ اس سے بھی وجوب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اہل قبا کی تخصیص سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہت لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ تو اگر پانی سے دھونا واجب ہوتا تو تمام صحابہ ایسا کرتے اور اگر پانی سے استنجا کرنے کا وجوب شارع علیہ السلام کو منظور ہوتا، تو آپ

تمام لوگوں کو اس کا حکم دیتے۔ صرف اہل قباہ کو مخصوص نہ فرماتے اور اہل قباہ کو مخصوص فرمانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس فعل پر قائم رہنے کی تلقین فرمادی۔

حدیث زیر بحث سے مسائل ذیل معلوم ہوئے۔

مسائل حدیث

- ۱۔ بزرگوں اور اہل فضل کی خدمت کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا اور ان کی حاجت پورا کرنے کی تلاش میں رہنا۔ خصوصاً امور طہارت میں جائز ہے۔
- ۲۔ بزرگوں کا اپنے متبعین سے جو آزاد ہو خدمت لینا جائز ہے۔
- ۳۔ قضاء حاجت کے لیے پوشیدہ مقام پر جانا۔
- ۴۔ اسباب وضو میں کسی سے مدد لینا جائز ہے۔
- ۵۔ پانی سے استنجا کرنا جائز ہے۔

بَابُ مَنْ حَصَلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطَهْوَرِهِ

باب طہارت کے لیے پانی کا ساتھ لے جانا

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ فِيكُمْ
صَاحِبُ التَّعْلِينِ وَالطَّهْوَرِ وَالْوَسَادِ

اور ابو الدرداء نے عراق والوں سے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو (حضور علیہ السلام کی) تعلیم وضو کا پانی اور نجیہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

۱۔ اس تعلیم کو امام نے مناقب میں موصلاً ذکر کیا ہے۔ علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ شام کی مسجد میں میری ملاقات حضرت ابو الدرداء سے ہوئی۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میرے سوالات کا جواب دیں۔ انھوں نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا اہل کوفہ سے ہوں۔ اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا تم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم بردار نہیں ہے۔ (یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نہیں ہیں) جن کو حضور علیہ السلام تعلیم برداری، وضو کا پانی اور نجیہ اٹھانے کا شرف حاصل تھا۔

۲۔ امام بخاری نے اس تعلیم کو حدیث انس کے ساتھ اپنے قلم کردہ تائید و توثیق کے لیے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب سے اس نوع کی خدمت لیا کرتے تھے۔

۱۵۱۔ قَالَ سَمِعْتُ النَّسَاءَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ بِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَعُلَمَاءُ مَنَا مَعَنَا إِذَا وَجَّهْنَا مِنْ مَاءٍ (بخاری)

عطا۔ ابن میمون کہتے ہیں میں نے انس سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے (جنگل) کو تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا دونوں مل کر ایک ڈول پانی لے کر آپ کے پیچھے جاتے۔

اس حدیث کی باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استنجا کے لیے اپنے ساتھ پانی لے جانا جائز ہے اور اگر کوئی خادم لے جائے تو یہ بھی جائز ہے۔

بَابُ حَمْلِ الْمَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْأَسْتَنْجَاءِ

باب استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ لے جانے کے بیان میں

اس باب میں امام بخاری نے مذکورہ بالا حدیث ہی ذکر کی ہے۔ البتہ اس میں غمزہ کا لفظ زیادہ ہے۔ حدیث زیر باب کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاہ حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا۔

۱۵۲۔ یَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَعَلَامٌ أَدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ وَعَنْزَةٌ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

پانی کا برتن اور نمبیزہ لے جاتے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے ساتھ نیزہ بھی لے جاتے تھے نو اس کی متعدد وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہ آڑکی ضرورت ہو تو نیزہ گوزمین میں گاڑ کر اس پر کھڑے ہو کر دال دیں تاکہ پردہ ہو جائے یا زمین اگر سخت ہو تو اس کو کھودیں تاکہ نرم ہو جائے اور پیشاب کی چٹینیں نہ اڑیں۔ یا یہ کہ نیزہ کو بازو کی طرف گاڑ دیا جائے تاکہ راہ گزر یہ سمجھ لے کہ یہاں کوئی قضاہ حاجت کر رہا ہے۔ یا یہ کہ نمودی جانوروں سے حفاظت کے لیے اس کا ساتھ رکھا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام آبادی سے دور ویران جگہ میں قضاہ حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ استنجے کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے ہوں اور برہمی گوزمین میں گاڑ دیتے ہوں تاکہ ستر کا کام دے۔ چنانچہ ستر کے باب میں امام نے اسی مسئلہ کے بیان کرنے کے لیے حدیث زیر بحث کو ذکر کیا ہے ۲۔ غمزہ، اس لکڑی کو کہتے ہیں جس میں شام لگی ہو۔

بَابُ التَّهْنِي عَنْ الدُّسْتَجَاءِ بِالْيَبِينِ

باب داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت میں

۱۵۳۔ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنْسَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسْ ذَكَرَهُ بِسَبِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِسَبِيْنِهِ

ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی چیز پئے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب کوئی پاؤں میں آئے تو اپنی شرمگاہ کو سیدھا ہاتھ نہ لگائے اور نہ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرے۔

۱۔ اس حدیث کو امام نے مکرر طہارت میں اور کتاب الاشرار میں ذکر کیا۔ ابو داؤد، نسائی وابن ماجہ و ترمذی نے کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا۔

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔ جب کوئی پینے کی چیز پی جاتے تو برتن میں سانس نہ لیا جائے حضور اکرم کے اس ارشاد کے فوائد بالکل ظاہر ہیں۔ اسی طرح داہنے ہاتھ سے مس کر نہ کیا جائے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ یہ نہی تفریبی ہے۔ اسی پر جمہور کا اتفاق ہے۔ فقہاء کرام نے اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا یا اس کو چھو نہ یا ڈھیلے کو داہنے ہاتھ سے گزارنا مکروہ تفریبی ہے کیونکہ داہنا ہاتھ عزت و بزرگی رکھتا ہے۔

بَابُ لَا يَسْكُ ذِكْرُهُ بَيِّنُهُ إِذَا بَالَ

باب پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے تھامنا

۱۵۴- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذُ ذِكْرُهُ
بَيِّنَتِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بَيِّنَتِهِ وَلَا يَلْتَفِتُ
فِي الْإِسَاءَةِ (بخاری)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم
میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو سیدھے
ہاتھ سے نہ تھامے اور سیدھے ہاتھ سے استنجا
نہ کرے اور نہ (بزن) میں سانس لے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ باب پہلی حدیث سے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ پھر تکرار سے فائدہ۔ جواب
یہ ہے کہ امام کی عادت یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو جس سے متعدد مسائل نکلتے ہوں متعدد بابوں
ہیں لاتے ہیں حتیٰ کہ حدیث کے کسی ایک ٹکڑے سے بھی کوئی نئی بات پیدا ہوتی ہو تو عنوان فہم کر دیتے ہیں۔ پھر
اس کے علاوہ اس میں اسناد و الفاظ متن کا فرق ہے۔ لہذا تکرار سے فائدہ نہ ہوتی۔ علامہ قسطلانی نے فرمایا۔ پہلے
باب میں امام نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ثابت کی تھی اور اب اس باب میں داہنے ہاتھ سے شرمگاہ
کو چھونے کی ممانعت بیان کی ہے۔

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

باب ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بیان میں

اس باب کو قائم کر کے امام نے ان لوگوں کے خیال کی تردید کی ہے جو پانی سے استنجا کرنے کو ضروری کہتے ہیں۔

۱۵۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَبَعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجَ
لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَلَمْ نُؤْتِ
مِنْهُ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَحْجَارًا اسْتَنْفَضُ
بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَابِتِي بِعَظْمٍ وَلَا
رَوْثٍ فَاسْتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ شِيبَانِي
فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ
فَلَمَّا تَقَضَّى أَتَبَعَهُ بِهَيْئَةٍ (بخاری شریف)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا۔ آپ قضاء حاجت
کے لیے نکلے تھے۔ اور (چلتے ہیں) پیچھے نہیں دیکھتے
تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ میرے
لیے کچھ پتھر (ڈھیلے) ڈھونڈ کر لاؤ۔ تاکہ میں اس سے
استنجا کروں، یا ایسا ہی آپ نے کوئی اور جملہ کہا اور
فرمایا بڑی میٹھی نہ لانا۔ میں اپنے دامن میں کسی پتھر لے
آیا اور آپ کے پاس رکھ دیے اور ایک طرف ہٹ گیا۔

آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا (استنجا کیا)

۱- اس باب کے قائم کرنے سے امام کا مقصد ان لوگوں کے خیال کی تردید کرنا تھا۔ جو پانی سے استنجا
کرنے کو ضروری قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث زیر عنوان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈھیلوں
سے استنجا کرنا جائز ہے اور پانی سے استنجا کرنا ضروری و لازمی نہیں ہے البتہ ڈھیلے سے طہارت اس وقت ہوگی جبکہ

نجاست سے خرمن کے آس پاس کی جگہ ایک درہم سے زیادہ اکودہ نہ ہو۔

۲۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ کسی بزرگ یا امام کا اپنے ساتھی یا ماتحت یا دوست یا نیازمند سے نہت لینا جائز ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سامان استنجار مہیا کر دینا جائز ہے۔

۳۔ گو برہڈی سے استنجار کرنا مکروہ ہے کیونکہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ان کے لیے گوشت پیدا فرما دیتا ہے اور گو برہڈی کے چار پاؤں کی خوراک ہے۔ پتھر سے استنجار کرنا متعین نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک ہو، جامہ جوار نجاست زائل کر سکے وہ استنجار کرنے کے کام آسکتی ہے۔ جیسے پتھر، کنکر، مٹی کا ڈھیلا کپڑا وغیرہ ان سے بلا کر بہت استنجار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دیوار سے بھی استنجار سکھایا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ غیر کی ملک نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ہے اور اس سے استنجار سکھایا تو اگرچہ طہارت ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ جو مکان کراٹے پر لے رکھا ہے اس کی دیوار سے استنجار سکھانا جائز ہے۔ پرانی دیوار سے ڈھیلے ٹوڑے استنجار کر لیا یا کاغذ سے کیا تو طہارت تو ہو جائے گی مگر یہ فعل علی الترتیب ناجائز اور ممنوع ہوگا۔ سونا، چاندی، ہڈی، گو بر، پکی اینٹ، پتھیری اور شیشہ، کوتلے اور جانور کے چارے وغیرہ سے استنجار کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی نے ان اشیاء سے استنجار کر لیا تو ہو جائے گا (عامہ کتب فقہیہ حنفیہ)

۴۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ استنجار کے لیے پتھر تلاش کر لاؤ۔ پتھر کے لفظ سے بعض خنابلہ و ظاہرہ نے یہ استدلال کیا کہ استنجار صرف پتھر ہی سے ہو سکتا ہے لیکن ان کا یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ابوہریرہ کو یہ حکم دیا کہ میرے لیے پتھر لاؤ۔ مستفصض بھاتا کہ میں اس سے صفائی حاصل کروں۔ استفصض کے لفظ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کر سکتے تھے کہ جو چیز بھی نجاست کے اثر کو زائل کر دے وہ استنجار کے کام آسکتی ہے۔ خواہ وہ پتھر ہو، یا کچھ اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہڈی و گو بر کی نفی کر دی تو ہڈی و گو بر کی نفی سے یہ واضح کہ ان کے سوا سے استنجار جائز ہے۔ پس اگر استنجار صرف پتھر کے ساتھ خاص مانا جائے تو ہڈی و گو بر کو منی کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے پتھر کی تخصیص کیوں فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عامۃً ابوہریرہ خصوصاً سلب کی سرزمین میں۔

گو بر و ہڈی سے استنجار کرنے کا بیان | رہی یہ بات کہ اگر کسی نے گو بر یا ہڈی سے استنجار کر لیا تو طہارت ہو جائے گی یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور طول و طویل بحث

ہیں۔ مثلاً اگر گو بر و ہڈی سے استنجار کی ممانعت کی علت یہ ہو کہ یہ جنوں کی خوراک ہے جیسا کہ بخاری کتاب المبعث کی حدیث میں وارد ہوا ہے تو اس سے تمام مطہرات (کھانے کی چیزوں) سے استنجار کرنے کی ممانعت نکلے گی اور اگر گو بر سے ممانعت کی علت یہ ہو کہ یہ خود نجس ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے گو بر سے یہ کہہ کر استنجار نہیں فرمایا کہ یہ نجس ہے تو اس سے نجس اشیاء سے استنجار کی ممانعت ثابت ہوگی اور ہڈی سے ممانعت کی وجہ یہ ہو کہ وہ چکنی ہوتی ہے اور اس سے نجاست کا ازالہ ناممکن نہیں ہوتا۔ تو اس سے چکنی چیزوں سے استنجار کی ممانعت ثابت ہوگی جیسے آئینہ شیشہ وغیرہ تو جب ممانعت کی علت میں علماء کا اختلاف ہوا، تو اس امر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ آیا ان اشیاء سے استنجار

کرنے کی صورت میں طہارت ہوگی یا نہیں۔

امام شافعی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ گوبر و ہڈی سے استنجہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے کر لیا تو طہارت نہ ہوگی، یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گوبر و ہڈی سے استنجہ امت کرو، چنانچہ اس مضمون متعدد حدیثیں، مسلم، دارقطنی، نسائی، حاکم نے روایت کی ہیں اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ گوبر و ہڈی سے استنجہ کرنے کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہیں۔ کیونکہ جنوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے متعلق سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ ہڈی پر تمہارے لیے اور گوبر پر تمہارے چار پاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ خوراک پیدا فرما دے گا اس پر جنوں نے عرض کی۔

حضور: بنی آدم ہڈی اور گوبر سے استنجہ کر کے اس کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس پر حضور نے حکم دیا کہ تم لوگ ہڈی لید و گوبر سے استنجہ نہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہیں۔

اِنَّ بَنِي آدَمَ يَتَجَسَّسُوْنَ عَلَيْكَ فَعَبَدُ
ذَٰلِكَ قَالُوْا لَا تَسْتَنْجُوا بِرَوْثِ دَابَّةٍ
وَلَا بِعَظْمٍ اِنَّهٗ زَادُ اِخْوَانِكُمْ
مِّنَ الْجِنِّ (طحاوی)

اسی مضمون کی حدیث بخاری، مسلم، احمد، ابوداؤد و نسائی، دارقطنی، حاکم نے روایت کی ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ گوبر و ہڈی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجہ کرنے کی ممانعت اس لیے فرمائی کہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ لہذا ان اشیاء سے استنجہ کرنے کی کراہت ثابت ہوئی ہے۔ نہ یہ کہ ان اشیاء سے ڈھیلوں کی طرح طہارت بھی نہیں ہوتی۔ رہی وہ حدیثیں جن میں حضور علیہ السلام نے ہڈی و گوبر سے استنجہ کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہمیں وہ تسلیم ہیں مگر ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے ہڈی و گوبر سے استنجہ کر لیا تو نجاست کا ازالہ بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ استنجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوئی چاہے کہ نجاست کو زائل کر سکے۔ سوکھا ہوا گوبر، یا سوکھا ہوا اونٹ کا میٹھا یا ہڈی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ ان سے نجاست صاف ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے ان سے استنجہ کر لیا تو طہارت تو ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا۔

لہذا ممانعت کی حدیثوں سے یہ استدلال کرنا (جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ نے کیا ہے) کہ ہڈی و گوبر سے نجاست کا ازالہ ہی نہیں ہوگا۔ لہذا طہارت نہ ہوگی، صحیح نہیں بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ ممانعت اور چیز ہے اور نجاست کا زائل ہو جانا اور بات ہے دیکھئے کاغذ سے استنجہ کرنا ممنوع ہے اور اس کی علت کاغذ کا احترام ہے کہ اس پر لکھا جاتا ہے لہذا اس کو استنجہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے لیکن اگر کسی نے بالقرض کاغذ سے استنجہ کر لیا اور نجاست کو اس سے پونچھ لیا تو اس کے متعلق یہ تو کہا جائے کہ اس نے بڑا کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاغذ سے نجاست کو پونچھنے سے نجاست زائل نہیں ہوتی لہذا طہارت نہ ہوئی۔ فافہم

بَابُ لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثِ

باب گوبر سے استنجہ نہ کیا جائے

۱۵۹: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَلْخَالِطُ فَاَمَرَ فِيْ اَنْ اُتِيَهُ
بِشَاةٍ اَحْمَرٍ فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ
وَاَلْتَمَسْتُ بِشَاةٍ فَلَمْ اَجِدْ فَاَخَذْتُ
رُوْثَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا فَاَخَذَ الْحَجْرَيْنِ
وَاَلْقَا الرُّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ
(بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جھگ میں گئے
مجھے تین پتھر لانے کا حکم دیا۔ میں نے دو پتھر تو تلاش
کر لیے۔ تیسرا ڈھونڈنا ملا تو میں نے گوبر کا ٹکڑا اٹھا
لیا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے
دونوں پتھروں کو تو لے لیا اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا
یہ پلیہ ہے۔

۱۔ یہ حدیث افراد بخاری سے ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ نسائی وابن
ماجنہ نے کتاب الصلوات میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ۲۔ حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔
۱۔ گوبر سے استنجاء کیا جائے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے متعلق فرمایا کہ یہ رُس ہے یعنی بخش ہے۔
رُس کے من بخم کے لینا اولیٰ ہے کیونکہ روایت ابن ماجہ وابن خزیمہ میں رُس کی جگہ رَجس کا لفظ آیا ہے۔ ۳۔ اس حدیث
سے یہ واضح ہوا کہ استنجاء کے لیے تین ڈھیلوں کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی ڈھیلوں کی کوئی تعداد و معین سنت نہیں بلکہ
جتنے سے صفائی ہو جائے کافی ہے تو اگر ایک سے صفائی ہوگئی، سنت ادا ہوگئی اور اگر تین ڈھیلے لیے اور صفائی نہ
ہوئی، سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ یہ مستحب ہے کہ ڈھیلے طاق ہوں اور کم سے کم تین ہوں تو اگر ایک یا دو سے صفائی ہو
گئی تو تین کی جتنی پوری بریعا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر چار سے صفائی ہوگئی تو پانچ چار اور لے لینا کہ طاق ہو جائیں مستحب
ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کا یہی مسلک ہے اور اس کی دلیل اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت
عبداللہ بن مسعود کو تین ڈھیلے لانے کا حکم دیا۔ ان کو دو لے۔ تیسرے کی جگہ گوبر لے آئے۔ آپ نے گوبر کا استعمال نہ کیا اور دو
عدد ڈھیلوں سے استنجاء فرمایا۔ جس سے واضح ہوا کہ دو ڈھیلوں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اگر تین عدد ڈھیلے سے
استنجاء کرنا ضروری ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تیسرا ڈھیلہ تلاش کرنے کا حکم صادر فرماتے مگر آپ نے ایسا
نہیں کیا بلکہ دو ہی سے استنجاء فرمایا۔

علامہ طحاوی نے اس موقع پر یہ اعتراض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ڈھیلہ منگانے کا
حکم اس لیے نہ دیا کہ جس جگہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوں گے وہاں موجود ہوگا مگر ایسا کتنا
متعدد وجہ سے باطل ہے کیونکہ اگر وہاں ڈھیلے پہلے ہی سے موجود ہوتے تو حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیلے لانے کا حکم ہی کیوں دیتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ایسی جگہ قضاء حاجت کے
لیے تشریف لے گئے تھے جہاں پہلے سے ڈھیلے موجود نہ تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس جگہ تین عدد موجود نہ تھے۔
ایک موجود تھا تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر ایک اس جگہ پہلے ہی سے موجود تھا تو پھر آپ کو تین کا عدد پورا کرنے کے
لیے دو عدد ڈھیلے لانے کا حکم دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے دو کی بجائے تین کا حکم دیا جو اس امر کی دلیل ہے کہ

اس جگہ پہلے سے بھی ڈھیلہ موجود نہ تھا۔ قاضی شوکانی نے نیل الاوطار میں امام طحاوی کے استدلال کی تردید میں لکھا ہے۔ سنہ احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ڈھیلے اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہنچے تو آپ نے گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ اس کی جگہ ایک، اور پھر لے آؤ۔ اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہوا۔ استنجاء کے لیے تین عدد ڈھیلوں کا لینا واجب ہے۔ اگر تین عدد ڈھیلے لینا واجب نہ ہوتا تو حضور سید عالم نیز اڈھیلا منگائے کا حکم نہ فرماتے۔ اس کا جواب علامہ عینی نے یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں اسحق علقمہ سے روایت کرتے ہیں اور امام طحاوی کے نزدیک اسحق علقمہ سے سماع ثابت نہیں ہے لہذا یہ حدیث منقطع ہے اور منقطع حدیث محدثین کے ہاں قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ابرشیبہ واسطی ضعیف ہیں۔ لہذا ان کی متابعت بھی معتبر نہیں (نیل الاوطار جلد ۱ ص ۹۷ عینی جلد ۱ ص ۳۳)۔ پس ثابت ہوا کہ استنجاء کے لیے تین عدد ڈھیلوں کا ہونا واجب نہیں اور ملائین تعدا ڈھیلے سے استنجاء کرنا سنت ہے اور ان کا طاق ہونا مستحب ہے۔

واضح ہو کہ اس باب کی متعدد حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ڈھیلوں سے استنجاء کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم پر اکتفا نہ کریں۔ (احمد، ابن ماجہ، ابوداؤد و ترمذی)۔ ان احادیث سے علماء کا ایک طبقہ استدلال کرتا ہے کہ استنجاء کے لیے تین ڈھیلوں کا ہونا واجب ہے اور تین عدد سے کم سے استنجاء جائز نہیں ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مقصود استنجاء سے صرف یہ ہے کہ نجاست زائل ہو جائے اور وہ جس قدر ڈھیلوں سے ہو جائے درست ہے۔ غرض تین سے کم ہوں یا زیادہ جفت ہوں یا طاق اور وہ حدیثیں جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین عدد ڈھیلوں سے استنجاء کیا کرو تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین کا عدد ڈھیلوں کے لیے متعین ہے اور تین سے کم سے نجاست کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ تین عدد ڈھیلوں سے صفائی نہیں ہوئی ہے تو اس کو اسی قدر مزید ڈھیلے لینا واجب ہے۔ جن سے صفائی ہو جائے خواہ وہ تین سے کتنے ہی ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ایک پتھر کے متعدد طرف ہیں۔ مثلاً تین اطراف ہیں تو ان نیز ان اطراف سے استنجاء کیا تو جائز ہے۔ جس سے واضح ہوا کہ ڈھیلوں کی کوئی تعدا معین سنت نہیں ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مسلک کی تائید و توثیق حدیث ذیل سے بھی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

(احمد - ابوداؤد - ابن ماجہ)

جو شخص ڈھیلوں سے استنجاء کرے تو ڈھیلے وتر (طاق) لے جس نے ایسا کیا اچھا کیا جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔

اس مضمون کی متعدد حدیثیں ہیں۔ جن سے واضح ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طاق ڈھیلے لینے کا حکم بطور استحباب کے دیا ہے۔ بطور فرضیت کے نہیں۔ اگر بطور فرضیت کے طاق ڈھیلے کا حکم فرمایا ہوتا تو پھر وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ (جو جس نے طاق ڈھیلے نہیں لیے تو بھی کوئی حرج نہیں) نہ فرماتے۔ نیز اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ

جب حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) دو ڈھیلے اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے تو آپ نے گوبر کو پھینک دیا اور دونوں ڈھیلوں سے استنجہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اس فعل سے بھی واضح ہوا کہ ڈھیلوں میں تین عدد متین نہیں ہے بلکہ جنوں سے نجاست زائل ہو جائے۔ اتنے ہی ڈھیلے لینا ضروری ہیں۔ خواہ دو ہوں یا تین۔ البتہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ طاق ڈھیلے لینا مستحب ہے۔

نیل الاوطار میں فاضی شوکانی نے امام اعظم علیہ الرحمۃ کی رائے پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ وہ اس حدیث جن میں حضور علیہ السلام نے تین عدد ڈھیلے لینے کا حکم کیا ہے قوی ہیں اور حدیث عبداللہ بن مسعود جس میں یہ ہے کہ آپ نے دو عدد ڈھیلوں سے استنجہ فرمایا فعلی ہے اور جب قوی اور فعلی حدیثوں میں تعارض ہو تو قوی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ (نیل الاوطار ج ۱ ص ۹۶)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ کی اصل دلیل فعلی نہیں بلکہ قوی ہی ہے یعنی وہ حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق ڈھیلے بیکرو۔ جس نے طاق ڈھیلے لیا اچھا کیا اور جس نے نہیں لیا تو اس پر کوئی عرج نہیں۔ رہی زبر بحث فعلی حدیث تو یہ امام نے بطور تائید کے پیش کی ہے نہ کہ بطور اصل دلیل کے اس کے علاوہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ فعلی اور قوی میں تعارض ہو تو ضرور ہر جگہ پر قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔

بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

باب وضوء میں ایک ایک بار اعضا کو دھونا

۱۵۷۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ | حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے بیان کیا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً | کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضا وضوء کو ایک ایک بار دھویا

بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

باب وضوء میں دو دو بار اعضا کو دھونا

۱۵۸۔ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | عبد اللہ بن زید کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ | اعضا وضوء کو دو دو بار دھویا۔

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

باب وضوء میں اعضا وضوء کو تین تین بار دھونا

۱۵۹۔ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا | حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے غلام حمران نے خبر دی
بِأَنَّهُ فَاخْرَجَ عَلَى كَفْيِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ | کہ انھوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے پانی کا برتن منگایا۔
(پہلے) اپنے دونوں پہنچوں پر تین بار ڈالا اور ان کو دھویا
پھر اپنا دھنا یا پھر برتن میں ڈالا۔ پھر گلی کی اور ناک کی پھر
اپنا منہ تین بار دھویا اور دونوں ہاتھ کمینوں سمیت تین بار

دھوئے پھر سر پر مسح کیا (ایک بار) پھر دونوں پاؤں
ٹخنوں تک بین بار دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضوء کی
طرح وضوء کرے اور دو رکعتیں (تختہ الوضوء) پڑھے اور
اس عرصہ میں دنیا کا خیال اپنے دل میں نہ لائے تو اس
کے اچھے گناہ بخش دیتے جائیں گے۔

ابن شہاب نے کہا لیکن عروہ حمران سے اس حدیث کی
یوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ وضوء کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا
ہوں۔ اگر قرآن حکیم کی ایک آیت نہ ہو تو میں تم کو یہ
حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح وضوء کرے اور اس
کے بعد نماز پڑھے تو تجتنے گناہ اس نماز سے دوسری
نماز کے پڑھنے تک ہوں گے، وہ بخش دیئے جائیں گے (بخاری)

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وَمُؤَيِّ هَذَا ثُمَّ قَامَ
رَكَعَتَيْنِ لَا يَحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ لَهُ
مَا تَقَبَّعَ مِنْ دُونِهِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ
عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ لَا
حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا تَوْلَا آيَةً مَا حَدَّثْتُكُمْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ وَ
يُصَلِّيُ الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا ثُمَّ قَالَ
عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْمُونُ مَا
أَنزَلْنَا

توضیح

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ سورۃ بقرہ کے دوسرے پارہ کی
آیت ہے جو علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام سے منقلب توریت میں جو بشارتیں
نہیں ان کو چھپاتے تھے اور ہم دوسرے احکام پر بھی پردہ ڈالتے تھے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور
فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْمُونُ مَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمْ جَوْلُوكِ اللّٰهِ كِ اُنَارِىْ هُوْنِ تَنِيُوْنِ اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے
ہیں۔ ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا کہ دین سے
منقلب انور کی تبلیغ و اشاعت ضروری ہے اور اس کا کتمان حرام ہے۔ اس لیے میں حدیث نبوی کو بیان کرنا اپنا فرض جانتا ہوں
اس کے بعد آپ نے حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اچھی وضوء کیا یعنی آداب و سنن کی رعایت کی
ساتھ وضوء کیا۔ پھر نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واضح ہو کہ حدیث کے اس جملے إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا کا عام شرح حدیث نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ جتنے گناہ اس نماز سے دوسری
نماز کے پڑھنے تک ہوں گے بخش دیے جائیں گے لیکن علامہ عینی نے حَتَّى يُصَلِّيَهَا کا ترجمہ حَتَّى يُفْعَلَ مِنْهَا کیا ہے
امام نے نین عثمان قائم کئے ہیں اور اس کے ضمن میں عنوان کے مناسب حدیثیں لکھی ہیں۔ تیسری حدیث
قوله و مسائل کے مسائل و احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ حدیث اول کو ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ و نسائی نے روایت

کیا ہے۔ مسلم نے نہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضو میں اعضا وضو کو ایک ایک بار دھونا فرض ہے یعنی اگر ایک بار بھی نہ دھویا تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ ان سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہوتی ہے جو وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھونا فرض قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں وارثی کو خلال کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ ایک بار چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں میں انسا پانی نہیں رہتا جس سے خلال کیا جاسکے۔ حدیث دوم افراؤ بخاری سے ہے۔ ابو داؤد و ترمذی نے اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ لیکن ترمذی نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور حدیث سوم کو بخاری نے مکر کتاب الطہارت میں اور کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے اور مسلم، ابو داؤد و نسائی نے بھی اس حدیث کو کتاب الطہارت میں ذکر کیا ہے۔

مسائل احادیث

واضح ہو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وضو میں اعضا وضو کو حضور نے تین تین بار دھویا اور کبھی دو دو بار اور کبھی ایک ایک بار۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بعض اعضا وضو کو تین تین بار دھویا۔ بعض کو دو دو بار اور بعض کو صرف ایک ایک بار دھویا۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام اعضا وضو کو صرف ایک ایک بار دھونا فرض ہے اور اس سے زائد یعنی تین تین بار دھونا سنت ہے۔

۱۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا۔ اس سے ثابت ہے کہ وضو کے پانی لانے کے لیے دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ ۲۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ جس سے ثابت ہوا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو تین بار دھولینا مستحب ہے۔ ۳۔ پھر آپ نے اپنا دایا ہاتھ برتن میں ڈالا۔ اس سے ثابت ہوا کہ داہنے ہاتھ سے چٹو لینا چاہیے۔ ۴۔ پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اگرچہ اس حدیث میں تین بار کلی کرنے کا ذکر نہیں لیکن روایت شعیب جو آگے آ رہی ہے۔ اس میں تین بار کلی کی تصریح ہے۔ اسی طرح حدیث ابو داؤد میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا۔

فَاَحْذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ هَامًا جَدِيدًا (ابو داؤد) | اور ہر بار نیب پانی کا چٹو لیا

وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا سنت ہے۔ تین چٹو پانی سے تین کلیاں کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ ہر بار منہ کے ہر چڑے پر پانی بہ جائے اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغره کرے، کلی پہلے کرے اور اس کے بعد ناک میں تین چٹو لے تین بار پانی ڈالے اس طرح کہ جہاں تک نرم گوشت ہے اور جہاں پانی پہنچ کر لگتا ہے ہر بار اس پر پانی بہ جائے۔ یہ دونوں کام سیدھے ہاتھ سے کئے جائیں اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کی جائے۔

اختلاف

اگر کسی نے بھول کر کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام حسن عطاء، زہری، قتادہ ربیعہ، یحییٰ انصاری و مالک و اوزاعی اور امام شافعی فرماتے ہیں دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں اور عطاء و زہری (فی اول قولہ) و ابن ابی سیل و حماد و اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کلی نہیں کی وہ دوبارہ وضو کرے (وہ قال ابو عیینہ و ابو ثور)۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا سنت ہے فرض نہیں تو اگر کسی نے کلی نہ کی اور ناک میں پانی نہ لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔

۶۔ پھر آپ نے منہ کو تین بار دھویا۔ منہ دھونا فرض ہے اور اس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پانی کے تین وصف ہوتے ہیں۔ رنگ، بو، سزا چلو میں پانی لینے سے اس کی رنگت اور ناک میں پانی لینے سے اس کی بو اور کلی کرنے سے اس کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے منہ دھونے سے پہلے کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کی ہدایت دی گئی۔

۷۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر تین بار دھویا۔ ہاتھوں کو کھینچ کر سمیت دھونا بھی فرض ہے اور قرآن حکیم سے ثابت ہے۔

۸۔ پھر آپ نے سر کا مسح کیا۔ یہ بھی فرض ہے۔ مقدار مسح میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں واجب مسح میں صرف آنا ہے کہ اس پر اکم مسح کا اطلاق آجائے۔ پس اگر کسی نے ایک بال یا تین بال کا مسح کر لیا ہوگا۔ امام مالک و احمد کا مسلک یہ ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ جب تک سارے سر کا مسح نہ ہوگا وضو درست نہ ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ سر کا مسح کر لیکن قرآن میں مقدار مسح نہیں بتائی۔ حضور علیہ السلام چونکہ قرآنی اصولوں کے شارح ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کیا جائے جیسا کہ حدیث مشہورہ میں وارد ہو رہی ہے۔ یہ بات کہ سر کا مسح ایک بار کیا جائے یا تین بار؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جیسے اور اعضا ضرور کو تین بار دھونا مستحب ہے۔ اسی طرح تین بار مسح کرنا بھی مستحب ہونا چاہیے۔ حضرت امام شافعی سلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین تین بار وضو کیا۔ دو فراتے ہیں تین تین بار وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے تمام اعضا کو تین تین بار دھویا اور سر پر بھی تین بار مسح کیا۔ لیکن ان کا یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ خط کشیدہ جملوں کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں جو اعضا دھوئے جاتے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار دھویا۔ چنانچہ صحاح کی کسی حدیث میں بھی مسح کا عدد مذکور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسح کا لمبی تخفیف ہے تو اگر مسح میں بھی عدد کا اعتبار کیا جائے تو تخفیف باقی نہ رہے گی۔ لہذا مسح کو دیگر اعضا وضو پر قیاس نہ کرنا چاہیے کیونکہ جو اعضا دھوئے جاتے ہیں ان کو تین بار دھونے کی ہدایت تو اس بنا پر ہے کہ اعضا وضو خوب اچھی طرح دھل جائیں برخلاف مسح کے حضرت امام مالک و احمد و امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح ایک بار ہی کیا جائے۔ کیونکہ وہ احادیث جن میں وضو کا بیان ہے ان کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین بار ہاتھ دھوئے، تین بار کلی کی تین بار منہ دھویا اور سر کا مسح کیا۔ لیکن مسح کے ساتھ عدد کا ذکر نہیں ہوتا جو اس امر کی دلیل ہے کہ مسح ایک بار کرنا ہی مسنون ہے۔

۹۔ پھر دونوں پاؤں نئے سمیت تین بار دھوئے۔ وضو میں پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے اور قرآن حکیم سے ثابت ہے۔

۱۰۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو کرے میرے وضو کی طرح اور دو رکعت نفل پڑھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وضو کے بعد دو رکعت نفل (تحت الوضوء) پڑھنا مسنون ہے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ ہر وقت پڑھے جاسکتے ہیں۔ لایحدث فیہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو رکعتیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں اور دل و نیاوی خیالات سے خالی ہو۔ البتہ جو دوسرے بے اختیار آجائیں وہ معاف ہیں۔ عَفِّرْ لَہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہُ۔ یعنی جو ابھی طرح وضو کر کے دو رکعت تحت الوضوء کے پڑھے گا۔ اس کے

اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگرچہ الفاظ حدیث سے تمام گناہوں کی مغفرت ثابت ہوتی ہے خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ لیکن علمائے دیگر دلائل شرعیہ کے پیش نظر یہ تخصیص کی ہے کہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے کبیرہ نہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس بشارت پر مغفور نہ ہو جانا۔ یعنی یہ خیال کر کے کہ گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے۔ گناہ کرنے پر جرات نہ کرنا۔ کیونکہ گناہ اس غماز سے معاف ہوتے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں شرف قبول پائے۔ اب نامعلوم جو غماز پڑھی گئی ہے وہ مقبول ہے یا نہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ کسی عمل پر بشارت کو من کر گناہ پر دلیر ہو جانا خود ایک مستقل گناہ ہے۔

بَابُ الْإِسْتِنَاثِ فِي الْوُضُوءِ

باب وضو میں ناک سُنگنے کے بیان میں

۱۶۰۔ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَنْثَرَ فَلْيُسْبِرْ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے وہ ناک سُنگے اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے۔ اے توطاق لے۔

اس حدیث کو ابن ماجہ و نسائی نے کتاب البھارت میں ذکر کیا۔ من توضع۔ میں من موصولہ متضمن معنی شرط ہے اور فلیسبِر جواب شرط ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی وضو کرے اور ناک میں پانی لے تو ناک سُنگے۔ بخاری باب بدر الخلق کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے سو کر اٹھے اور وضو کرے تو تین بار ناک سُنگے کیونکہ شیطان رات کو ناک پر شبب باشی کرتا ہے۔ ناک سُنگنے میں حکمت یہ ہے کہ خوب اچھی طرح صاف ہو جائے تاکہ حروف اچھی طرح ادا ہو سکیں۔ من استحمر، استحمار۔ پاخانہ و پیشاب کے بعد پھر سے صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ استنجے کے لیے ڈھیلے طاق لیے جائیں۔

مسائل حدیث

۱۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا سنت ہے اور ناک سُنگنا مستحب ہے اسی پر اجماع ہے۔

۲۔ امام احمد و اسحاق و ابو عبیدہ و ابو ثور و ابن المنذر نے حدیث زیر بحث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے وضو میں ناک میں پانی لینے کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فلیسْتَنْثِرْ امر کا صیغہ ہے جو وجوب کو چاہتا ہے لیکن جمہور علماء و امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں امر مذنب کے لیے ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عربی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ ان لفظوں سے بتایا۔ تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ (ترمذی و حاکم) تو اس طرح وضو کر جس طرح قرآن حکیم میں وضو کا بیان آیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وضو کے متعلق ناک میں پانی لینے اور سُنگنے کی فرضیت ثابت نہیں ہوئی۔ صرف ہاتھ پاؤں، منہ و حونے اور سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے۔ لہذا کلی کرنا، ناک میں پانی لینے اور سُنگنے کی فرضیت ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا حدیث میں ناک میں پانی لینے کو مستحب قرار دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح استنجار کے لیے طاق ڈھیلے لینے کی ہدایت بھی مذہبی ہے۔

بَابُ الِاسْتِجْمَارِ وَتَرًا

باب استجمار میں طاق ڈھیلے کے بیان میں

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور پھر سُنکے اور جو کوئی استجمار کے لیے ڈھیلے لے تو طاق لے اور تم میں سے جو کوئی سوکر اٹھے تو پہلے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے دھوئے کہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ کو کہاں رہا ہے۔

۱۶۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْهُ مِنْ اسْتِجْمَارٍ قَلِيلٍ وَتَرًا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

قواعد مسائل

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے طہارت میں بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ، مسلم، داؤد قطنی، امام طحاوی و ابوداؤد نے بھی اسی مضمون کی حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں دوبار اور تین بار دھونے کے لفظ بھی آئے ہیں۔ ۲۔ یہ حدیث تین حکموں پر مشتمل ہے۔ وضو کرنے وقت ناک میں پانی لینا اور سُنکا۔ استجمار کے لیے طاق ڈھیلے لینا اور سوکر اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھولینا۔ بعض روایتوں میں دوبار اور بعض میں تین بار دھونے کا ذکر ہے۔ امام نے حدیث کے ایک ٹکڑے یعنی استجمار میں طاق ڈھیلے لیے جائیں کا عزمان قائم کیا۔ ۳۔ ہاتھوں کو دھونے کی علت یہ بتائی گئی کہ ممکن ہے رات کو سوتے میں ہاتھ شرمگاہ تک پہنچ گیا ہو اور وہاں کا پسینہ ہاتھ کو لگا ہو۔ جس سے واضح ہوا کہ یہ حکم استجمار کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو حکم منقض شک ہو وجوب کا فائدہ نہیں دیتا۔

اس حکم کی علت یہ ہے کہ اہل حجاز عموماً ڈھیلے سے استجمار کرتے تھے۔ اب سونے کے بعد ہر سکتا ہے کہ پسینہ آئے اور ہاتھ شرمگاہ کی نجاست سے ملوث ہو جائے اس لیے دھونے کا حکم دیا گیا ہے مگر چونکہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ محض امکانی ہے۔ اس لیے دھونے کا حکم بھی استجمار کے قرار دیا جائیگا۔ یعنی سوکر اٹھنے پر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا مستحب ہے۔ چنانچہ عام اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ حدیث میں اگرچہ رات کے سونے کا ذکر ہے۔ مگر ہاتھ دھونے کی وجہ سے بیان فرمائی گئی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اور جس وقت بھی یہ شک ہو کہ ہاتھ نجس ہو گیا ہے اس کا دھو لینا مستحب ہے۔ خواہ رات کو سوکر اٹھنے پر شک ہو یا دن میں ہو یا بیلاری میں شک ہو جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ محض شک کی صورت میں اگر بغیر دھوئے ہاتھ برتن میں ڈال دے تو پانی ناپاک نہ ہوگا لیکن بلا دھولا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور وضو کے قابل نہیں رہتا۔

۲۔ روایت مسلم میں آیا ہے کہ فی الاناء تو یا تو اس سے چھوٹا برتن مراد ہے جیسے گلاس اور لوٹا تو ایسی صورت میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پانی انڈیل کر ہاتھ دھو۔ لیکن اگر پانی بڑے برتن میں ہے اور چھوٹا برتن بھی موجود ہے تو پھر بھی ہاتھ نہ ڈالے

بلکہ چھوٹے برتن سے نکال کر ہاتھ دھوئے۔ لیکن اگر پانی بڑے برتن میں ہے اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے کہ پھیلنے کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے اور انگلیوں سے پانی نکال کر دایہا ہاتھ گٹے تک دھوئے (تین بار ایسا ہی کرے)۔ پھر دایہا ہاتھ کبھل تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے اور اس سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ دھوئے اور اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی بڑے برتن میں ہے مگر وہاں چھوٹا برتن بھی موجود ہے اور اس صورت میں اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا بلکہ صرف انگلی کا پورا یا ناخن ڈال دیا تو وہ سارا پانی مائع مستعمل ہو گیا یعنی یہ پانی وضو کے قابل نہ رہا۔ اس مسئلہ سے لوگ بہت بے پروا ہی برتتے ہیں۔ خیال کرنا چاہئے۔

واضح ہو یہ تمام احکام اس صورت میں ہیں جب کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہو تو چاہے برتن چھوٹا ہو یا بڑا کسی طرح بھی ہاتھ ڈالے گا پانی نجس و ناپاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کہ برتن بڑا ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر پانی نکال لے اور سیدھے ہاتھ کو دھوئے، یہ بھی اسی صورت میں ہے جب کہ ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہو۔ صرف وضو کرنے کی غرض سے پانی میں ہاتھ ڈالنا مقصود ہو۔ فافہم۔

یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ ماء قلیل میں اگر چر فلتین ہی ہو اور نجاست کا اثر بھی پانی میں نمودار نہ ہو تو پانی پھر بھی ناپاک ہو جائے گا۔
- ۲۔ نجس کپڑے یا کسی بھی نجس چیز کو تین مرتبہ دھونا مستحب ہے کیونکہ جب شک کی صورت میں ہاتھ کو تین مرتبہ دھونے کی ہدایت دی گئی ہے تو جس چیز کا ناپاک ہونا یقینی ہے اس کا تین مرتبہ دھونا بطریق اولیٰ مستحب ہونا چاہئے۔ ۳۔ پیشاب و پاخانہ پھرنے کے بعد مٹی یا پتھر وغیرہ سے استنجا کیا گیا پانی سے دھویا نہیں تو وہ جگہ نجس ہی رہے گی، تو اگر موضع کو تری پہنچی اور وہ تری کپڑے یا شلوار وغیرہ کو لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد نماز پڑھی جاسکتی ہے یعنی نماز کے حق میں اتنی نجاست معاف ہے۔

بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ

باب وضو میں پاؤں دھونا (ضروری ہے)

وَلَا يَمْسُحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ | مسح نہ کرے

۱۔ اس عنوان کے قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصود یہ بتانا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے اور پاؤں پر مسح کرنے سے وضو نہ ہوگا۔

۱۶۲۔ اس عنوان کے ماتحت امام نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو باب من رفع صوته بالعلم میں مع تقسیم گزر چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں نہیں لکھی۔ اس حدیث کا مضمون یہ تھا کہ بعض لوگ وضو کر رہے تھے اور پاؤں پر مسح کر رہے تھے یا پاؤں اچھی طرح نہیں دھو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو رخ کی آگ سے ایڑیوں کی غرابی ہوگی۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔

بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

باب وضوء میں کلی کرنے کے بیان میں

۱۶۳- اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا لِوُضُوءٍ
فَدَفَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ اَنَاسِهِ فَغَسَلَ كُمَا
ثَلَاثَ فَرَاثٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي
الرُّضْوَةِ ثُمَّ نَهَضَ وَاسْتَلْشَقَ
وَاسْتَنْشَرَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ
بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رَجُلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا وَقَالَ مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى
وَكُنْتُ لَمْ يَحْدِثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ
عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

عمران جو حضرت عثمان کے غلام تھے انہوں نے دیکھا
کہ حضرت عثمان نے وضوء کے لیے پانی منگایا اور
اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن میں سے پانی ڈالا۔ پس
ہاتھوں کو تین بار دھویا۔ پھر اپنا دایا ہاتھ پانی میں ڈالا
اس کے بعد پانی کے (کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا
اور ناک سے پھر تین بار منہ دھویا اور تین بار کہیں سمیت
ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا پھر دونوں پاؤں کو تین
بار دھویا۔ پھر کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو اسی طرح وضوء کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے میں
نے وضوء کیا اور حضور نے فرمایا تھا۔ جو کوئی میرے اس
وضوء کی طرح وضوء کرے پھر دو رکعت (نجات المسجد)
خصوص قلب کے ساتھ پڑھے۔ اس کے اگلے گناہ
بخش دیئے جائیں گے۔

یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔ وضوء میں ترتیب، اعضاء وضوء کو تین بار دھونا، کلی کرنا اور ناک
میں پانی لینا سنت ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ وضوء کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹے
تک دھوئے پھر منہ دھوئے پھر دونوں ہاتھوں کو کہیں سمیت دھوئے۔ پھر سر کا مسح کرے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں
تینے سمیت دھوئے۔ پھر نجات المسجد پڑھے یہ دو رکعت نفل ہیں جو وضوء کرنے کے بعد مسجد میں پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث
زیر بحث میں یہ بتایا گیا اس نفل کے پڑھنے سے آدمی کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

نجات المسجد کے مسائل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز
پڑھے۔ نجات المسجد پڑھنا سنت ہے۔ علمائے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ چار رکعت پڑھے
جو شخص ایسے وقت میں مسجد آیا۔ جس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر تو وہ نجات المسجد نہ پڑھے بلکہ
سبح و تہلیل، درود شریف میں مشغول ہو جائے حق مسجد ادا ہو جائے گا۔

بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ

باب ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوَازِئَ السَّائِرِ | اور حضرت ابن سیرین جب وضوء کرتے تو انگوٹھی

اِذَا تَوَضَّأَ (بخاری)

| کی جگہ بھی دھوئے۔

امام اعظم ابو حنیفہ و امام شافعی کا قول ہے کہ اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو ہلانا وضو میں سنت ہے، جیسے ہاتھ دھرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ خوب یاد رکھئے کہ انگوٹھی کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی تنگ ہو کہ بغیر ہلانے بھی اس کے نیچے پانی بہ جائے تو اب ایسی تنگ انگوٹھی کو وضو میں ہلانا سنت ہے۔ لیکن بغیر ہلانے پانی پہنچتا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہلانا فرض ہے تاکہ پانی جلد پر بہ جائے۔ وضو میں یہ ضروری ہے کہ اعضاء وضو اس طرح دھوئے جائیں کہ ایک بال برابر بھی خشکی نہ رہے۔ لہذا اگر انگوٹھی یا عورتوں کے پاؤں میں پھلے وغیرہ ایسے تنگ ہیں کہ ہلانے سے ان کے نیچے پانی بہ جائیگا تو ہلانا فرض ہے اور اگر ہلانے سے بھی پانی نہ بہے تو ان کو اتار کر پانی بہانا فرض ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے انگوٹھوں میں بہت کس کر تا جا باندھ لیتے ہیں کہ پانی کا بہانا دکنار تاکے کے نیچے بھی پانی نہیں بہتا۔ لہذا ضروری ہے کہ تاکے کو علیحدہ کر کے اس جگہ پانی بہایا جائے۔

۱۶۴۔ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَسْرُبًا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَبِئْسَ لِلْعَقَابِ مِنَ الشَّارِ

محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے یہ سنا صاحب کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے کہ لوگو! وضو کو پورا کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اٹریوں کے لیے خرابی ہو۔

فوائد مسائل | اس حدیث کو امام مسلم و نسائی نے کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا فرض ہے کہ ذرا بھی خشک نہ رہے۔ چنانچہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو کیا، مگر اڑیوں پر پانی نہیں بہایا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ وبیل للاعقاب ابو داؤد و دارقطنی و احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص بحضور نبوی وضو کرے آئے مگر پاؤں ان کا ناخن کے برابر دھلنے سے رہ گیا۔ حضور نے فرمایا۔ ارجع فاحسن وضوءک جاد اور اچھی طرح دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ (بیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۱۱)

پاؤں پر مسح کرنے سے وضو درست نہ ہوگا؟ | واضح ہو جو صحابہ کرام و ائمہ دین سب کا اس پر اجماع ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اس باب میں کوئی اختلاف نہیں البتہ حضرت علی و انس و ابن عباس کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے پاؤں پر مسح کیا۔ لیکن ان حضرات کا اس سے رجوع بھی ثابت ہے۔ امام حماد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ وضو کے معاملہ میں پاؤں پر مسح کرنے کے متعلق جس قدر بھی آثار ملتے ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں کیونکہ حضور کی تولی و فلی احاد اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے ذرا بھی سوکھے رہ جانے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے قدین کے

متعلق جو روایت منقول ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر صحن مسجد میں تشریف لائے پانی لیا کیا
فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَبِرَأْسِهِ وَرَجْلَيْهِ | تو آپ نے منہ ہاتھوں سر اور پاؤں کا مسح کیا
اس کے بعد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ وَهَذَا وَضُوءٌ مِنْ كَمَلِ بَحْدَثٍ
اور یہ وضوء اس کا ہے جو با وضوء ہو (طلحاوی)

نظاہر ہے کہ اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وضوء میں پاؤں کا مسح کرنا کافی ہے، کیونکہ اس میں منہ
اور ہاتھ کے مسح کرنے کا بھی ذکر ہے حالانکہ منہ اور ہاتھ کے مسح کا قول کسی نے نہیں کیا نیز حضرت علی کا یہ فرمانا کہ یہ وضوء اس
کا ہے جو با وضوء ہو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ وضوء جو حضرت علی نے کیا نماز کا وضوء تھا بلکہ گرد و غبار درود کرنے
یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے منہ ہاتھ پاؤں اور سر پر پانی مل لیا تھا۔
اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ وضوء نماز کا وضوء تھا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسح رجليہ میں مسح کا لفظ (غسل) دھونے
کے معنی میں ہے کیونکہ اس روایت میں مسح بوجہ میں مسح کا لفظ غسل دھونے کے معنی میں آیا ہے۔ ایسے ہی مسح رجليہ
میں بھی مسح کا لفظ (غسل) دھونے کے معنی میں لینا ضروری ہے فافہم۔

بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ

باب چہل پہن ہو تو پاؤں کو دھونے

چپلوں پر مسح نہ کرے

وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

اس عنوان سے امام کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی چہل پہن سے تو اس کو وضوء کرتے وقت پاؤں
کو دھونا چاہیے۔ موزوں کی طرح چپلوں پر مسح کرنے وضوء نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ وضوء میں پاؤں کا دھونا فرض ہے
لیکن شریعت نے آسانی کے لیے موزوں پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی جو شخص موزہ پہنے ہو وہ اگر وضوء میں بجائے پاؤں
دھونے کے مسح کرے تو وضوء درست ہو جائے گا۔ مسح کے جواز میں کثرت سے حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تو اتار کے ہیں۔
اسی لیے امام کرخی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جو مسح کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام نے فرمایا جو مسح
خف کو جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہلسنت کی علامت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا۔
تفصیل المشیخین وحب المحتسین ومسح الخفین۔ سیدنا صید بن اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام
صحابہ سے افضل جاننا، سیدنا عثمان غنی وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنا اور موزوں پر مسح کرنا۔ امام نے ان تین باتوں کی تخصیص
اس لیے فرمائی کہ آپ کو فرض تشریف فرما تھے اور ان فضیلوں کی وہاں کثرت تھی، تو وہی علامات ارشاد فرمائیں جو ان کا رد ہیں۔
اس کے یہی معنی نہ سمجھے جائیں کہ صرف ان تین باتوں کا پایا جانا کافی ہوئے کے لیے کافی ہے کیونکہ علامت شنی میں پائی جاتی ہے۔ شنی
لازم علامت نہیں ہوتی۔ فافہم۔

موزوں پر مسح کرنا جائز ہے | حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ تشریباً ستر افراد نے قولاً و عملاً موزوں پر مسح کرنے کی حدیث
کو روایت کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کے جواز میں

مجھے کچھ تردد نہیں کہونکہ اس کے جواز پر مجھے چالیس صحابہ کرام سے حدیثیں پہنچی ہیں۔ ابن المنذر ابن المبارک سے روایت کرتے ہیں موزوں پر مسح کے جائز ہونے میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و فعلی حدیثیں اس باب میں کثرت سے آئی ہیں۔ چند احادیث کے تراجم یہاں لکھے جاتے ہیں۔ ۱۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضور نے موزوں پر مسح فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پاؤں دھونا بھول گئے؟ حضور نے جواب دیا نہیں تو بھولا ہے۔ مجھے میرے رب نے موزوں پر مسح کا علم دیا ہے (احمد و ابوداؤد) ۲۔ سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے کہ حضور نے مسافر کو تین دن تین راتیں اور معتمرم کو ایک دن ایک رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی جب کہ موزے طہارت کے ساتھ پہنے ہوں (واقفی) ۳۔ صفوان بن عسال کہتے ہیں۔ جب ہم مسافر ہوتے تو حضور ہمیں حکم فرماتے کہ تین دن تین رات موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت کے۔ لیکن پاخانہ و پیشاب اور سونے کے بعد نہیں (ترمذی و نسائی) ۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے حضور کو موزوں کی پشت پر مسح کرتے دیکھا (ابوداؤد و ترمذی) غرضیکہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کی بجائے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا جائے تو جائز بلکہ اکر بت ہے بشرطیکہ موزہ پر مسح کرنے کی جو شرائط ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔

موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ضروری مسائل

۱۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ۱۔ موزے چمڑے کے ہوں یا کسی ایسی دیر چیز کے بنے ہوئے ہوں کہ جن میں سے پانی نہ چھنے جیسے کرچ و بلاسٹک وغیرہ ۲۔ یہ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں۔ اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر انکل کم ہو کہ ٹخنے کا کچھ حصہ کھلا رہے تو بھی مسح درست ہے مگر اس میں یہ شرط ہے کہ ایڑھی کھلی نہ رہے۔ ۳۔ موزہ پاؤں سے چمٹا ہو کہ اس کو پین کر آسانی سے بخوبی چلی پھر سکیں ۴۔ وضو کر کے موزہ پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث (وضو ٹوٹنے) پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص با وضو ہو خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر موزہ پہن لے بعد میں وضو پورا کرے۔ مسح میں دو فرض ہیں۔ اول یہ کہ ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہو (۱۱) دوم مسح موزے کے پیچ پر کیا جائے تو اگر موزہ کے نلے یا کرٹ یا ٹخنے یا پینڈلی یا ایڑی پر مسح کیا تو مسح درست نہ ہوگا ۲۔ موزہ پر مسح کی مدت معتمرم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے۔ مسح کی مدت پہلی بار جو حدث ہوگا اس وقت سے شروع ہوگی مثلاً موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ حدث ہوا (یعنی وضو جاتا رہا) اس وقت سے مدت کا شمار ہوگا۔ فرض کیجئے صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو معتمرم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے گا اور مسافر جو چھتے دن کی ظہر تک مسح کرے گا ۲۔ جس پر غسل فرض ہو وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا ۴۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے ۵۔ مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے۔ اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کرے ۶۔ موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ یومنی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزہ سے باہر ہو جائے مسح جاتا رہا ۷۔ خوب یاد رکھئے کہ سُنی یا اونی موزوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ ۸۔ مندرجہ ذیل قسم کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔

اولے۔ پورا موزہ ہی چمڑہ کا ہو۔ جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے یا صرف تلہ چمڑے کا ہو اور باقی حصہ کسی اور دیر چیز کا بنا

ہو اس پر بھی مسح جائز ہے۔

منع۔ پر بھی مسح جائز ہے یعنی سوتلی یا ادنی جراب کا تلمہ چڑھ کا بنالیا جائے اور اس کو ساتھ ملا کر سی دیا جائے حدیث میں جو جرابوں پر مسح کا ذکر ہے اس سے ایسا ہی موزہ مراد ہے۔

مجلد۔ پر بھی مسح جائز ہے یعنی ادنی یا سوتلی جراب پر چھڑو کا پائتا بہ چڑھالیا جائے مگر اس میں یہ شرط ہے کہ یہ پائتا بہ جرابوں کے ساتھ ہی لیا جائے۔ اگر سیانیں گھیا تو مسح جائز نہ ہوگا۔

وضاحت

موزہ چھڑو کا ہو یا کسی ایسی چیز کا بنا ہوا ہونا چاہیے، جس میں سے پانی نہ چھنے جیسے پلاسٹک، کراچی وغیرہ، انگریزی بوٹ جو ٹخنے کو ڈھانپ لے اس پر بھی مسح جائز ہے یعنی اگر کسی نے بوٹ پہنے ہوں اور وضو کرتے وقت ان پر مسح کر لیا وضو درست ہو گیا لیکن نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ موزہ یا بوٹ ایسے نرم چمڑے کا بنا ہوا ہو کہ سجدہ کرنے میں پاؤں کی انگلیاں ٹھیکیں اور انگلیوں کے پیٹ زمین سے چٹ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ میں پاؤں کی با انگلی کے پیٹ کا زمین سے چٹ جانا فرض ہے۔ اگر دونوں پاؤں سجدہ میں اٹھے رہے بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے جب بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔ یہ چند ضروری مسائل یہاں لکھے گئے ہیں۔ مفصل احکام مسائل کے لیے بہار شریعت حصہ دوم کا مطالعہ کیجئے۔

چیلوں پر مسح کی بحث

امام بخاری نے مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ چیلوں پر مسح کرنے سے وضو نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ چمڑے کے موزوں پر مسح جائز ہے لیکن چیلوں پر مسح جائز نہیں ہے لیکن صحابہ میں سے بعض افراد کے متعلق ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں کہ انھوں نے چیلوں پر مسح کیا۔ مثلاً اوس بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انھوں نے چیلوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بھی (نعلیں) پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ابو ظبیان، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انھوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر وضو کے لیے پانی منجایا۔ وَ مَسَحَ عَلٰی النَّعْلَيْنِ اور چیلوں پر مسح کیا اور مجھ میں جا کہ علین اُتار کر نماز پڑھی (طحاوی باب المسح علی النعلین)۔ اس نوع کے آثار سے بعض لوگوں کے یہ استدلال درست نہیں کیونکہ اس سلسلہ کی احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نعلیں پر حضور نے مسح فرمایا۔ ان کے نیچے چمڑے کے موزے بھی ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ بھی موزوں پر ہی مسح کا ہو۔ کیونکہ اگر آپ چیل نہ پہنے ہوتے تو بھی موزوں پر ہی مسح فرماتے تو آپ کا ارادہ تو موزوں پر ہی مسح کا تھا۔ مگر آپ نے موزہ اول نعلیں دونوں پر مسح فرمایا تو طہارت حاصل ہو گئی اور نعلیں پر مسح فرمانا امر زائد ہوا چنانچہ اس کی وضاحت کہ حضور نے جن چیلوں پر مسح فرمایا ان کے نیچے موزے بھی پہنے ہوئے تھے حدیث ابو موسیٰ سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ مَسَحَ عَلٰی جَوْذَیْنِہِ وَ نَعْلَیْہِ۔ حضور نے جوب اور نعلیں پر مسح فرمایا تو حدیث ابو موسیٰ سے نعلیں مسح کرنے کی کیفیت معلوم ہو گئی کہ حضور نے نعلیں کے ساتھ ساتھ جوب پر بھی مسح فرمایا تو مقصود دراصل (جوب) موزوں ہی مسح کرنا تھا نہ چیلوں اور جوتیوں پر۔ لہذا چیل پر مسح کرنے سے وضو کی صحت ثابت نہ ہوتی۔

اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جو حدیث ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر جب وضو کرتے اور جوتے آپ کے پاؤں

میں ہوتے تو آپ ظاہر قدین پر مسح کر لیتے اور یہ فرماتے کہ حضور اکرم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث ابن عمر سے حضور کے نعلین پر مسح کرنے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کبھی حضور نعلین پر مسح کرتے ہوئے ظاہر قدین پر بھی مسح فرماتے تھے یعنی ظاہر قدین پر مسح فرمانا تو علی سبیل القرصیت تھا اور نعلین پر مسح کرنا، امر زائد تھا۔ (پھر یہ پاؤں پر مسح کرنے کا جواز منسوخ ہو گیا)۔ غرضیکہ جن احادیث و آثار میں نعلین پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ان میں یہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔

اولیٰ یہ کہ نعلین پر مسح کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ موزے بھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے نعلین اور موزہ دونوں پر مسح فرمایا جیسا کہ حدیث مغیرہ و حدیث ابو موسیٰ سے ثابت ہوتا ہے جس کے لفظ یہ ہیں **مَسَحَ عَلَى الْجُوزِ نَعْلَيْهِ وَفَعَلْكَ** اور جر اہل پر مسح کو امام اعظم علیہ الرحمۃ بھی جائز سمجھتے ہیں جب کہ وہ جملہ یا منغل ہوں یا ایسی دینر چیز کی بنی ہوئی ہوں کہ ان میں پانی نہ پھنکے۔ **دوہر** یہ کہ حدیث ابن عمر سے یہ احتمال نکلتا ہے کہ حضور بھی نعلین پر مسح کرتے ہوئے ظاہر قدین پر بھی مسح فرمایا کرتے تھے تو گویا پاؤں پر مسح بطور فرض و ضرور کے تھا اور نعلین پر مسح ضمنی طور پر امر زائد تھا۔ پھر پاؤں پر مسح کرنا منسوخ ہو گیا۔ غرضیکہ وہ احادیث و آثار جن میں نعلین (چپل) پر مسح کا ذکر ہے۔ مذکورہ بالا دونوں معنوں میں سے کسی بھی معنی پر محمول کر لیجئے۔ اس سے چپلوں پر مسح کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عقل بھی چاہتی ہے کہ چپلوں پر مسح کرنا جائز نہ ہو کیونکہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر چہ وہ موزہ اتنا چھٹ جائے کہ پاؤں کا اکثر حصہ ظاہر ہو جائے تو ایسے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے چپل میں پاؤں کا اکثر حصہ ظاہر ہوتا ہے لہذا چپل پر مسح جائز نہیں ہونا چاہیے (خافہ)۔

نیز اسی سلسلہ میں اہل علم کے لیے مندرجہ ذیل امور بھی قابل غور و فکر ہیں۔ اول حدیث **مَسَحَ عَلَى الْجُوزِ نَعْلَيْهِ وَفَعَلْكَ** محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے۔ سیفان ثوری عبد الرحمن بن ہمدی احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی المدینی و مسلم بن حجاج نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ہمدی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے کیونکہ حضرت مغیرہ سے جو معروف و مشہور حدیث مروی ہے اس کا مضمون تو یہ ہے کہ حضور نے موزوں پر مسح کیا۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے مگر یہ روایت بھی متصل نہیں ہے۔ اگرچہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے لیکن ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی متصل نہیں ہے۔ کیونکہ ابو موسیٰ سے ضحاک ابن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے فرمایا کہ ضحاک کا سماع ابو موسیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن معین و امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے قوی نہیں ہے کیونکہ اس کی اسناد میں علی بن سنان بھی ہیں جو ضعیف ہیں لکن حجت نہیں ہیں (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۷۴)

دوہر۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں یہ آیا ہے کہ حضور نے نعلین پر مسح کیا۔ یہ سب حدیثیں فعلی ہیں۔ مثلاً اوس بن اوس کہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو نعلین پر مسح کرتے دیکھا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور کو نعلین پر مسح کرتے دیکھا ہے (طحاوی، ابو داؤد) لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ہو کہ حضور نے فرمایا کہ نعلین پر مسح کرو یا تمہیں نعلین پر مسح کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس باب کی تمام حدیثیں

خبر احادیث - لیکن اس کے برعکس چڑے کے سوزوں پر مسح کرنے کے جواز کی حدیثیں قوی بھی ہیں اور غبی بھی بلکہ
یث مغیرہ بن شعبہ تو حدیث مشہور ہے -

سوم - حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق نعلین پر مسح کرنے کی جو حدیث ہے اس کا
مضمون یہ ہے کہ آپ نے نعلین پر مسح کیا - پھر مسجد میں گئے اور نعلین اُتار کر نماز پڑھی - ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَطَعَ
نَعْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى (محمدی غرر طلب بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی نے نعلین پر مسح فرمایا تھا تو پھر نماز پڑھتے وقت اس کو اُتار
کیوں؟ اور اس بات پر توبہ کا اتفاق ہے کہ موزہ پر مسح کے بعد اگر اس کو اُتار دیا جائے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے۔
ان امور کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نعلین پر مسح کے متعلق جس قدر آثار ملتے ہیں - اول تو ان کی
یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو حدیث مشہورہ کے مقابل لایا جائے، دوسرے یہ کہ نعلین اُتار کر نماز پڑھی کے جملہ سے اس
توجہ کو تقویت پہنچتی ہے کہ ضرور نعلین کے اندر چرچہ کا موزہ پہنا ہوا تھا اور اس زمانہ کی چل بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں پاؤں
کا اوپر کا حصہ بالکل ظاہر رہتا تھا۔ پس مسح علی نعلین کا منہم یہ ہوا کہ چل پہنے پینے موزہ پر مسح کر لیتے تھے کیونکہ چل پہننے کی صورت
میں بھی مسح کرنے کی جگہ ظاہر رہتی تھی - یہی وجہ ہے کہ بوقت نماز چل اُتار دیتے تھے ورنہ اگر چل پر مسح کیا ہوتا تو اس کو اُتار تے
نہیں کیونکہ اُتارنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت عبید اللہ بن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے
کہا آپ چار کام ایسے کرتے جس کو میں نے تمہارے ساتھیوں
کو کرتے نہیں دیکھا - عبداللہ بن عمر نے جواب دیا ابن جریج
وہ چار باتیں کونسی ہیں - جریج نے جواب دیا وہ ہیں اتم
طواف میں سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے کسی اور کرنے
کو ہاتھ نہیں لگاتے ۲۔ تم زری کے جوتے پہنتے ہو اور
زرد خضاب کرتے ہو ۳۔ تم حج کے دلوں میں کہیں سو
ہو تو لوگ (فوالحجہ کا چاند) دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے
ہیں اور تم اٹھویں تاریخ تک نہیں باندھتے - حضرت
عبداللہ بن عمر نے جواب دیا - کعبہ کے کونوں کے
متعلق جو تم کہتے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے حجر اسود اور رکن
یمانی کے سوا کعبہ کے کسی کونے کو طواف میں
ہاتھ لگایا ہو - زری کی جو تمہیں کے متعلق یہ ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے پہنتے دیکھا ہے

۱۶۵ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرُبْعًا أَوْ أَحَدًا مِنْ
أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ
قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمْسَسُ مِنَ الْأَذْنَانِ إِلَّا
الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ
وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالْصُّفْرِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا
كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ
وَكَمْ تُهَيِّلُ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّوْبَةِ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا الْأَذْنَانُ فَإِنَّكَ أَدْرَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ
وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ
الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّا
أَحْبَبُ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي

اور آپ ان کو پہننے پہننے وضو فرماتے تو میں بھی ان کا پہننا پسند کرتا ہوں۔ ہا زرد و خضاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرد و خضاب فرماتے تھے تو میں بھی زرد رنگ پسند کرتا ہوں۔ اعزام کا حال یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس وقت تک اعزام باندھے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اُونٹنی آپ کو لے کر نہ اٹھتی (یعنی

فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلِلُ حَتَّى تَنْجَبَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

(بخاری)

یہ آٹھویں تاریخ ہوتی تھی۔ اسی دن حاجی منیٰ کو روانہ ہوتے تھے)

۱۔ اس حدیث، کو امام نے کتاب اللباس میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد نے حج میں ترمذی نے شامل

فوائد مسائل

۲۔ امام بخاری نے عثمان قاقم کیا تھا کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے اور چپلوں پر مسح کرنے سے وضو نہ ہوگا۔

حدیث زبیر بحت میں عثمان سے متعلق صرف "یتوضا فیہا" ہے کہ حضور علیہ السلام نے چپل پہنے پہنے وضو فرمایا یعنی پاؤں کو دھویا چپلوں پر مسح نہیں کیا۔ کیونکہ اگر آپ نے چپلوں پر مسح کیا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جگہ مسح کا لفظ بولتے جس سے واضح ہوا کہ اگر کوئی شخص چپل پہنے تو وضو میں اس کو پاؤں کا دھونا ضروری ہے مسح کرنے سے وضو درست نہ ہوگا

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ کا طواف کرتے وقت صرف رکن یمانی و سنگ اسود کو بوسہ دیتے تھے (الاہلبیانین کا یہی مطلب ہے ان سے پوچھا گیا۔ آپ باقی دو رکنوں کو کیوں نہیں بوسہ دیتے، تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور کو بھی صرف رکن یمانی و حجر اسود کو ہی بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس لیے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے نقشہ ذیل کو دیکھئے۔

طواف کعبہ میں حجر اسود کو چومنا

واضح ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے وقت حجر اسود کو

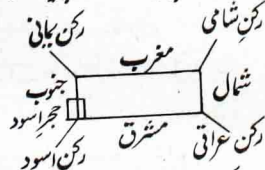
بوسہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قیامت کے دن یہ پتھر اٹھایا جائیگا۔ جس شخص

کر بوسہ دینا چاہتے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ حجر اسود کے چومنے میں کسی کو ایذا نہ دے۔ بھیڑ کی وجہ سے نہ چوم سکے تو ہاتھ کو چھو کر

اسے چوم لیا جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھا کر اور ان کا اندر دنی رخ حجر اسود کی

طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ اسی طرح رکن یمانی کو دونوں ہاتھ یا

دائیں ہاتھ سے تبرا کا چھو جائے اور اگر چاہے تو اس کو بھی بوسہ دے لیکن

یہاں لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں ہے اور رکن شامی یا رکن عراقی کو چھونے یا بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ زرد و خضاب کرنا سنت ہے۔ اور کالے خضاب میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء راہپور اس کے مجوز ہیں لیکن

علمائے بریل اس کو حرام و ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز نے کالے خضاب کے ناجائز ہونے پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام حک العیب ہے۔

۴۔ یوم التزویر یعنی ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جو احرام میں نہیں ہوتا غسل کر کے احرام باندھتا ہے۔ طواف کعبہ اور دو رکعت سنت احرام پڑھ کر حج کی نیت کی جاتی ہے اور بیکسکتے ہیں اور بعد طلوع آفتاب منیٰ کو روانہ ہو جاتے ہیں اور حدیث ہذا میں اسی کا بیان ہے۔

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

باب وضوء و غسل کے وقت استدار سیدھی طرف کرنا

ام عطیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی (حضرت زینب) کو غسل دینے لگے تو آپ نے غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا داہنی طرف سے اور وضوء کے مقاموں سے ان کا غسل شروع کریں۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا، جوتا پہننے اور کنگھی کرنے اور طہارۃ کرنے میں بھی۔

۱۶۶۔ ۱۔ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهْنٌ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأَنَّ بِبَيِّئِهَا مِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

۱۶۷۔ ۲۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَعَلُّهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

فوائد و مسائل | حدیث ۱ کو امام نے کتاب الجنائز میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔ میت کو نہلاتے وقت وضوء کرنا مستحب ہے مگرگی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ وضوء سنت غسل سے ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وضوء و غسل داہنی طرف سے شروع کیا جائے۔ بَیِّئِهَا یہ ترجمہ باب ہے کیونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب غسل میں داہنی طرف سے شروع کرنے کا حکم ہوا ہے تو وضوء میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

حدیث ۲ کو امام نے کتاب الصلوٰۃ اور اطعمہ اور کتاب اللباس بھی ذکر کیا ہے اور نسائی وابن ماجہ اور مسلم نے طہارۃ میں۔ ابو داؤد نے لباس میں، ترمذی نے آخر صلوٰۃ میں اور شمائل میں ذکر کیا ہے۔

التیمم کے معنی ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کے ہیں۔ حضور علیہ السلام جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضوء کرنے حتیٰ کہ نہام کاٹنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ”فِي شَأْنِ كُلِّهِ“ یہ عام مخصوص ہے کیونکہ بعض افعال میں بائیں طرف سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے پاخانہ جانے وقت پہلے بائیں قدم رکھا جائے۔ امام شیخ محی الدین نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوا کہ وہ ہر کام جو عزت و بزرگی رکھتا ہے۔ اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے جیسے مسجد میں داخل ہونا، مصافحہ کرنا۔ کپڑے پہننا، وضوء و غسل کرنا وغیرہ اور جس کام میں یہ بات نہیں جیسے مسجد سے باہر آنا۔ استنجاء کرنا وغیرہ اس میں سیدھی طرف سے شروع کرنا نہیں ہے۔

بَابُ التَّمَسُّسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

باب جب صبح کی نماز کا وقت آئے تو پانی تلاش کرنا

حضرت عائشہ نے فرمایا۔ نماز صبح کا وقت ہوا تو پانی ڈھونڈنا ملا آخر تیمم کی آیت اُتری
عنوان اول میں التین لاجل الوضوء کا ذکر ہے اور اس میں وضوء کے لیے پانی تلاش کرنے کا بیان ہے۔
فالتمس سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔

قَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَوْجَدْ فَتَنَزَلَ التَّيَمُّمُ
عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتَ الْمَاءَ يَنْتَعِ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوْضَّأُوا مِنْ عِنْدِ أَخْرَجَهُ

حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا تو حضور علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں سے فرمایا اس سے وضوء کرو (حضرت انس کہتے ہیں) میں نے دیکھا پانی آپ کی انگلیوں سے چھوٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب نے وضوء کیا۔

۱۶۸۔ عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتَ الْمَاءَ يَنْتَعِ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوْضَّأُوا مِنْ عِنْدِ أَخْرَجَهُ

اس حدیث کو امام بخاری نے علامات النبوة میں بھی ذکر کیا ہے مسلم نے فضائل میں، نسائی نے طہارۃ میں اور ترمذی نے مناقب میں ذکر فرمایا ہے ۲۔ حضور کی مقدس انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا معجزہ متعدد بار وقوع میں آیا۔ اس مقدس پانی سے سیراب ہونے والوں کی تعداد کسی واقعہ میں چودہ سو، کسی میں ڈیڑھ ہزار کسی میں ۱۵ سو آئی ہے۔ حضور کا یہ معجزہ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے معجزہ سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ پیغمبر سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے مگر گوشت پوست کی انگلیوں سے پانی کے فواروں کا جاری ہو جانا بہت عجیب و غریب ہے۔ اس معجزہ پر تفصیلی بحث کے لیے ہماری کتاب جامع الصفات کا مطالعہ خالی از ہوا چھی نہ ہوگا ۳۔ علماء نے فرمایا سب پانیوں سے افضل "ماء زمزم" ہے۔ شب معراج اسی پانی سے حضور اقدس کے قلب اقدس کو غسل دیا گیا۔ بعض نے آپ کو زکوٰۃ کا فضل قرار دیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ سب پانیوں سے افضل و برز وہ پانی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بہا، کیونکہ یہ پانی حضور کا جز ہے، حضور نے بھی اس کو طور مبارک فرمایا۔ (بخاری) ۴۔

قواعد و مسائل

۱۔ حضور نے فرمایا ہے ۲۔ حضور کی مقدس انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا معجزہ متعدد بار وقوع میں آیا۔ اس مقدس پانی سے سیراب ہونے والوں کی تعداد کسی واقعہ میں چودہ سو، کسی میں ڈیڑھ ہزار کسی میں ۱۵ سو آئی ہے۔ حضور کا یہ معجزہ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے معجزہ سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ پیغمبر سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے مگر گوشت پوست کی انگلیوں سے پانی کے فواروں کا جاری ہو جانا بہت عجیب و غریب ہے۔ اس معجزہ پر تفصیلی بحث کے لیے ہماری کتاب جامع الصفات کا مطالعہ خالی از ہوا چھی نہ ہوگا ۳۔ علماء نے فرمایا سب پانیوں سے افضل "ماء زمزم" ہے۔ شب معراج اسی پانی سے حضور اقدس کے قلب اقدس کو غسل دیا گیا۔ بعض نے آپ کو زکوٰۃ کا فضل قرار دیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ سب پانیوں سے افضل و برز وہ پانی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بہا، کیونکہ یہ پانی حضور کا جز ہے، حضور نے بھی اس کو طور مبارک فرمایا۔ (بخاری) ۴۔

پیغمبر مہر عرب ہے جس کو رہا بہ گئے چتر خورشید میں تو نام کو بھی تم نہیں

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ وضوء کے لیے پانی کی تلاش اس وقت واجب ہے۔ جب کہ نماز کا وقت آجائے ۲۔ نماز اپنے وقت پر واجب ہوتی ہے ۳۔ نماز کا وقت آنے سے پیشتر وضوء کے لیے پانی تلاش کرنا مستحب ہے ۴۔ اس حدیث سے ان ملاحظہ کا رد ہو گیا جو معجزات کے منکر ہیں۔ حضور کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا

حضور کا معجزہ ہے جس کو ثقہ افراد کی جماعت کثیر نے نقل کیا۔ ۴۔ حضور کی انگلیوں سے بہا ہوا پانی متبرک و معظم تھا۔ مگر اس سے صحابہ نے وضو کیا جس سے زمزم کے پانی سے وضو و غسل کا جواز ثابت ہوا۔ نیز زمزم کے پانی سے وضو و غسل کے جائز ہونے کے متعلق صریح حدیث بھی مل جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ قَدْ عَلِمْتُ سَجَلٍ مِّنْ مَّاءٍ زَمْزَمٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَوْهٖ هَٰذَا (مسند احمد بن حنبل) (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۵۱) حضور علیہ السلام نے ایک ڈول زمزم کے پانی کا منگایا۔ آپ نے اس سے کچھ پانی نوش فرمایا اور وضو بھی کیا۔

بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ

باب جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اور حضرت

عطا۔ کا قول ہے کہ آدمی کے بال کی ڈوریاں یا رسیاں بنائے، کتے کے جھوٹے اور ان کے مسجد میں آنے جانے میں حرج نہیں۔

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَاسًا أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا الْخَيْطُوطَ وَالْحِبَالَ وَسُورًا لِّلْكَلاِبِ وَمَسْرَاحًا فِي الْمَسْجِدِ (بخاری)

فوائد و مسائل بعض شافعیین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس عذر کو قائم کر کے ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے بال جب اس کے جسم سے جدا ہو جائیں تو وہ نجس ہیں اور پانی میں گر جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے حضرت عطا کے قول سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر آدمی کے بال نجس ہوتے تو اس سے ڈوری و رسی بنانا جائز نہ ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آدمی کے بالوں کو جب کہ وہ جسم سے جدا ہو جائیں نجس قرار دیتے ہیں لیکن علامہ عینی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے اپنے اس قول سے جمع فرمایا تھا (یعنی ج ۱ ص ۱۷۷) بہر حال احادیث سے صاف صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کے بال پاک ہیں۔ لہذا حضرت عطا کا کہنا ہے کہ آدمی کے بال کی رسی وغیرہ بنانا جائز ہے یہ درست نہیں کیونکہ آدمی مکرم و محترم ہستی ہے۔ اللہ عزوجل نے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرمایا۔ لہذا آدمی کے کسی جُز سے بعینہ نفع اٹھانا جائز نہیں ہے لہذا بال پاک ہونا حق ہے۔ مگر بنی آدم کے اجزاء کو کام میں لانا، اس کے بالوں کا تیل نکالنا یا ہڈی وغیرہ کو کوئی چیز بنانا اور ہر کرامتِ زر کی انسان کے ناجائز ہے۔ احناف کا یہی مسلک ہے۔ خود امام بخاری نے حضرت عطا کے مذکورہ بالا قول سے صرفہ دہی کے بالوں کے پاک ہونے کا استدلال کیا ہے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ امام بخاری کے نزدیک بنی آدم کے اجزاء کا استعمال ناجائز ہے۔ فافهم۔

اور زہری نے کہا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے سو پانی نہ ہو تو اسی پانی سے وضو کرے۔ اور سفیان نے کہا قرآن سے بھی یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم پانی نہ پاؤ اور کتے کا جھڑا آخر پانی ہے لیکن اس کے متعلق تردد یہ ہے کہ ممکن ہے کتے کا

قَالَ الرَّهْزَرِيُّ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنْسَاءٍ بَسَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُهُ يَتَوَصَّاهُ (بخاری)
قَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفَقْهُ يُعَيِّنُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَكُمُوتُوا هَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَصَّاهُ

وَيَتَيَمَّمُ

| جوٹھا بخش ہو اس لیے وضو اور تيمم دونوں کرے۔

غرب یاد رکھیے کہ زہری اور سفیان کے ان مذکورہ بالا اقوال کے نقل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام بخاری جوٹھے کو پاک قرار دیتے ہیں کیونکہ انھوں نے عثمان میں کوئی لفظ ایسا نہیں لکھا جس سے کٹے کے جوٹھے کی طہارت ثابت ہو بلکہ اس باب کے ماتحت انھوں نے جو حدیثیں درج کی ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کٹے کا جوٹھا غلط الخبا سے ہے نیز از زہری کی نظیر وہ سلسلہ ہے کہ جب نماز پڑھنے والا پاک کپڑا نہ پائے اور صرف ناپاک کپڑا اس کے پاس لگیا اس کو ننگے نماز پڑھنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس مسئلہ سے ناپاک کپڑے کی طہارت ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قول زکنا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان کے اثر کی نظیر فیذیقر ہے کہ اس کے متعلق وضو و تيمم کا حکم ہے بلکہ حضرت سفیان کے لفظ "فِي الْمَنْفَسِ" الخ اس امر کی دلیل ہیں کہ ان کے نزدیک بھی کٹے کا جوٹھا پاک نہیں ہے۔

حضرت ابن سیرین کا بیان ہے انہوں نے عبیدہ سے کہا میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں جن ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں کی وساطت سے ملے ہیں۔ عبیدہ نے کہا اگر ان میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہو تو مجھے وہ دنیا اور جو دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے جب اپنے سر کے بال اُتروائے تو حضرت ابوطحہ نے سب سے پہلے حضور کے بال حاصل کئے۔

۱۶۹- عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنَسٍ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنَسٍ فَقَالَ لَدَنْ تَكُونُ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
۱۷۰- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ

قوائد و مسائل

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں سے انسان کے بالوں کے پاک ہونے کا استدلال فرمایا اور جب بال پاک ہیں تو پھر وہ پانی بھی پاک ہے جس میں بال گر جائیں۔ واضح ہو کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا پاک ہونا قطعی و یقینی بات ہے بلکہ حضور کے تمام فضائل مبارکہ طیب و طاهر ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے آثار شریفہ، حضور کے مومنے مبارک اور حضور کے پسنے ہوئے کپڑوں کو معظم و متبرک سمجھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا۔ جس کے غزالہ کو وہ بیماریوں کو پلاتی تھیں اور شفا ہوتی تھی (مسلم شریف) حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں حضور کے بال مبارک کو بطور تبرک رکھتے تھے خود ہی فرماتے کہ ہر معرکہ میں فتح و نصرت مجھے انھیں مقدس بالوں کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت علامہ ہر الدین عینی شارح بخاری نے ان لوگوں کی نہایت سخت انداز میں ترمیم کی جو حضور کے مومنے مبارک اور فضائل طیبہ کے عدم طہارت کا قول کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے

قیاس کرنے والے اور آپ کے ساتھ ہمسر کی کا دکھی کر نیلے جا بل ڈھبی ہیں۔ علامہ مینی علی المرتضیٰ نے حضور کے مات مبارک کے طیب و طاهر ہونے کے ثبوت میں احادیث ذیل ذکر کی ہیں۔ بزار، طبرانی، حاکم و ہیثمی و ابونعیم نے بت کیا کہ ابن زبیر نے حضور کے کچھنے لگنے سے جو خون نکلا تھا، پیاتھا۔ حضرت ام ایمن نے حضور کا بول مبارک پیاتھا۔ غطفی، طبرانی و حاکم، حضرت سلمیٰ ام رافع نے حضور کے غسل کا پانی پیا۔ حضور نے فرمایا۔ اللہ نے تیرے بدن پر آتش و فرخ ام کردی (یعنی ۱۲۰ صفحہ)

عابہ کرام کا حضور کے آثار شریف سے برکت حاصل کرنا | بخاری تشریف میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے، تو حضور کے آپ وضو پر صحابہ کرام

بابانہ دوڑتے۔ قریب ہے کہ آپس میں کٹ مریں۔ حضور جب لغاپ دہن ڈالتے یا کھنکھارتے صحابہ اسے دونوں میں اپنے بدنوں اور چہروں پر ملتے ۲۔ حضور نے ایک پیالہ پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک کو دھویا، اس میں گلی کی، حضرت ابو موسیٰ و بلال کو فرمایا اس کو پی لو اور اپنے چہرے پر ڈال لو ۳۔ صاحب ابن یزید کہتے ہیں۔ میں بیمار تھا میری مجھے بجز نبوی لے کر آئیں۔ میرے مرض کا ذکر کیا۔ حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا دی۔ پھر آپ نے وضو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ مجھے اس سے اسی وقت شفا ہو گئی اور میں نے حضور کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ نیل الاوطار علامہ شوکانی نے اس مضمون کی حدیث ذکر کر کے یہ لکھا ہے کہ

لما استدلل المجہور بصبہ صلی اللہ علیہ وسلم یوضو علی جابر و تقریرہ صحابۃ علی التبرک بوضوہ

حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور کے موتے مبارک تھے جنہیں وہ عطر میں ڈالے رکھتی تھیں (مسند ابن جنبل) حضرت ام سلیم نے حضور کے پسینہ مبارک کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد شیشی میں اس کو ملا دیا جائے (بخاری) صحابہ کرام نے حضور کے ناخن کے ٹکڑے بطور تبرک محفوظ کر رکھے تھے (مسند احمد بن حنبل) رت ام سلمہ نے چاندی کی مجلس میں حضور کے موتے مبارک رکھ چھوڑے تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کا غسل مرہض کو دیا اور وہ شفا پاتا (بخاری) یہ تمام حدیثیں نیل الاوطار میں شوکانی نے بھی ذکر کی ہیں۔ جن سے آفتاب نیمروز کی طرح واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریف، نشان قدم، موتے مبارک اور تمام ان اشیاء کا جن کو آپ سے نسبت تھی ہے ادب و احترام کرنا واجب ہے اور ان کو حفاظت سے رکھنا، ان سے برکت چاہنا، انہیں متبرک سمجھنا، ان سے غام حاصل کرنا جائز ہے اور سنت صحابہ کرام ہے۔ شفا میں علامہ قاضی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سید نبوی میں حضور منبر مبارک کے اس مقام پر جہاں حضور جلوہ فرما ہوتے تھے ہاتھ لگاتے اور پھر اس کو بوسہ دیتے تھے۔ علامہ خفاجی بہ الرحۃ نے نسیم الریاض میں اس کے تحت لکھا ہے کہ :-

لما یدل علی جواز التبرک بالانبیاء | صحابہ کرام و حضرت عبداللہ بن عمر کے اس فعل سے

وَالصَّالِحِينَ وَ أَشَارَهُمْ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ | انبیاء کرام و اولیاء عظام کے آثار شریفہ سے اور ان اشیا سے جن کو ان سے نسبت ہو گئی ہے برکت حاصل کرنے کا جواز نکلتا ہے۔

اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس حدیث زیر بحث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور غیر مقلد مولوی وحید الزمان نے لکھا کہ اس باب کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے موتے مبارک ہمیشہ صحابہ کرام لپیٹے رہے ہیں حضور نے دوبار سارے سر کے بال اُڑوائے اور سارے بال تقسیم فرمائے اور یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرام کے جموں کو زمین نہیں کھائی تو بال بھی آپ کے زمین نہیں کھا سکتی۔ لہذا اس زمانہ میں جن بالوں کے متعلق ہمیں بطور توازن یا شہرت یہ معلوم ہو کہ وہ حضور کے ہیں ان کی تکذیب نہیں کرنی چاہئے بلکہ ہم پر ایسے بالوں کی عزت و حرمت لازم ہے، اگرچہ اس میں شبہ بھی ہو پھر بھی ان کی تحکیم و تعظیم ضروری ہے کیونکہ اگر وہ بال واقع میں آپ کا ہے تو اس کی تعظیم کرنے سے ہم گنہگار نہ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے کہ ہم نے اس کا ادب اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے یہ حضور کے موتے مبارک ہیں اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر غرہ بخوار اس قسم کے آثار شریفہ (یعنی نشان قدم و موتے مبارک وغیرہ) کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علو اور تعصب سے بچائے۔ باوجود علم کے بعض لوگوں نے ایسے کلمات منہ سے نکالے ہیں کہ ان کی نوبت کفر و نکبت پہنچ جاتی ہے۔ وہ غافل ہیں اور نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فضلات یہاں تک کہ آپ کا بول و براز بھی اور آپ کے جسم مبارک کی ہر چیز طیب و طاهر، مقدس و محترم ہے اور اس پر تمام علمائے حدیث کا اتفاق ہے اور حق بھی یہی ہے کہ حضور کے بال مبارک کیا آپ کی جوتی کی خاک بھی مومن کے لیے تو دنیا و مافیہا سے افضل و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

ہر دو عالم قیمت خود گفستہ نزع بالاکن کہ ارزانی ہنوز (تیسل القاری ص ۴۸۲)

بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ

باب کتے کا برتن سے پانی پینے کا بیان

۱۷۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِلْهُ سَبْعًا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کتا برتن سے پی لے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھو ڈالو۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد نے کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے۔ بعض شایعین مثلاً ابن بطلال نے کہا کہ اس حدیث سے امام بخاری کا مقصود یہ بتانا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تقریباً یہ ہے کہ کتا جس برتن سے پانی پی لے اس کو سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ سڑک کتے سے زیادہ نجس ہے۔ اسی طرح آدمی کا پانچواں و پیشاب بھی نجس ہے اور ہر قسم کی نجاست کو زائل کرنے کے لیے ایک بار حد درجہ تہین بار دھونا کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سات بار دھونے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے بلکہ کسی

اور مصلحت کی بنا پر ہو۔ یعنی بعض کتے زہریلے ہوتے ہیں تو احتمال ہے کہ برتن میں اس کے زہر کا اثر دے جائے اس لیے مبالغہً سات بار دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ابن بطلال کا ایسا کہنا متعدد وجوہ سے باطل ہے۔

اولے اس لیے کہ کسی چیز کی طہارت کا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی وجہ یا حدیث ہوتا ہے یا نجاست اور یہاں حدیث نہیں ملتا اس لیے نجاست متعین ہے یعنی دھونے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ کتے کا بھونٹنا ناپاک ہے۔
دوہ اس لیے کہ سات بار دھونے کے حکم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تین بار دفع نجاست کے لیے ہو اور چار بار دفع زہر کے لیے ہو۔ سوہر مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

طہوراء اء احدكم اذا وقع الكلب ان | اس برتن کے پاک کرنے کا طریقہ جس میں کتنا منہ ڈال
يغسله سبع مرات (مسلم و احمد بن حنبل)
دے یہ ہے کہ اس کو سات بار دھویا جائے۔
اس حدیث میں بطور کا لفظ اس امر کی وضاحت کر رہا ہے کہ دھونے کی علت زہر نہیں ہے بلکہ نجاست ہے
چنانچہ اس کی تائید مزید "اثر ابن عباس سے ہوتی ہے" جس کو محمد بن نصر المروزی نے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ کتے
کے منہ ڈالے برتن کو دھونے کی علت نجاست ہے اور کتنا نجس ہے اور صحابہ سے اس کے خلاف پر ہمیں کچھ نہیں ملتا۔
جس سے ثابت ہوا کہ کتنا نجس ہے اور اس کا جو ٹھا بھی نجس ہے۔

۲ ابن بطلال کا یہ فرمانا کہ ان چار حدیثوں سے امام بخاری کی غرض کتے کے جو ٹھے کی طہارت ثابت کرتی ہے۔ اس میں
بھی نظر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے امام بخاری کا مقصد صرف لوگوں کے مذاہب کا بیان کرنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے "سور
الکلب طاهر" کے الفاظ کے ساتھ عنوان قائم نہیں کیا۔ فافهم

سات بار دھونے کی بحث | واضح رہے کہ اس باب میں متعدد حدیثیں آئی ہیں ۱۔ حدیث ابو ہریرہ میں
ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کتنا برتن میں منہ ڈال دے تو

فليرقه شعر ليغسله سبع مرات (مسلم و نسائی) | اس پانی کو چھینک دو اور برتن کو سات بار دھو ڈالو
۲۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل میں سات بار دھونے کے بعد وَعَفَّ وَه الثامنه بالتراب کے لفظ
بھی آئے ہیں یعنی آٹھویں بار مٹی سے مانجا جائے۔

اس مضمون کی احادیث سے حضرت ابن عباس و عروہ بن الزبیر و محمد بن سیرین و طاؤس و عمرو بن دینار و ازاعی
وامام مالک و شافعی و احمد بن حنبل و ابو ثور و ابو عبیدہ داؤد و رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس برتن میں کتنا
منہ ڈال دے اس کو سات بار دھونا واجب ہے۔

اخفاف وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ لعاب کلب اور دیگر نجاستات میں کچھ فرق نہیں ہے۔ جب پاخانہ و پیشاب
کے سات بار دھونا واجب نہیں ہے تو کتے کے جو ٹھے کے لیے سات بار کے وجوب کا حکم کیسے کیا جاسکتا ہے۔ نجاست غلیظ
کے لیے جب تین بار دھونا کافی ہے تو جو نجاستیں اس سے کم درجہ کی ہیں وہ تو بطریق اولیٰ تین بار دھونے سے پاک ہو
جانی چاہئیں۔ نیز اس سلسلہ میں خفیفہ صرف قیاس و عقل سے کام لے کر یہ رائے قائم نہیں کر رہے بلکہ مرفوع حدیث

بھی ان کے مسلک کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ جناب ابوہریرہ جن سے سات بار دھونا مروی ہے انہیں سے تین بار دھونا بھی (مرفوعاً و موقوفاً) مروی ہے اور جمع بین الخیشین کا یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ سات بار دھونے کے حکم کو مبالغہ قرار دیا جائے اور تین بار دھونے سے طہارت کا اصول مانا جائے۔ چنانچہ وارقلنی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ روایت کیا کہ جناب ابوہریرہ نے فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو۔

فاہرقتہ شہراً غسلہ ثلاث مرات | اس کو پھینک دو اور برتن کو تین بار دھو لو۔
اور ابن عدی نے کامل میں جو روایت نقل کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابوہریرہ نے کہا:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا برتن
إِذَا لَغَّ الْكَلْبُ فِي إِسَاءٍ أَحَدِكُمْ | میں منہ ڈال دے تو اس چیز کو پھینک دو اور برتن
فليهرقه وليغسله ثلاث مرات | کو تین بار دھو ڈالو (یعنی ج ۱ ص ۴۸۴)

اس مرفوع حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ سات بار دھونا مستحب ہے کیونکہ اگر سات بار دھونا واجب ہوتا تو پھر تین بار دھونے کو کافی نہ قرار دیا جاتا۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ جناب ابوہریرہ کے متعلق یہ ثابت ہے کہ آپ نے تین بار دھونا کا نثری دیا۔ ظاہر ہے کہ سات بار دھونے والی حدیث کے راوی بھی حضرت ابوہریرہ ہیں۔ جب تین بار دھونے کا حکم دے رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سات بار دھونے کا حکم منسوخ ہے جیسا کہ جناب ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین بار دھونے کا نثری دیا۔

بہر حال یہ مسئلہ حنفیہ و ائمہ ثلاثہ میں مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ تین بار دھونے کو کافی قرار دیتے ہیں اور سات بار دھونے کو مستحب اور مالک و شافعی و احمد بن حنبل سات بار دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ہر فریق کی رائے سے متعلق تفصیلی بحث کے لیے طحاوی، نیل الاوطار جلد ۱ ص ۳۵ و عینی جلد اول ص ۴۸۴ دیکھنی چاہئے۔ یہاں ہم نے بقدر ضرورت کلام کیا ہے۔

مسائل حدیث

۱۔ دہن نجس ہے جو منہ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا باقی بدن بطریق اولیٰ نجس قرار پائے گا۔ اسی طرح دھونے کی علت بھی نجاست ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز میں کتا منہ ڈال دے اس کے پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ امام مالک کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ان کے نزدیک کتا پاک ہے اور ان کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ کتے کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے وہ حلال ہے شکار کرنے سے جانور پر کتے کا لعاب دہن ضرور لگتا ہے اور ایسے شکار کے متعلق دھونے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ کتے کے پوٹے ہوتے

یہ لازم نہیں آتا کہ جو شکار نجس ہو جائے اس کو پاک کر کے استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ دھونے کا حکم خصوصی طور پر نہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ ہر نجس چیز کو پاک کر کے استعمال کرنے کا حکم پہلے ہی سے شریعت میں معروف و مشہور ہے۔

۱۷۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَلْعَلُ | حضرت ابوہریرہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے

الْثَّلَاثِ مِنَ الْعَطَشِ فَاحْذَرُوا الرَّجُلَ
خَفَّتْ فَجَعَلَ يَحْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى
أَرَادَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَنَادَحَهُ الْجَنَّةُ
(بخاری)

گیل مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس شخص نے اپنا موزہ اُتارا
اور پانی بھر بھر کر اس کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو
گیا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ فعل پسند آیا اور اس کو جنت
میں داخل فرمایا۔

فوائد و مسائل امام بخاری نے اس حدیث کو شرب مظالم ادب ذکر بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا ہے مسلم نے
حیوان میں اور ابوداؤد نے کتاب الجہاد میں ذکر فرمایا ۲۔ ثری اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں
تری ہو۔ شکر منم کی تعظیم و ثناء کو کہتے ہیں۔ فاشنی اللہ کے معنی مجروح و زکا کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ فعل
پسند آگیا اور اس کی جزا میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس حدیث میں مخلوق خدا پر رحم و درافت کی اہمیت کو بیان
کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ عز و جل فاعل مختار ہے وہ چاہے تو خلوص کے ساتھ ایک معمولی سی نیکی کرنے والے کو نوازے اس کے
دربار میں عمل کے وزن و مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہوا ایک معمولی سا عمل خیر کثیر کا باعث ہو
جاتا ہے۔ حضور سرور عالم و سلم نے اسی نکتہ کو یوں بیان فرمایا کہ ”تمہارا مسلمان بھائی کو دیکھ کر شکر دینا بھی عبادت ہے۔“ اور قرآن
نے اعلان کیا :-

وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

جس کا حاصل یہی ہے کہ جس قدر خلوص اور جتنے کمرے جذبے کے ساتھ نیک کام کیا جائیگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کام فی نفسہ مقدار میں بڑا ہے یا چھوٹا ۲۔ اس حدیث سے
کتے کے لعاب کی طہارت کا قول کیا گیا ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ اس شخص نے موزہ سے کتے کو پانی پلایا اور ضرور اس کا
لعاب موزہ کو لگا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ موزہ پر لعاب لگنے سے کتے کے پاک ہونے کا استدلال کرنا بہت ہی عجیب و غریب
ہے۔ ثانیاً حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ اس شخص نے موزہ سے کتے کو پانی پلایا۔ ہو سکتا ہے کہ موزے کے ذریعے پانی لے
کر کسی دوسری جگہ ڈال دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے بعد میں موزہ کو دھویا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور بات
ہے کہ وہ شخص جس کا حال اس حدیث میں بیان ہوا یہ کس وقت کا واقعہ ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ حضور کے زمانہ نبوت
کا واقعہ نہیں ہے چنانچہ خود جناب ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنسہؓ كَانَ فِي شَرِيعَةِ عَلِيٍّ (یعنی ج ۱ ص ۸۴)
لہذا کتے کی طہارت پر اس سے ذیل لینا درست نہیں ۳۔ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انسان پر اپنے
مملوک و مقبوضہ جانوروں کا نفقہ واجب ہے۔

حمزہ بن عبد اللہ نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر
سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں مسجد میں کتے آتے جاتے تھے۔ پھر وہاں کسی جگہ

۱۶۳ - قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَ
تَذِيرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا

بِمَشْنُونٍ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ

| پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔

فوائد

اس تعلیق کو ابوداؤد نے بھی ذکر کیا ہے۔ جس میں یہ ہے کہ ابن عمرؓ نے فرمایا میں مسجد نبوی میں رات گزارتا تھا تو (دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے) کتے مسجد میں آتے جاتے تھے اور پیشاب کرتے۔ اس تعلیق سے بھی کتے اور اس کے لعاب کی طہارت کا قول کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بھی درست نہیں کیونکہ محض کتے کے آنے جانے سے اس کی طہارت ثابت نہیں ہوتی۔ رہی یہ بات کہ کتے پیشاب کر دیتے تھے اور صحابہ کرام زمین نہیں دھرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو مقام نجاست متعین نہ ہوتا تھا دوسرے یہ کہ زمین ٹوکھ جانے سے پاک ہو جاتی ہے اس لیے پانی نہیں بہاتے تھے۔ احناف نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جب زمین کو نجاست پہنچے اور سورج یا ہوا سے ٹوکھ جائے اور اثر نجاست زائل ہو جائے تو اس زمین پر نماز پڑھی جاسکتی ہے یعنی نماز کے حق میں وہ زمین پاک قرار دی جائے گی۔

۱۶۴ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ فَقَتَلَ فُكْلًا وَآذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَكَمْ تَسْمِي عَلَى كَلْبٍ آخَرَ (بخاری)

تو نے اپنے شکاری کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے پر تو نہیں پڑھی۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام نے بیوع، حبیذہ زبائع میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم، ابوداؤد و ابن ماجہ نے کتاب البیہدین ذکر کیا۔ اس حدیث سے بھی کتے اور اس کے لعاب کی طہارت کا قول کیا گیا اور انھوں نے کہا حضور نے شکاری کتے کے ذریعے کیے ہوئے شکار کو کھانے کا حکم دیا اور یہ قید نہیں لگائی کہ جانور کے جس حصہ پر کتے نے زخم لگایا ہے اس کو دھو کر کھایا جائے اس سے کتے کے لعاب کا پاک ہونا ثابت ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ محض مہمات سے تمسک کرنا اور احادیث صریحہ کو نظر انداز کر کے مذکورہ بالا رائے قائم کرنا نہایت ہی ضعیف درکیک ہے۔ کیونکہ حدیث زیر بحث میں دراصل کتے کے مارے ہوئے شکار کی ناپاکی کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑا گیا اور اس نے شکار کیا تو کتے کا جانور کو قتل کرنا ہی اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے لہذا اس کو کھایا جائے۔

اور اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ چونکہ حضور نے اس شکار کو دھو کر کھانے کی ہدایت نہیں دی اس لیے کتے کے لعاب دہن کی طہارت ثابت ہو گئی۔ تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حضور نے چونکہ جانور کے جو زخم آیا ہے اور اس سے خون بہا اس کے دھونے اور جانور کے پیٹ میں جو نجاست ہے اس کو صاف کرنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے اس لیے جانور کی

اور بھڑکی کی آگ لٹس وغیرہ اور زخم کا دم مسفوح بھی پاک ہے ؟

در اصل یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ شکاری کتے کے مارے ہوئے جانور کے دھونے کا ذکر حضور نے اس لیے نہیں فرمایا کہ اس کو دھونے اور صاف کرنے کی ہدایت پہلے ہی سے شارح کی جانب سے مقرر و متعین ہے اور بہانہ مسک صرف شکاری کتے کے بچے ہوئے شکار کا بنانا مقصود تھا۔ اس لیے صرف یہ بتانے پر اکتفا فرمایا کہ شکاری کتے نے جو شکار کیا ہے وہ حلال ہے۔

شکاری کتے کے شکار کے مسائل و احکام | حدیث زیر بحث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

۱۔ کلب معلّم اس کتے کو کہتے ہیں جو شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عام درندوں کی طرح شکار بھارت نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام درندوں کا بھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے ۲۔ پھر چونکہ اس میں کتے کو مطلق رکھا گیا ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم و نسل کا کتا ہو، چاہے وہ اسود ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کو سدھایا جائے تو اس کا شکار حلال ہے۔ (لیکن امام مالک کے نزدیک کلب اسود کا شکار حلال نہیں ہے) ۳۔ حدیث زیر بحث سے واضح ہوتا ہے کہ کتے کے ذریعہ شکار کرنے کے لیے چار شرطیں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، کتا سدھایا ہوا ہو۔ دوم، ارسال یعنی کتے نے خود بخود شکار نہ کیا ہو بلکہ مالک کا اشارہ پا کر اس نے جانور کو پکڑا ہو۔ سوم، یہ کہ وقت ارسال بسم اللہ پڑھ لی ہو۔ چہارم یہ کہ کتے نے شکار کو مالک کے لیے پکڑا ہو اور اس میں سے خود نہ کھایا ہو۔ اگر خود اس نے شکار سے کھالیا تو شکار حرام ہر جا۔ چنانچہ حدیث کے یہ لفظ اذا کُلّ فلا تاكل سے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے ۴۔ اگر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو شکار حلال ہے اور قصد انہیں ہی تو حرام ہے ۵۔ اگر سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑا اور دوسرا کتا بھی شکار کرنے میں بھی شامل ہو گیا تو شکار حرام ہر جا کیونکہ شکاری نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی نہ کہ دوسرے کتے پر ۶۔ یہ ہدایات قرآن پاک کی آیت سے ماخوذ ہیں۔

اور جو شکاری جانور تم نے سدھالیے انہیں شکار پر دوڑانے جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھانے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دے اور اس پر اللہ کا نام لو۔

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَاْكُلُوا مِمَّا
اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ

یہ آیت ابن حاتم اور حضرت زید بن معلل کے حق میں نازل ہوئی جن کا نام حضور نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعہ شکار کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے حلال ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

الف۔ جو شکاری جانور خواہ وہ درندوں میں سے ہوں جیسے کتا اور چیلہ یا شکاری پرندوں سے ہوں جیسے باز شاہین، شکرہ وغیرہ۔ جب ان کو اس طرح سدھالیا جائے کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں اور جب واپس بلائے واپس آجائیں۔ ایسے شکاری جانور کو معلّم کہتے ہیں۔ آیت سے جو مستفاد ہوتا

ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتیا یا شکرہ وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں میں حلال ہے۔
۱۔ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سدھایا ہو ۲۔ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو ۳۔ شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر
کہہ کر چھوڑا گیا ہو ۴۔ شکار اگر زندہ ملے تو اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے ۵۔ اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی حلال
ہے کیونکہ بوقت ارسال بسم اللہ اکبر پڑھ لیا گیا ہے۔

ب۔ اور مندرجہ ذیل صورتوں میں شکار حرام ہوگا۔ ۱۔ اگر شکاری جانور (مسلم) سدھایا ہو ۲۔ یا اس نے شکار
کو زخم نہ کیا ہو ۳۔ یا شکار پر چھوڑنے وقت بسم اللہ اکبر نہ پڑھا ہو ۴۔ یا شکار زندہ ملا ہو اور اس کو بسم اللہ اکبر
کہہ کر ذبح نہ کیا گیا ہو ۵۔ یا معلوم کے ساتھ غیر معلوم شکار میں شریک ہو گیا ہو ۶۔ یا ایسا شکاری جانور شکار میں شریک ہو گیا ہو
جس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر نہ چھوڑا گیا ہو ۷۔ یا وہ شکاری جانور کسی مجوسی کافر کا ہو۔ ان سب صورتوں میں شکار حرام ہے۔
ج۔ نیز یہی احکام تیر کے ساتھ شکار کے ہیں یعنی اگر بسم اللہ اکبر کہہ کر تیر شکار پر چھوڑا اور تیر سے شکار خارج ہو کر
پڑا اور مر گیا تو حلال ہے اور اگر خارج ہو کر بھی زندہ رہا تو پھر اس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ذبح کیا جائیگا اور اگر بوقت
ارسال تیر پر بسم اللہ نہیں پڑھی یا تیر نے شکار کو زخم نہیں پہنچایا یا زندہ پانے کے بعد دوبارہ اس کو ذبح نہ کیا تو ان صورتوں
میں تیر کا شکار بھی حرام ہوگا نیز بدوق کو تیر پر قیاس نہ کیا جائے بدوق کا شکار بغیر ذبح کے کسی حالت میں حلال نہیں۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الْوُضُوءَ إِلَّا

باب ان لوگوں کے مسلک کے بیان جو یہ کہتے ہیں کہ وضو

مِنَ الْخُرْجَيْنِ الْقَبْلِ وَالْدُبْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى | اسی حدیث سے لازم آتا ہے جو دونوں راہوں سے اُگے اور
اَوْجَاءً أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ (بخاری) پیچھے) نے نکلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کوئی تم میں سے پاخانہ سے اُگے

فوائد و مسائل | قبل آگے کے مقام کو کہتے ہیں اور دُبیر پیچھے کے مقام کو، ان دونوں کو تَحْجُجَيْنِ سے موسوم کرتے
ہیں۔ غائط اس جگہ یا مکان کو کہتے ہیں جو پاخانہ و پیشاب کرنے کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے دُبیر
پاخانہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اَحِلِيلَ (آگے تناسل)۔ پیشاب گاہ کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ یعنی سوراخ ذکر اور قبل و دُبیر کو
سبیلین سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ آئندہ بحث میں چونکہ یہ الفاظ استعمال ہوں گے اس لیے ان لفظوں کے معنی کو قارئین
نوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان | واضح کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ جب کوئی چیز سبیلین قبل و
دُبیر سے نکلے تو وضو توڑ دے گی اور اگر سبیلین سے نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

مثلاً پیشاب آیا، پاخانہ آیا یا کوئی اور چیز قبل و دُبیر سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائیگا اور اگر اس کے علاوہ جسم کے کسی حصہ سے کوئی چیز
نکلے مثلاً خون ہے یا پیچھے لگانے سے خون نکلے یا تھے آگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ فرماتے ہیں آیت اَوْجَاءً أَحَدٌ
مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ کا حاصل یہ ہے کہ صرف قبل و دُبیر کی راہوں سے نکلنے والی چیز وضو کو توڑ دے گی۔ احسان
نے کہا یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ قبل و دُبیر کی راہوں سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہے مگر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ صرف قبل و دُبیر

سے نکلنے والی چیز ہی ناقض وضو قرار پائے گی۔ کیونکہ آیت میں حصر نہیں ہے اور آیت زیر بحث پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طہارت کو زائل کرنے والی اصل چیز نجاست کا نکلنا ہے اور سیلیں وغیرہ سیلیں کی اس میں کوئی تاثر نہیں ہے اصل مؤثر صرف خروج نجاست ہے لہذا نجاست جس جگہ سے بھی خارج ہوگی وضو کو توڑ دے گی خواہ وہ قبل و بعد سے خارج ہو یا جسم کے کسی اور حصہ سے فافقم اور حتیٰ یہ ہے کہ اس باب میں اخفاف کی رائے بہت قوی ہے پس اخفاف کے نزدیک:-

۱۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، کثیرا پتھر اور مٹی بلا شہوت مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بدن کے کسی حصہ سے خون، پیپ یا زرد پانی نکل کر بہا اور اس کے بننے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی۔ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے وضو کو توڑ دے گا اور اگر خون بدن کے کسی حصہ سے صرف چمکا یا اُبھرا اور بہا نہیں جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جانے سے خون اُبھرا یا چمک جانا ہے یا خلال یا مسواک کرنے یا انگلی سے دانت مانجنے یا دانت سے کوئی چیز کاٹنے پر خون کا اثر محسوس ہوتا ہے یا انگلی، ناک میں ڈالنے سے اس پر خون کی سُرخئی آگئی۔ ان سب صورتوں میں خون بننے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر خون بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو۔ مثلاً آنکھ میں دانا تھا وہ ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا یا باہر نہیں نکلا یا کان کے اندر دانا تھا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا یا زخم میں گرٹھا پڑ گیا۔ اس میں رطوبت چمکی، اُبھری، ظاہر ہوئی مگر زخم کے اندر ہی اندر ہی تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا مگر ضلہ ام، عظم علیہ الرحمہ کے نزدیک خروج نجاست ناقض وضو ہے خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصہ سے نکل کرے (یعنی بہہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے) چنانچہ امام بخاری نے معاملہ سنین میں فرمایا کہ اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے غرض کاغیر سیلیں سے بہنا ناقض وضو ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اصحاب رسول اور تابعین کرام کے نزدیک نئے اور کھیر ناقض وضو ہے اور امام احمد، سفیان ثوری اور ابن المبارک و اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا بھی مسلک ہے اس سے واضح ہو گیا کہ اخفاف کا مسلک وہی ہے جو اکثر اصحاب رسول کریم کا مسلک ہے۔

اولا مسجد تنہ النساء امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ لمس کے معنی چھونے کے ہیں۔ اسی طرح ذکر کو ملا حائل چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذکر کو چھونا بھی عورت کے چھونے کے مثل ہے۔ پس نیند سے وضو اُس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ جو اٹھنے کا سبب بنتی ہے اور عورت کو چھونے اور ذکر کو چھونے میں مذی نکلنے کا احتمال ہے تو امام شافعی نے لمس کو از روئے نص اور مس ذکر کو از روئے حدیث اس کے ساتھ ملحق کر کے ناقض وضو قرار دیا جس کا حاصل یہ ہوا کہ سیلیں سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہے۔ فافقم

خفیف یہ کہتے ہیں۔ اولاً مستمم لمس کے معنی عورت کو ماتخذ سے چھونے کے نہیں ہیں بلکہ یہ جماع سے کنایہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس، علی ابن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، عبیدہ السلمانی و عبیدہ الضبی، عطار و طاووس حسن بصری و ثعلبی و ثوری، اوزاعی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے نزدیک اس آیت میں لمس سے اجماع ہے چنانچہ امام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا اور کتاب التفسیر میں اس کی تصریح بھی کی۔ یعنی آیت کا تعلق وضو سے نہیں بلکہ جنابت سے ہے۔ یعنی جو شخص وضو نہ کیا۔ اگر پانی پر قدرت نہ پائے تو تیمم کرے۔ لہذا محض عورت کو چھونے یا ذکر کو مس کرنے سے وضو کے ٹوٹ

جانے کا آئینہ زیر بحث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ | اور عطاء نے کہا جس کی قبل یاد رہے کوئی کیڑا وغیرہ مثل
الدُّدِ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَهْلَةِ لِيُعِيدَ الْوُضُوءَ | جوں کے نکلے وہ وضو دوبارہ کرے

یعنی اگر قبل دوبرے کیڑا یا جانور وغیرہ نکلے تو یہ ناقض وضو ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد اسحق ابی ثور، سفیان ثوری، اوراعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی مسلک ہے اور حضرت قتادہ و امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ خلاف معمول کوئی چیز اگر قبل دوبرے نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے لہذا کیڑے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن دارقطنی میں جو مرفوع حدیث حضرت ابن عمر سے ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا مگر اس چیز سے جو قبل دوبرے نکلے۔ دارقطنی نے کہا اس کی اسناد میں عبداللہ بن محمد ضعیف ہے۔ بہر حال مسئلہ مختلف فیہ ہے اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کا مسلک یہی ہے کہ قبل دوبرے سے جو چیز بھی خارج ہوگی وہ ناقض وضو قرار پائے گی۔

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا صَحَّكَ فِي | حضرت جابر نے فرمایا اگر کوئی نماز میں ہنسنے تو
الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَكَمَّلَ الْوُضُوءَ | وہ نماز دوبارہ پڑھے مگر وضو دوبارہ نہ پڑھے

واضح ہو کہ اس میں غالباً سب کا اتفاق ہے کہ اگر نماز میں قہقہہ لگایا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اس میں آئمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک و شافعی و لیث کے نزدیک قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور امام نحوی و حسن و ثوری و داود و امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قہقہہ مارنے سے وضو بھی جاتا رہتا ہے۔ یہ حضرات گیارہ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں سے چار مرسل ہیں اور سات مسند ہیں۔ دارقطنی نے ابی الملیح سے انھوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی اقتدار میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص جن کو کم نظر آتا تھا، آئے اور کنویں میں گر گئے۔ جس سے بعض نمازیوں کو زور سے ہنسی آگئی جسے قہقہہ کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مَنْ ضَحَاكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ | جو نماز میں ہنسا ہے وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی
وَالصَّلَاةَ (دارقطنی) | دوبارہ پڑھے۔

اور روایت ابن عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

عَنْ فَحَّكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَةً فَلْيُعِدِ | جو نماز میں قہقہہ مار کر ہنسا وہ نماز دوبارہ پڑھے اور وضو
الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ (ابن عدی فی الکمال) | بھی دوبارہ کرے

اس حدیث سے ہنسنے کی کیفیت بھی معلوم ہو گئی کہ ہنسنے سے مراد قہقہہ مار کر ہنسا ہے لہذا قہقہہ کا ناقض وضو ہونا بھی

لے واضح ہو کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خارج نماز قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فافہم

ثابت ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس باب کی حدیثیں ضعیف بھی ہیں تو جواب یہ ہے کہ کثرت طرق متون و رواۃ سے ان میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے مقابل قیاس جلی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ رہا یہ سوال کہ صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کی اقتدار میں اور نماز میں ہنسنا بڑی عجیب سی بات ہے، تو جواب یہ ہے کہ اول تو تمام صحابہ کا ہنسنا ثابت نہیں۔ ممکن ہے یہ ہنسنے والے وہ لوگ ہوں جو نئے نئے اسلام لائے تھے اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ہنسی بے اختیار آجاتی ہے اور اس میں شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بہر حال متحد حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز میں تمغہ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ تبسم میں آواز نہیں ہوتی جس کو مسکرانا کہتے ہیں اور ضحک وہ ہنسنا ہے جس میں آواز ہوتی ہے مگر دوسرا نہیں سنتا۔ ضحک سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور تمغہ یہ ہے کہ ایسی آواز سے ہنسنا جائے کہ خود بھی ہنسنے لگے اور سامع بھی کو بھی سنائی دے۔ تمغہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر چونکہ تمغہ کا ناقض وضو ہونا خلاف قیاس ہے اور جو بات خلاف قیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس لیے سیدنا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں رکوع و سجدہ ہو نہ اس میں اگر تمغہ لگایا گیا تو نماز فاسد ہوگی اور وضو بھی جانا رہے گا۔ پس اگر نماز حجازہ یا سجدہ تلاوت یا خارج نماز میں تمغہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نابالغ نے اپنی نماز میں تمغہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا مگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ صاحب دہاوی نے اس کو علی باقیل کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق امام اعظم سے کوئی نزاع نہیں ملتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نابالغ کا تمغہ یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ اس پاس والے سنیں۔ اگر جاگتے ہیں رکوع و سجدہ ملی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائیگا نماز فاسد ہو جائے گی (۲) اگر نماز کے اندر سوتے ہیں یا حجازہ یا سجدہ تلاوت میں تمغہ ہو تو وضو نہیں جائے گا مگر وہ نماز یا سجدہ فاسد ہوگا (۳) اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا۔ پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا نماز جاتی رہے گی (۴) اگر نماز میں مسکرایا کہ دانستہ کھلے گمراہان بالکل پیدا نہیں ہوتی تو اس سے نماز جاگی نہ وضو۔

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ أَحَدَهُ مِنْ شَعْرَةٍ أَوْ
أَخْلَعَ حَفِيَّةً فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ

اور حسن بصری نے کہا جو شخص اپنے سر کے بال منڈائے
یا ناخن کٹرائے یا اپنے موزے اتار ڈالے تو اس پر دوبارہ
وضو لازم نہیں ہے۔

فوائد مسائل ۱۔ میسہ بھی مختلف فیہ ہے۔ اہل حجاز و عراق ابی العالیہ و حکم و حماد و مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر بال اتار دیتے یا ناخن ترش کرتے تو دوبارہ وضو کرنا واجب ہے۔ ۲۔ امام شافعی و حنفی و عطاء

کا قول ہے کہ صرف دوبارہ مسح کرے اور ہاتھ دھو لے ۳۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دوبارہ وضو و مسح کی ضرورت نہیں پہلا وضو ہی درست ہے۔ امام کی رائے تعلیق زیر بحث کے موافق ہے۔

أَوْ خَلَعَ حَفِيَّةً اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کر کے موزے پہن لیے۔ پھر موزے اتار دے تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف پاؤں کو دھو ڈالے۔ ۱۔ تعلیق اول کو سعید ابن منصور و ابن منذر نے حضرت حسن بصری سے باسناد صحیح موصولاً روایت کیا ہے اور تعلیق دوم کو ابن ابی شیبہ نے باسناد صحیح روایت کیا ہے۔

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وَضُوءَ | حضرت ابوہریرہ نے فرمایا وضو لازم نہیں ہوتا

إِلَّا مِنْ حَدِّثْ

مگر حدیث سے۔

فوائد مسائل

اس تعلیق کو اسمعیل قاضی نے احکام میں بسند صحیح مجاہد سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور ابو عبیدہ نے کتاب الطہور میں السانہ ذیل سے روایت کیا ہے۔

لَا وَصْنَوْ إِلَّا مِنْ حَدِّثْ اَوْ صَوِّتْ اَوْ رِبِیْجْ (یعنی ۱۷ ص ۹۹)

ظاہر ہے کہ حدیث کا لفظ عام ہے۔ سونا، بے ہوشی، جنون یہ بھی حدیث ہے اور قبل و دبر سے کسی چیز کا نکلنا بھی حدیث ہے اور جسم کے کسی حصہ سے بھی نجاست کا بہنا بھی حدیث ہے۔ فافهم

وَبَيِّدْ كُرْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غُرُوفَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرَجَّحَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَخَرَفَهُ الدَّمُ فَخَرَّعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ

فوائد مسائل اس حدیث کو ابن اسحاق نے منازی میں درج کیا جس کا قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے فرمایا آج رات کون ہمارا پہرہ دے گا تو ایک شخص ہمارا اور ایک انصاری نے یہ

خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ یہی کئی روایت میں یہ تصریح بھی ہے کہ انصاری کا نام عبادہ بن صامت ہے اور ہمارا جابر نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ غرضیکہ ان دونوں حضرات نے باری مقرر کر لی۔ ایک صاحب سو گئے دوسرے پہرہ دینے لگے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک کافر نے موقع ناک کرتیر مارا اور انہوں نے تیر کو جسم سے نکال دیا اور بدلتور نمازیں مصروف ہو گئے دوسری باتیر مارا۔ پھر تیسری باتیر مارا اور تیر کو جسم سے نکال کر نمازیں بدلتور مصروف رہے۔ جب نماز پوری کر لی تو اپنے ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے زخم سے خون بہتا دیکھا تو کوکام نے مجھے پہلے تیر پر کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے جواب دیا۔ بات یہ تھی کہ میں قرآن پاک کی ایک سورۃ پڑھنے میں محو تھا۔ اس لیے اس کو موقوف کرنا اچھا نہ لگا۔

۱۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، امام احمد نے مسند میں، دارقطنی نے سنن میں بیان کیا ۲۔ شارحین نے فرمایا کہ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بنایا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد اثر حسن بصری کو ذکر کیا ہے کہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے تھے لیکن یہ اسند لال نام نہیں ہے۔ اول تو یہ معلوم نہیں کہ انصاری کے اس فعل کی اطلاع حضور علیہ السلام کو ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی تو پھر آپ نے اس کو جائز رکھا یا ناجائز؟ ثانیاً بہتے خون کا ناپاک و نجس ہونا قطعی اجماعی مسئلہ ہے۔ جب ان کے تیر لگا اور خون نکلا تو کپڑے اور جسم خون میں ملوث ہوئے تو امام شافعی کے نزدیک اگر تھوڑا خون بھی بدن یا کپڑے کے لگ جائے تو نماز نہیں ہوئی اور اگر یہ کہا جائے کہ زخم سے خون اس طرح نکلا ہوگا کہ بدن محفوظ رہا ہو؛ لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ جب کہ ان کے جسم کا خون سے محفوظ رہنا بعید از عقل ہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم سے خون بہنے کے باوجود نماز میں مشغول رہنا ایک مذہباتی فعل ہے۔ اس سے حکم فقہی اخذ نہیں کیا جاسکتا اور ان کا اپنے ساتھی کو کذبت فی سورة اقصاھا فلعنہ احب اقطعھا کے الفاظ سے جواب دینا اس امر کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ مشاہدہ حق میں غرق تھے۔ انہیں قرآن کریم کی قرأت میں لطف آ رہا تھا۔ یہ ایسے بے حیے قرآن صحابہ میں سے ایک صحابی جب شہید ہوئے اور خون نکلا تو وہ اپنے چہرہ پر ملنے لگے اور فرماتے تھے۔ (قُرْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لیکن ان کے اس عاشقانہ انداز کو کسی امر کی دلیل نہیں لایا گیا اور نہ اس پر کوئی تنقید کی گئی۔ رہا حضرت حسن بصری کا یہ فرمانا کہ مسلمان زخموں کی حالت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کو بھی اس امر کی دلیل بنانا کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں جانا درست نہیں ہے۔ جس کا بیان ابھی آتا ہے۔

اور حسن بصری نے کہا۔ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے تھے۔

قَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ صَلُّوا فِي جَرِّ أَحَابِئِهِمْ

مد و مسائل حضرت حسن بصری کے اس اثر سے بھی امام شافعی نے استدلال فرمایا کہ "فروج دم من غیر سیلیں ناقض وضو نہیں ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اثر بصری سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ زخموں میں زپڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زخم تھا مگر اس سے خون بہتا نہیں تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنے نصف بیٹھ سے انھوں نے یس سے، انھوں نے حسن بصری سے روایت کیا کہ حسن بصری کے نزدیک جب خون نکل کر بسے تو ناقض وضو ہے (اسناد صحیح) اور اخاف کا یہی مسک ہے کہ محض خون کے ظہور سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ جب خون نکل کر بسے تو وہ وضو توڑ دیتا ہے۔

تَال طَاوُسٍ وَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَعَطَاءٌ
أَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّهْرِ وَضُوءٌ
عَصْرَ ابْنِ عُمَرَ بَثْرَةٌ فَخَرَجَ مِنْهَا
رَوْكُمُ يَتَوَضَّأُونَ وَبَرَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى
سَاحْمَتِي فِي صَلَاتِهِ

طاوُس اور امام محمد باقر اور عطاء اور اہل حجاز نے کہا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور عبداللہ بن عمر نے ایک چھنی کو دیا اس میں سے خون نکلا۔ پھر وضو نہیں کیا اور ابن ابی اوفیٰ صحابی نے خون تھوکا مگر نماز میں بدستور مشغول رہے۔

مد و مسائل حضرت طاوُس و محمد و ابن عمرو و ابن ابی اوفیٰ کے ان اقوال سے بھی یہ استدلال کیا گیا کہ غیر سیلیں سے اگر خون نکلے تو ناقض وضو نہیں ہے لیکن یہ اقوال بھی حنفیہ کے مسک کے خلاف نہیں ہیں۔ کیونکہ ۱۔ حضرت طاوُس و محمد کے اثر کا مطلب یہ ہے کہ محض خون کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں جانا اور حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خون کے ظہور سے نہیں بلکہ سلاں سے وضو ٹوٹتا ہے اور اس میں مجھے کا ذکر نہیں ہے۔ ۲۔ حضرت ابن عمر نے چھنی کو دیا۔ خون نکلا مگر انہوں نے وضو نہیں کیا؟ اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ خون بہا ہی جگہ پہنچ گیا تھا۔ جس کا وضو غسل میں دھونا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خون صرف ظاہر ہوا ہو یا نہ ہو۔ مگر حنفیہ یہ بھی تمام نہیں ہے۔

۳۔ اور حضرت ابن ابی اوفیٰ نے خون تھوکا مگر اس کے باوجود نماز میں مشغول رہے۔ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ تھوک پڑا

خون غالب تھا؟ ہو سکتا ہے کہ متحرک غالب ہوا اور خفیہ کے نزدیک بھی اگر کوئی خفہ کے اور خون ظاہر ہو تو وضو اس میں ٹوٹے گا جب کہ خون متحرک پر غالب ہو۔

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ وَبِشْرُ بْنُ
اِحْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْاَعْسَلُ حَاجِبًا

۱۔ حضرت ابن عمر کے ان کو ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا جس کا مضمون یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب پچھنے لگواتے تو پچھنے کی جگہ کو دھرتے اور حسن بصری کے ان کو پچھنے لگاتے تو اس پر سواتے پچھنے کی جگہ کے دھرتے کے اور کچھ نہیں ہے۔

فوائد و مسائل
ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ پچھنے لگوانے والے پر کیا لازم ہے آپ نے فرمایا۔ پچھنے کے مقامات کو دھو ڈالے۔ اس سے امام شافعی نے یہ استدلال فرمایا کہ غیر بسبیلین سے اگر خون نکلے تو وہ ناقض نہیں ہے۔ لیکن خفیہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں اثر بھی ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ اس میں تصریح نہیں ہے کہ پچھنے کی جگہ سے خون نکل کر باہر بھی تھا اور جب تک خون ظاہر ہو کر بے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گویا حضرت ابن عمر حسن بصری کے اس فتویٰ کا مقلد یہ ہے کہ کسی نے پچھنے لگواتے اور خون ظاہر ہوا اور باہر نہیں بلکہ محجم پچھنے لگنے کی جگہ تک محدود رہا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے چنانچہ اس باب میں متعدد مرفوع حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
من اصابه قيح او رعا او قلس او
مذي فليتنصرف فليبتوضا
(دارقطنی، ابن ماجہ)

۲۔ امام بیہقی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ سات باتوں سے وضو لازم ہوتا ہے پیشاب کا آنا، غمغہ بھر کر تے آنا، کروٹ پر سونا، نماز میں قنقہ لگانا اور خون کا بہنا۔

۳۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میری ناک سے خون بہا تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس مضمون کی ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں۔ اسی طرح آثار صحابہ و تابعین بھی بہت ہیں جن میں صاف صاف اس امر کا بیان ہے کہ خون نکل کر بے وضو ناقض وضو ہے۔ چنانچہ عشرہ مبشرہ حضرت ابن مسعود و ابن عمر و زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابوالدرداء، ثوبان، زہری، علقمہ، اسود، عامر، شجی، عروہ بن زبیر، نخعی، قتادہ، حکم بن عینیہ، حماد ثوری، حسن بن صالح بن جی، عبد اللہ بن حبیس، اوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ و امام اعظم ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) ایسے جلیل القدر صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے کہ بسبیلین کے علاوہ بھی اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بے وضو ناقض وضو ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ اس باب کی مرفوع حدیثوں میں بھی علمائے کلام نے کلام کیا ہے تو احتیاط پھر بھی مسلک خفیہ کے اختیار کرنے ہی میں ہے (واللہ اعلم)

کن چیزیں وضو ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں، ائمہ کا اختلاف اور ان کے دلائل کا تفصیلی بیان واضح ہو کہ جو چیزیں وضو ٹوٹتی ہیں علمائے کلام نے اس میں اتفاق کیا ہے۔

کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں :- پانچاڑ، پیشاب، منی، دُبر سے ہوا کا نکلنا، حیض و نفاس، منی کا نکلنا، جنون، بیہوشی، نشہ اور ذیل کی چیزیں باختلاف علماء حدیث ہیں (۱)۔ قبل و دُبر سے خلاف معمول کسی چیز کا نکلنا جیسے خون، کیر، پتھر، کنکر وغیرہ (۲) قبل و دُبر کے علاوہ جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکلنا (۳) قے کرنا (۴) غش آنا (۵) قبل و دُبر کو چھونا (۶) سونا (۷) استحاضہ یا بواسیر کا خون نکلنا (۸) عورت کا چھونا (۹) آگ کی پکی ہوئی چیز کھانا (۱۰) اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ دس اُمور وہ ہیں جن کے حدیث ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل یہ ہے :-

مُنہ بھرتے ناقض وضو ہے

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ تھے ناقض وضو ہے۔ یعنی وہ تھے جو منہ بھر کر ہو یعنی جس کو آدمی بے تکلیف روک نہ سکے خواہ پانی کی ہو یا صفرار کی، وضو توڑ دے گی۔ اسی طرح بستے خون کی تھے بھی ناقض وضو ہے اور یہ تھے نجس ہے۔ تھے میں یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی مجلس میں آئے تو اگر تھوڑی تھوڑی تھے چند بار آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے۔ تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا۔ پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور تھے آئی۔ دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں ہے مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہیں تو ناقض وضو نہیں۔ صرف بلم کی تھے خواہ منہ بھر ہو ناقض وضو نہیں ہے۔ امام کی دلیل متند و ابی حشیش ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جس کو تھے آجائے کعبہ چھوٹے تو وہ دوبارہ وضو کرے (۲) حضرت امام شافعی، امام باقر و صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کہتے ہیں کہ تھے ناقض وضو نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل حدیث ثوبان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تھے فرمائی۔ پھر وضو کر کے پیلے پانی مانگا اور وضو فرمایا۔ میں نے عرض کی۔ حضور کی تھے سے وضو فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرض ہوتا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا (واقظی) لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث لاکن معارضہ نہیں ہے واقظی نے فرمایا کہ اس کی اسناد میں علی بن سکن ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

بیہوشی بھی ناقض وضو ہے

بے ہوشی، جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا جائیں ناقض وضو ہے علامہ نووی نے فرمایا اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ غسل کے جاتے رہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے جنون، بیہوشی، نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا اور علت اس مسئلہ میں زوالِ قوت ماسک ہے جو حدیث کا سبب بنتی ہے۔

مس ذکر و قبل ناقض وضو نہیں

امام شافعی و مالک و احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا مسلک یہ ہے کہ بلا حائل شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ حضرات متند حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَيْتَ تَوَضَّأَ | ابو شرمگاہ کو چھوئے وضو کرے۔

یا، بسرہ بنت صفوان سے روایت ہے دو کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو چھونے پر وضو کرنے کا حکم فرماتے تھے۔

(ترمذی، نسائی، ابوداؤد)

لیکن حضرت امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے اس باب کی احادیث پر مفصل بحث کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے کہ ان احادیث کے راویوں میں کوئی ضعیف ہے اور کوئی منکر، کوئی مدلس ہے اور کوئی منقطع۔ لہذا ان سے استدلال درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قیاس جلی صحابہ کرام و تابعین عظام کا تعامل اور دوسرے آثار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، امام شافعی کے مسلک کی تردید کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس ایسے جلیل القدر فقہار صحابہ مس فرج کو ناقض نہیں قرار دیتے اور لفظ جودت ذہن و اصابت رائے اور قرب نبوی کے لحاظ سے ان حضرات کو جو ممتاز مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ ان کو نہیں ہے جو مس فرج کو ناقض و منور قرار دیتے ہیں۔ حضرت ربیعہ نے جب لمبرہ کی حدیث سنی کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کیا اگر کوئی شخص خون حیض کو ہاتھ لگا دے تو اس کا وضو ٹوٹ جائیگا، یعنی خون حیض کو ہاتھ لگانا مس ذکر سے کیس بھاری ہے۔ لیکن خون حیض میں اگر ہاتھ ملوث ہو جائے تو وضو نہیں جاتا۔ پھر مس ذکر سے کیسے جائیگا۔ غرضیکہ حضرت علی بن مسعود، عمار، حسن بصری، ربیعہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ مس فرج ناقض وضو نہیں، امام اعظم بھی مستند و آثار سے استدلال فرماتے ہیں۔ جن میں سے چند ہیں (۱) قیس ابن طلحہ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:-

آخِ مَسِّ الذَّكَرِ وَضُوءٌ؟ قَالَ لَا | حضور شرمگاہ کے چھونے پر وضو ہے؛ آپ نے فرمایا نہیں (۲) انہیں سے دوسری حدیث ہے۔

قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ لَعْنَةً لَعْنَةً مَا تَوَضَّأَ فَقَالَ كَلَّ هُوَ | حضور اگر وضو کرنے کے بعد آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ (طحاوی باب الوضو من الفرج)

امام طحاوی نے فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مستقیم لاسا دہے اور اس میں کچھ اضطراب نہیں ہے۔ غرضیکہ اس مضنون کی مستند درویشیں ہیں جو مسلک احناف کی دلیل ہیں۔ تفصیل کے لیے طحاوی، نیل الاوطار کا مطالعہ مفید رہے گا۔

علامہ نووی نے فرمایا۔ یئد کے ناقض وضو ہونے یا نہ ہونے میں اٹھ مذہب ہیں۔

مذہب اولے :- ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن مسیب، ابو بکر اور حمید اعرج کے نزدیک یئد مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ ان کی دلیل حدیث انس ہے (۱) وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے۔ حتیٰ تَحْفِظُ رُؤُسُهُمْ شَوْ بَصَلُونِ وَلَا يَتَوَضَّوْنَ۔ یہاں تک ان کو نیند کی وجہ سے جھونکے آتے۔ پھر وہ بغیر وضو کیسے نماز پڑھ لیتے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے کتاب اللام میں روایت کیا اور مسلم اور ترمذی نے بھی اور امام ابو داؤد نے روایت شعیب عن قتادہ میں علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ زیادہ کیے اور ترمذی نے طریق شعبہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

۲۔ لَعْنَةُ رَأْيَيْتُ اصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَطُّوْنَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى آخِ | میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز کے لیے بیدار کیے جاتے یہاں تک کہ میں ان میں سے

لَا سَبْعَ لَاحِدٍ هُمْ عَطِيطًا شَعْرٌ يَقْوَمُونَ وَ
بعض کے خرائے سُنا۔ پھر وہ کھڑے ہوتے اور نماز
پڑھتے اور وضوء نہ کرتے۔

ابن مبارک نے فرمایا۔ ہمارے نزدیک اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابہ بیٹھے بیٹھے سوجاتے تھے۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ امام شافعی اور عبد الرحمن بن ہمدانی نے بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیا ہے کہ صحابہ کا مسجد میں نماز کے انتظار میں سونا بحالت قعود تھا۔ چنانچہ وہ روایت جس میں جھونکے کھانے کا ذکر ہے اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ کھونکا بحالت قعود ہی منظر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس تاویل کی تردید کیے بن قطان کی روایت سے ہو جاتی ہے۔ قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے انتظار میں رہتے۔

۳۔ فَيَصْطَرُونَ جُبُوبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ
پھر بعض ان میں سے کروٹ کے بل سوجاتے اور
نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔

ابن دقیق العید نے کہا۔ یہ سونا معمول ہے نوم خفیف پر۔ یعنی وہ پوری طرح نہیں سوتے تھے لیکن اس تاویل کی تردید روایت ترمذی سے ہو جاتی ہے جس میں عَطِيط کا لفظ موجود ہے یعنی ان سے خرائے بھرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جس سے اس امر کی تردید ہوتی ہے کہ ان کا سونا نوم خفیف تھا۔ ابن ترمذی نے ہذا سے اور امام احمد نے طریق بکھے القطان سے جو روایت کی ہے اس میں کروٹ کے بل سونے کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بیہقی ہزار اور خلال کی روایت میں خط کشیدہ لفظ مجرد ہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ تمام روایتیں حضور علیہ السلام کا قول نہیں۔ بلکہ حضرت انس کا مشاہدہ ہے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کی (جو سو گئے) خواہ بحالت جلوس سو گئے ہوں یا کروٹ کے بل اور پھر بغیر وضوء کئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے) نماز کو جائز قرار دیا یا ناجائز۔ (فی نظر)

مذہب دوم۔ حضرت حسن بصری، مزنی، ابو عبیدہ قاسم بن سلام، اسحاق بن راہویہ، ابن منذر اور حضرت ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ نیند مطلقاً ناقض وضوء ہے خواہ خفیف ہی کیوں نہ ہو۔ ان حضرات کی دلیل حدیث صفوان و علی و معاویہ ہے:-

۱۔ صفوان ابن عمال کہتے ہیں:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُفْرًا
أَنْ لَا نَتَرَعَّ حِفَاظًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيْسَ الْيَمِينُ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ
مِنْ خَالِطٍ وَكِبُولٍ وَنَوْمٍ (احمد نسائی ترمذی رحمہما)

کہ حضور علیہ السلام ہمیں بحالت سفر تین دن رات سوزے نہ اُتارنے کا حکم دیتے تھے مگر جماعت سے (یعنی جنبی ہو جانے پر) اُتارنے کا حکم تھا لیکن پاجانہ و پیشاب اور نیند سے سوزہ اُتارنے کا حکم نہ دیتے تھے۔

یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نیند کو بھی ناقض وضوء قرار دیا گیا ہے۔ جیسے پاجانہ و پیشاب کا اُتارنا ناقض وضوء ہے لہذا نیند خواہ کسی حالت میں ہو کم ہو یا زیادہ ناقض وضوء ہے۔

۲۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:-

الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهَةِ فَمَنْ شَامَرَ

فَالَيْتَوْضَاءَ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

آنکھ، یہ پچھلے حصہ کی بندش ہے جب آدمی سو جائے تو دوبارہ وضو کرے

۳۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهَةِ فَإِذَا شَامَرَ الْعَيْنَانِ اسْتَطَلَقَ الْوُكَاءُ (احمد و داؤد قطنی)

اگرچہ حدیث ۲، ۳ میں کلام کیا گیا ہے اور اس کو ضعیف تک قرار دیا گیا ہے مگر حدیث ۱۷ ان دونوں حدیثوں کے مفہوم کی تائید و توثیق کرتی ہے اور حدیث ۱۷ کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ حدیث ۱۷ کو ابن ماجہ، ابن حبان، و داؤد قطنی اور بیہقی نے روایت کیا۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کی اسناد میں عاصم بن ابی الجوزی ہیں جن کی ایک جماعت نے متابعت کی اور چالیس سے زیادہ افراد نے عاصم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ غرضیکہ ان تینوں مرفوع حدیثوں سے یقیناً کافراً وضو نہ ہوتا ہے۔

مذہب سوم۔ امام زہری، ربیعہ ازراعی اور امام مالک و امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ نوم کثیر بہر صورت ناقض وضو ہے۔ لیکن قلیل بہر صورت میں ناقض وضو نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل حدیث انس ہے جو اوپر ذکر کی جا چکی ہے۔ جن کو یہ حضرات نوم خفیف پر محمول کرتے ہیں اور ایک یہ حدیث ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا۔

مَنْ اسْتَحَقَّ النُّومَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ | جو اتنا سوئے کہ لوگ اس کو سویا ہوا کہیں وہ دوبارہ وضو کرے۔

مذہب چہارم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رکوع و سجود میں سو جائے تو وضو جانا رہے گا، ورنہ نہیں۔ صاحب بدالتمام و صاحب سبل السلام نے اس مذہب کو یوں ذکر کیا ہے۔ سونا ناقض وضو ہے مگر رکوع و سجود کی حالت میں سونا ناقض وضو نہیں ہے اور ان کی دلیل حدیث اذانام العبد فی صلاتہ ہے۔

مذہب پنجم۔ یہ کہ نیزہ ناقض وضو نہیں ہے، مگر سجدہ کی حالت میں سونے سے وضو جانا رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے۔

مذہب ششم۔ نمازیں کسی صورت سونے سے وضو نہیں جانا اور خارج صلوٰۃ ہر صورت و شکل پر سونا ناقض وضو ہے۔ یہ زید ابن علی کا قول ہے اور یہ حدیث اذانام العبد فی صلاتہ سے استدلال کرتے ہیں۔

مذہب ہفتم۔ اگر زمین پر اس طرح بیٹھ کر سوئے کہ سرین زمین پر جم جائیں تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ خواہ نوم قلیل ہو یا کثیر، نمازیں ہو یا خارج نماز۔ اس کے علاوہ سب شکلوں میں نیزہ ناقض وضو ہے۔ علامہ نووی کہتے ہیں یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔

مذہب ہشتم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ و داؤد یہ فرماتے ہیں کہ رکوع و سجدہ، قیام اور قعود کی شکل میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور کرکٹ سے یا چت سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی امام کے نزدیک نیزہ ناقض وضو ہے (۱) ایسا سویا کہ سرین زمین پر خوب نہ جھے، یا (۲) ایسی ہیئت پر سویا جو غافل ہو کر سونے کو مانع

ہے کہ کھڑے کھڑے سوئے اور سر میں پر بیٹھ جائے اور گھٹنے کھڑے ہوں۔ اس حالت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں کروٹ سے سونا ناقض وضو ہے۔ (۳) صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے:-

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ | کہ ہم موزے پاخانہ یا پیشاب، وغینہ کے بعد
(ترمذی و صحیح) نہ اُتاریں۔

اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب پاخانہ کا آنا ناقض وضو ہے۔ اسی طرح غینہ بھی ناقض وضو ہے۔ رہا مذہب دوم والوں کا یہ کہنا کہ اس حدیث میں نیند کو مطلقاً ناقض وضو قرار دیا گیا ہے لہذا بحالت قیام و قعود و رکوع سو جانا بھی ناقض وضو ہونا چاہئے تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں قیام و قعود کا ذکر نہیں ہے صرف نیند کے ناقض وضو ہونے کا بیان ہے۔ رہا بحالت قیام و قعود رکوع و سجود میں سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ یا صرف اونگھنا ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ بات دوسرے آثار سے ثابت ہے لہذا اگر اس حدیث میں عموم مانا جائے تو دوسری حدیث کے تخصیص کی جائے گی (۴) یزید ابن عبد الرحمن قتادہ سے وہ ابی العالیہ وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَصُفُوًا
حَتَّى يَضْطَجَعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ
اسْتَرَحَّتْ مَفْصَلُهُ (احمد ترمذی و تظنی، ابوداؤد)

(۵) لَا وَضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا (داؤد تظنی)

(۶) لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا

أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ

(بیہقی)

جو بحالت سجدہ سو جائے اس پر وضو نہیں یہاں تک کہ کروٹ سے سوئے، کیونکہ کروٹ سے سونے سے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

جو کھڑے کھڑے سو جائے اس پر وضو نہیں ہے۔

جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے یا سجدہ کی حالت میں

سو جائے اس پر وضو واجب نہیں یہاں تک کہ

کروٹ سے سو جائے۔

یزید سے مراد یزید الدانی ہیں۔ امام احمد و نسائی نے کہا۔ یزید الدانی میں کوئی بُرائی نہیں۔ امام ذہبی نے معنی

میں کہا یہ مشہور ہیں اور ان کی حدیث حسن ہے۔ ابو حاتم نے فرمایا یزید ثقہ ہے مگر دوسرے لوگوں نے سخت جرح کی ہے اور

ضعیف قرار دیا ہے (واللہ اعلم) تفصیل کے لیے نیل الاوطار جلد ۱ ص ۹۳، ۹۴ دیکھئے۔ بحالت سجدہ سونے میں وضو نہیں ٹوٹتا۔

مگر اس سجدہ سے مراد سجدہ مستور ہے جو نمازیں کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سجدہ میں کچھ استساک باقی رہتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے مگر نیند کو ناقض وضو اس لیے قرار دیا گیا کہ سونے سے آدمی بے خبر ہو

جاتا ہے اور اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور عادتاً استرخاء اعضاء کے سبب ہوا کے نکل جانے پر ظن غالب ہوتا ہے اور جو بات

عادتاً ثابت ہو وہ مثل متیقن کے ہوتی ہے تو اب کوئی شخص ایسا ہو جو نیند کی حالت میں بھی کامل طور پر غافل نہیں ہوتا اور اس

کو گرد و پیش کے حالات کی خبر ہوتی ہے اس کی نیند ناقض وضو نہ ہوگی۔ مگر یہ بات عام لوگوں میں عادتاً نہیں پائی جاتی۔ اس

لیے نیند کو ناقض وضو ہی قرار دینا پڑے گا۔ امام نووی علیہ الرحمۃ نے شرح مسلم میں مذکورہ بالا آٹھ مذاہب کا ذکر کرنے کے بعد لکھا

ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ زوالِ عقل، جنوں، بیہوشی اور نشہ ناقض وضو ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ آپ کا کروٹ سے سونا ناقض وضو نہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کروٹ سے سوکے پھر بغیر وضو رکعتیں آپ نے نماز پڑھی (انتہی)۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بلند آپ پر غفلت و بے خبری کو طاری نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے استفسار پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔

استحاضہ و بواسیر کا خون ناقض وضو ہے

بعض مالکیہ کا قول ہے کہ سبیلین سے خلافتِ عادت جو چیز خارج ہو وہ ناقض نہیں ہے۔ مثلاً کنکر، پتھر، ریت، کیڑا وغیرہ کا خون ناقض وضو قرار پائے گا۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کی شرمگاہ سے کسی مرض کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اگر استحاضہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو سے فرض نماز ادا کر سکے تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور قرار دیا جائیگا۔ اب وہ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں (فرض واجب) قضاء و نفل) چاہے پڑھے اس خاص صورت میں خون آنے سے اس کا وضو نہیں جائیگا۔ یہی حکم ہر شخص کا ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا وہ معذور ہے۔ جیسے قطرہ کا مرض ہو یا دستِ آنا یا ہوا خارج ہونا، یا کھنکی آنکھ سے پانی گرنایا پھوٹے یا ناسور سے ہر وقت طرہبٹ بسنا یا کان سے ہر وقت رطوبت نکلنا کہ یہ سب بیماریاں وضو ٹوٹنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہوا۔ ایسے لوگ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور اس ایک وضو سے جب تک اس نماز کا وقت موجود ہے اس میں جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز سالِ متعدد حدیثوں سے اخذ کئے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی جیش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بند نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

فَامْرَأَتَانِ سَمِعَ الصَّلَاةَ ابْتِغَاءَ رِزْقٍ لِّهِنَّ
شَرَّ تَعْتَسِلَ وَتُوضَّاءُ لِكُلِّ صَلَوةٍ وَ
تُصَلِّي وَان قَطْرَ الدَّمِ عَلَى الْحَصِيرِ
(بخاری و مسلم و طحاوی)

کہ وہ صرف حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھیں جب حیض کے دن پورے ہو جائیں تو غسل کر لیں اس کے بعد ہر نماز کے لیے نازہ وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ اگرچہ یہ خون چٹائی پر بھی کیوں نہ ٹپک جائے۔

یہ اور اس مضمون کی متعدد حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ سبیلین سے جو چیز بھی خارج ہو خواہ وہ معنادہ ہو یا غیر معنادہ جل ناقض وضو ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس کو استحاضہ کی بیماری ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ صرف ایام حیض میں نماز نہ پڑھے، جب حیض کی مدت پوری ہو جائے تو غسل کر لے اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر کے اور نماز پڑھے جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔

عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے

اس مسئلہ میں بھی علماء و آئمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ شوکانی نے

بیل الاوطار میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عمرو زہری و شافعی اور ان کے اصحاب اور زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو چھونا ناقض وضو ہے خواہ شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگایا یا بغیر شہوت کے، خواہ عورت اجنبی ہو یا اجنبی نہ ہو۔ ان حضرات کی دلیل آیت **الْبَنَاتُ فَلَهُنَّ ثَوْبُ وَامَاءٌ** الخ ہے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لمس سے مراد چھونا ہے۔ چنانچہ:

۱۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود نے لمس کے معنی ہاتھ سے چھونے کے کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، جو اپنی عورت کا بوسہ لے یا چھوئے اس پر وضو ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔ بوسہ لمس میں داخل ہے اور لمس سے وضو لازم ہے۔ (بہیقی) ۲۔ حاکم نے فرمایا۔ لمس کے معنی چھونے کے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں اور بوسہ نہ لیں اور لمس نہ کریں۔ یہی حدیث ابو ہریرہ سے استدلال کیا کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے اور ماعز کے واقعہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ شاید تم نے بوسہ لیا ہو گا یا لمس کیا ہو گا۔ اس سے ثابت ہو کہ لمس چھونے (ہاتھ لگانے) کے معنی میں بھی آتا ہے۔

احناف کا مسلک

حضرت علی و ابن عباس، عطار، طاؤس، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور حتیٰ یہ ہے کہ اختلاف کے دلائل اس مسئلہ میں بہت قوی ہیں۔ (۱) حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت سے لمس سے مراد ہاتھ سے چھونا نہیں بلکہ جماع ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حمیر نے باسناد صحیح روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لمس سے مراد جماع ہے اور تفسیر کے باب میں سیدنا ابن عباس کا قول راجح ہے اور دیگر صحابہ حضرت عمر و ابن مسعود ابن عمر کے قول کا درجہ نہیں ہے جو جناب ابن عباس کے قول کا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مرفوعہ بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہیں کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ (۲) راہ حدیث عائشہ و ابو ہریرہ و قصہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استدلال تو ان احادیث سے صرف اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ لمس کے معنی ہاتھ سے چھونے یا بوسہ لینے کے بھی آتے ہیں اور ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ **مَا بَالُكَ الْمِتْرَاعُ** تو یہ بات ہے کہ آیت میں لمس کے معنی چھونے کے ہیں یا جماع کے تو حضرت ابن عباس نے اس کے معنی جماع کے کیے اور ان کی تفسیر کا دیگر صحابہ کی تفسیر سے ارجح و اقویٰ ہونا ظاہر ہے۔

امام شافعی حدیث ذیل سے بھی استدلال کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اس شخص کے منطلق کیا حکم ہے جس نے ایک عورت سے سب کچھ کیا مگر جماع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت **وَاقْبِلُوا الصَّلَاةَ طَرَفِي الْهَيْسَارِ** الخ نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ **تَوَضَّاءُ شَعْرُ صُلِّ وَضُوهُ** کہ اور پھر نواز پڑھ (احمد و ارقطی)۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو کہ عورت کو ہاتھ لگانا یا بوسہ لینا وغیرہ ناقض وضو ہے۔ حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ عبدالمک بن عمر عبدالرحمن بن ابی لیثی سے وہ حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں لیکن عبدالرحمن کا حضرت معاویہ سے سماع ثابت نہیں۔ اس حدیث کو عبدالرحمن سے روایت کیا ہے مگر مسلم

کافی النساء اور صحیحین (بخاری و مسلم) نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر اس میں یہ لفظ نہیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ علامہ شوکانی نے یہ لکھا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ عورت کو چھوٹا ناقص وضو ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم دینے سے پہلے وہ شخص با وضو تھا اور یہ کہ وہ لمس سے پہلے با وضو تھا اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو وضو جاتے رہنے کی اطلاع دی (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۹۵) زبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا یہ حدیث قابلِ حجت نہیں ہے۔ اول توضیف اور منقطع ہے۔ دوم یہ ہو سکتا ہے کہ وضو کا حکم دنیا گناہ کی معافی کے لیے ہو، نہ اس لیے کہ لمس امرہ حدیث ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں یہ ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کی کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر کچھ دو رکعت پڑھ، پھر اللہ سے دعا کر۔ نیز علامہ زبلی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مشورہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیت میں لمس سے مراد چھونا لیتے تھے اس کو ابن عبد البر نے ضعیف قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے۔ دراصل یہ قول حضرت عمر کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عمر کا ہے۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ جن مرفوع حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ان میں سے دو ایک یہ ہیں حضرت امام المنین عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لینے کے بعد بغیر وضو فرمائے نماز ادا فرماتے تھے۔

إِنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ شَرْعِيًّا وَلَا يَتَوَضَّأُ (ابوداؤد و نسائی)

اس حدیث کو ابوداؤد نے مسلسل روایت کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کے راویوں میں ابراہیم تیمی ہیں جو حضرت عاتشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جناب عاتشہ صدیقہ سے سماع ثابت نہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن علامہ ابن عبد البر اور ایک جماعت محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ راقم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث مرسل یا ضعیف ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے علاوہ متعدد صحیح حدیثیں ہیں جو اس کے اصل مضمون کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔

۱۔ حضرت عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز میں مصروف ہوتے اور میں آپ کے سامنے سو رہی ہوتی۔ آپ جب سجدہ فرماتے تو میرا پاؤں دبا دیتے۔ میں سمیٹ لیتی پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلادیتی (بخاری و مسلم) اس حدیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے کہ مس امرأۃ ناقص وضو نہیں ہے۔

علامہ کا ایک طائفہ اس امر کا قائل ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حضرات متعدد ایسی

آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا

حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ جن کا مضمون یہ ہے کہ :-

(۱) ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے پیہر کے ٹکڑے کھائے اس لیے وضو کر رہا ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

تَوَضَّعُوا وَمَا غَيَّرَتْ الْمَسَارِدُ (احمد، مسلم، نسائی) | وضو کرو، آگ کی پکی ہوئی چیزوں کے (کھانے سے)

تقریباً اسی مضمون کی دس پندرہ حدیثیں ہیں جو ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، احمد بن حنبل و طحاوی میں مختلف صحابہ کرام حضرت انس، حضرت ابوریرہ، زید ابن ثابت، ابوسلمہ، ابوطحہ، البراء بن عتبہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں (دیکھو طحاوی کتاب الطہارۃ، نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۹۵) اس مضمون کی احادیث سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ وہ تمام حدیثیں جن میں آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے منسوخ ہیں جیسا کہ اس باب کی دوسری حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ خلفاء اربعہ، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، عبداللہ بن مسعود، ابو داؤد، ابن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر ابن سمہ، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابی ابن کعب، ابوطحہ، عامر بن ربیعہ، ابوامامہ مغیرہ بن شعبہ، جابر بن عبداللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین عظام، امام مالک و امام ابوحنیفہ و امام شافعی و عبداللہ بن مبارک، امام احمد و اسحاق بن راہویہ، یحییٰ بن یحییٰ، ابوثور، ابو شیمہ، سفیان ثوری، ابی جاز، اہل کوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول یہ ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانا ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ حضرات تقریباً آنتیس حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن کو بخاری و مسلم ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، احمد، ابو داؤد و امام طحاوی نے ابن عباس، ابورافع، میمونہ ام المؤمنین، انس بن مالک، ام سلمہ، حضرت جابر ایسے صحابہ کرام سے روایت کیا جن کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھی اور آثار صحابہ و تابعین بھی بہت ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کیونکہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آگ پر پکانے سے پہلے کسی چیز کا بھی کھانا ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو جائز ہے اور اسی طرح گرم پانی سے بھی جائز ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن پاک چیزوں کو آگ پر پکانے سے پہلے کھانا ناقض وضو نہیں ہے۔ ان کا آگ پر پکانے کے بعد بھی ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پانی سے وضو جائز ہے اور جب پانی گرم کر لیا جائے تو آگ اس پانی کے حکم میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی۔ (تفصیل کے لیے نیل الاوطار (جلد اول و طحاوی) کا مطالعہ مفید رہے گا۔

اُونٹ کا گوشت کھانا ناقض وضو نہیں ہے | علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہیہ، یحییٰ بن یحییٰ، ابوبکر ابن المنذر اور ابن خزیمہ وغیرہ علامہ کا قول

یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ متعدد حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ حضرت جابر ابن سمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا ہم بحری کا گوشت کھا کر وضو کریں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر جی چاہے تو وضو کرو ورنہ نہیں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا :-

اَنْتَوَضَّاءُ مِنْ لَحْمِ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ (احمد، مسلم) | حضور اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کریں۔ فرمایا۔ ہاں

اور خلفاء اربعہ جناب صدیق اکبر و فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابن عباس

ابودرداء، ابوطلحہ، عامر بن ربیعہ، ابو امامہ، جمہور تابعین اور امام مالک و شافعی و امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی حلال جانور کا پکا ہوا گوشت کھانا ناقض وضو نہیں ہے خواہ وہ بکری کا گوشت ہو یا اونٹ کا۔ یہ حضرات حدیث جابر سے استدلال کرتے ہیں :-

إِنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْمَوْضُوءَ سِتًّا غَيْرَتِ السَّارُّ (طحاوی)

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر حکم آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو نہ کرنا تھا۔

اور اس میں بکری اور اونٹ دونوں کے گوشت شامل ہیں۔ تو جب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ بلحاظ طہارت گوشت دونوں مساوی ہیں لہذا ان کے احکام میں بھی مساوات ہے۔ (فیض)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہمیشہ نمازیں رہتا ہے (یعنی نماز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے اور اس کو حدث نہ ہو۔ اس پر ایک غیر عربی شخص نے سوال کیا۔ ابو ہریرہ حدیث کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا۔ ہوا نکلنے کی آواز آنا۔

۱۷۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَوةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا كُوِيْهُدَتْ فَقَالَ رَجُلٌ أَعَجِبَنِي مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الْمَصْرُوتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ (بخاری)

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) نماز کے انتظار میں رہنا کا ثواب ہے۔ کیونکہ انتظار عبادت بھی عبادت ہے (۲) لَمَنْ لَا يَحْدَثُ کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ثواب اس وقت تک ملتا ہے جب تک آدمی با وضو رہے اور یہ کہ نماز کا انتظار مسجد میں کرے (۳) حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہوا کا نکلنا یعنی ہوا کے نکلنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے صرف (ہوا نکلنے کو) کیوں حدیث قرار دیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی متعدد باتوں کے پائے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ پیشاب کا آنا یا جسم کے کسی بھی حصے سے نجاست کا نکلنا وغیرہ تو جواب یہ ہے کہ یہاں حضرت ابو ہریرہ کا مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ حدیث صرف ہوا کا نکلنا ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص مسجد میں با وضو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کا وضو جاتے رہنے کی یہی شکل ہو سکتی ہے کہ ہوا خارج ہو جائے۔ کیونکہ عموماً مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کا وضو ہوا خارج ہونے سے ہی جاتا ہے اور پاخانہ و پیشاب و دیگر اسباب جو وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کا ظہور عموماً مسجد میں نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے وضو کو توڑنے والے اسباب میں سے صرف ایک خاص سبب ہوا کے خارج ہونے کا ذکر کر دیا (۴) اس حدیث کے بعد امام بخاری نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو (باب لَا يَنْتَوِضَاءُ مِنَ الشُّكِّ حَتَّى يَسْتَقِيقَ) میں گزر چکی ہے۔ ہم اس پر کمال بحث کرنا شروع اوراق میں کر چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں نہیں لکھا۔ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک

کہ ہوا نکلنے کی آواز آئے یا بدبو آئے۔ مطلب یہ ہے کہ محض ہوا نکلنے کا وہم یا شک ہونا وضو کو نہیں ٹوٹاتا (تفصیل ص ۱۷۶)۔
محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ۱۷۶-
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى
 يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

(بخاری)

فوائد ومسائل اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الطہارۃ میں اور مسلم، ابوداؤد و نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے (۲) مطلب حدیث یہ ہے کہ نمازی کو اگر نماز میں شک ہو کہ ہوا نکل چکی ہے یا نہیں، تو نماز پڑھے جائے یعنی محض شک و شبہ کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یقینی بات شک سے زائل نہیں ہوتی۔ طہارت (وضو) کا ہونا یقینی ہے اور حدیث یعنی ہوا نکلنے کا شبہ یا شک عارضی ہے۔ ہاں اگر آواز سنائی دے یا بوء آئے تو پھر یقین کیا جائے گا کہ ہوا نکل چکی ہے اور اب وضو ٹوٹا ہے۔

۱۷۷- مذی ناقض وضو ہے
 حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے مذبی بہت نکلتی تھی۔ میں نے حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق خود پوچھنے میں شرم کی اور حضرت مقداد بن اسود سے کہا کہ وہ اس کے متعلق حضور علیہ السلام سے سوال کریں، ان کے سوال کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 فِيهِ الْوَضُوءُ (بخاری) | مذی کے نکلنے سے وضو ہے

فوائد ومسائل یہ حدیث کتاب العلم میں صر پر مع تفہیم و ترجمانی کے گزر چکی ہے۔ مذی اس رطوبت کو کہتے ہیں جو بوقت بوس و کنار شرمگاہ سے نکلتی ہے۔ بعض اوقات شہوانی خیالات کے آنے پر بھی یہ رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ یہ لیسدار چمکیلا سامادہ ہوتا ہے۔ جس میں منی کی سی بو اور گاڑھا پن نہیں ہوتا۔ مذی کے نکلنے سے آلہ کا انتشار بھی ختم نہیں ہوتا اور ہر شخص کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذی نکلی ہے یا منی۔ یہ تشریح میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ مذی کے نکلنے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ حالانکہ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے اور مذی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مذی خارج ہو تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کیا جائے۔ مذی بھی منی کی طرح ناپاک ہے۔

۱۷۸- (۱) اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَحْبَبَ
 أَنَّهُ سَأَلَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ
 إِذَا جَامَعَ وَكُمُيْنِ قَالَ عُمَانُ يَتَوَضَّأُ
 كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَبَغْسِلُ ذَكَرَهُ
 قَالَ عُمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ

حضرت زید ابن خالد مدنی صحابی نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مجھے بتائیے اگر کوئی شخص جماع کرے اور انزال نہ ہو (تو اس پر غسل ہے یا نہیں) حضرت عثمان نے فرمایا۔ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور شرمگاہ دھو ڈالے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے حضور سے یہی سنا اور میں نے اسی مسئلہ کے متعلق

وَالزَّبِيرَ وَطَلْحَةَ وَابْنَ كَعْبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ

۱۷۹- (۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ دَاوُدَ رَضِيَ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ
رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا
أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ قَحِطْتَ
فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ (بخاری)

حضرت علی و زبیر و طلحہ و ابی بن کعب سے بھی پوچھا
تو انھوں نے مذکورہ بالا جواب دیا۔

حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بل بھیجا۔ وہ اسی حالت میں
حاضر ہوئے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا (یعنی نہا
کر آئے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے
تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ انھوں نے جواب دیا۔ ہاں۔
تب آپ نے فرمایا۔ جب تم جلدی میں پڑ جاؤ یا تمہاری
منی رُک جائے (انزال نہ ہو) تو تم پر وضو ہے۔

فوائد مسائل

(۱) حدیث ۱۷۹ کو امام نے مکرر اسی باب میں ذکر کیا ہے اور سلم نے کتاب الطہارۃ میں درج کیا اور حدیث
۱۷۹ کو سلم و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے (۲) حدیث ۱۷۹ کا مطلب تو واضح ہے اور حدیث ۱۷۹ کا مفہوم یہ
ہے کہ وہ انصاری جن کو حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا اور وہ اسی حالت میں حاضر ہوئے کہ سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر جان لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھے اور میرے بھلائے پر جلدی میں پڑ گئے اور بیوی سے علیحدہ
ہو کر غسل کر کے حاضر ہوئے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر کراہت کی جائے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا صرف
وضو کافی ہے۔ باب سے ان دونوں حدیثوں کا تعلق یہی ہو سکتا ہے کہ ان میں وضو کا ذکر ہے۔ یہ تو ہے ان دونوں حدیثوں کا
کافقہ مضمون۔ اب اس مسئلہ کی پوری وضاحت کی جاتی ہے۔

واضح ہو کہ جب آدمی جماع کرے اور دخول ہو جائے۔

دخول کے بعد انزال نہ ہو تو غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں

ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلہ میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ محلی نے لکھا ہے کہ
حضرت عثمان غنی و علی ابن طالب، ابو سعید خدری، ابی بن کعب، عطاء۔ ابن رباح، ابوسلمہ ابن عبد الرحمن، ہشام بن عروہ
اعمش، بعض اصحاب ظاہر کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت
میں صرف شرمگاہ کو دھویا جائے اور وضو کیا جائے (یعنی ج ۱ ص ۸۵) جو علماء غسل کے واجب ہونے کا قول نہیں کرتے ان
کی دلیل یہ دونوں زیر بحث حدیثیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد حدیثیں اور اقوال صحابہ ہیں جنہیں امام طحاوی نے
طحاوی میں درج کیا ہے۔ مثلاً حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

(۱) الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَالْفُسْلُ عَلَى مَنْ
أَنْزَلَ

(۲) لَيْسَ فِي الْأَكْسَالِ إِلَّا الطُّهُورُ (طحاوی)

پانی پانی سے ہے یعنی غسل اس وقت واجب ہوتا
ہے جب کہ منی نکلے

اور فرمایا کہ منی نہ نکلنے کی صورت میں صرف وضو ہے۔

(۲) اور حضرات خلفاء ربیعہ و جمہور صحابہ و تابعین و فقہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسک یہ ہے کہ اگر دخول کیا اور انزال نہ ہوا تو غسل واجب ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ مجرد دخول سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انزال نہ ہو (نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۲) ابن عزم نے کہا۔ جناب اہل المؤمنین عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی، ابن عباس، ابن مسعود، مہاجر بن صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری و ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی مسک ہے (یعنی ج ۱ ص ۵۰)

نیز علامہ ابن عربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ مجرد دخول سے غسل پر اجماع ہو گیا (نودی شرح مسلم) اور وہ حدیثیں جن میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ منسوخ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتداء میں یہی فتویٰ تھا کہ صرف دخول سے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور غسل کو واجب قرار دیا گیا۔ اصل الفاظ یہ ہیں:-
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ مِمَّا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِإِغْتِسَالِ (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آدمی جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہے اگرچہ انزال نہ ہو اور فرمایا۔
 إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ و احمد بن حنبل)

امام طحاوی نے اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور اس باب میں متعدد حدیثیں ذکر کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وضو کے حکم والی حدیثیں منسوخ ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور دخول ہو جائے (یعنی حشفہ داخل ہو جائے) تو خواہ منی نکلے یا نہ نکلے بہر صورت غسل واجب ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُوضِي صَاحِبَهُ

باب کسی شخص کا اپنے ساتھی کو وضو کرانا

اس باب میں امام بخاری نے دو حدیثیں لکھی ہیں۔ ۱۸۰۔ حدیث اول کا مضمون یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام سرفات سے واپس ہوئے تو آپ گھائی کی طرف مڑ گئے۔ وہاں آپ حاجت سے فارغ ہوئے تو میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت

۱۸۱۔ وَأَنَّ الْمَغْبِرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
 مغیرہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے

وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
عَلَى الْخَفَيْنِ

سر مبارک کا مسح فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔
(بخاری)

ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھی یا بزرگ کو وضو کرا دے تو اس میں حرج نہیں اور یہ فعل ہلکا کرابت جائز و مباح ہے بلکہ سنت ہے اور یہ بھی کہ چمڑے کے موزے پہنے ہوں تو ان پر مسح جائز ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ اوراق میں ہو چکی ہے۔

بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

باب قرآن پاک کا بے وضو پڑھنا جائز ہے؟

منصور نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا کہ حمام کے اندر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں اور خط وغیرہ بے وضو لکھ سکتا ہے اور حماد بن سلیمان نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ نہا رہے ہوں۔ اگر وہ تہمند باندھے ہوں ان کو سلام کرو، ورنہ نہیں۔

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ
بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكُتُبِ الرِّسَالَةِ
عَلَى غَيْرِ وَضْوَةٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَسَلِّمْ
وَالْأَمْلَ تَسَلِّمْ

فوائد و مسائل | عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بے وضو ہو اس کو قرأت قرآن جائز ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس کو قرآن کریم کا پڑھنا جائز ہے تو تسبیح و تہلیل اور سلام کا جواب دینا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

جنبی اور بے وضو کو قرآن کی تلاوت، درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں | (۱) جو شخص بے وضو ہے اسے قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار،

درود شریف، تسبیح و تہلیل، درود، وظائف میں مشغول رہنا، سلام کا جواب دینا اور چھینک کے جواب میں الحمد للہ کہنا، یا برحمت اللہ سے جواب دینا یا اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ البتہ یہ بہتر ہے کہ ذکر و تسبیح و درود شریف وغیرہ با وضو ہو کر پڑھے۔

۲۔ جو شخص بے وضو ہے۔ اس کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھوٹا حرام ہے ہاں بغیر چھوٹے، زبان یا دیکھ کر پڑھے تو حرج نہیں (۳) جس کو نہانے کی حاجت ہو (جنبی) اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھوٹنا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوٹے یا دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھوٹنا یا ایسی انگوٹھی چھوٹنا یا پہننا ناجائز ہے جس پر صرف مقطعات ہوں یا ایسا تعویذ یا تختی پہننا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوں حرام ہے (۴) جنبی کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ یونہی سلام کا جواب دینا اور تسبیح و تہلیل اور درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے مگر بہتر یہ ہے

کہ وضو یا ٹی کر کے پڑھیں اور صرف قرآن مجید کو دیکھنا اگرچہ صرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھیں آئیں اور (زبان سے نہیں بلکہ خیال سے پڑھے جائیں حرج نہیں۔ جنبی اور بے وضو کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھوٹا کرودہ ہے مگر جہاں

کاغذ پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہو اس پر ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو اس کو بھی چھوٹنے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ جنبی کو قرآن کریم کی کتابت کرنا حرام ہے۔ یونہی بے وضو کو بھی قرآن کریم

چھوٹنے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ جنبی کو قرآن کریم کی کتابت کرنا حرام ہے۔ یونہی بے وضو کو بھی قرآن کریم

کی کتابت جائز نہیں ہے۔

(ب) حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ حمام میں قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اس اثر کو سعید ابن منصور نے موصولاً روایت کیا ہے لیکن امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک پاخانہ میں قرآن پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے اور حمام میں بھی قرآن پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ جگہ مستعمل اور دوسری کثافتوں کا خزن ہے، نیز ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اُتار دیا کرتے تھے اور صحیح احادیث میں وارد ہوا کہ حضور علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تھا۔ تو جب اس انگوٹھی کو جس پر اللہ کا نام تھا حضور علیہ السلام نے پاخانہ میں لے جانا گوارہ نہ فرمایا تو نجاست کی جگہ پر ذکر الہی اور قرأت قرآن پاک کیونکر روا قرار پائے گی۔ ہاں اگر حمام بالکل پاک و صاف ہو اور آدمی ننگا بھی نہ ہو تو پھر قرأت قرآن پاک میں حرج نہیں ہے لیکن نجس مقامات پر زبان سے اللہ کا ذکر مکروہ ہے۔ ہاں ذکر قلبی ہر جگہ جائز ہے۔ (یعنی دل سے ذکر الہی کرنا)۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ پاخانہ و پیشاب کے وقت زبان سے ذکر الہی کرنا مکروہ ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں تسبیح و تہلیل و تکبیر اور سلام کا جواب اذان کا جواب چھینکنے والے کا الحمد للہ مکنا مکروہ ہے۔ یونہی جماع کی حالت میں بھی ذکر الہی مکروہ ہے۔ حتیٰ کہ پاخانہ و پیشاب کرنے کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے متعدد دایمی حدیثیں ذکر کیں ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قضا حاجت فرما رہے تھے۔ کسی نے سلام کیا آپ نے اس کا جواب نہ دیا فراغت کے بعد وضو یا یتیم کر کے سلام کا جواب دیا۔

وِکْتُبَ الرِّسَالَةَ ۱۰۱۰ اور بے وضو خط لکھنا بھی جائز ہے۔ خطیار سالہ میں بسم اللہ یا کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو امام نخعی سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا جائز ہے لیکن جہی اور حاضہ کو خط لکھتے وقت بسم اللہ یا کسی اور آیت قرآن کی کتابت جائز نہیں ہے۔

وَقَالَ حَمَادٌ اور جناب حماد بن ابی سلیمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے استاذ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنہا باندھ کر نہا رہا ہے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اس تعلیق کو امام ثوری نے موصولاً ذکر کیا اور ابن ماجہ و ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ دو شخص ستر کھولے ہوئے گفتگو کریں۔ تو جب اس حالت میں عام گفتگو کی ممانعت ہے تو ایسے شخص کو سلام کرنا جو ننگا ہو کیسے روا قرار پائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قرآن مجید میں سلام علیکم کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے اس کے بعد ایک حدیث لکھی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری۔ میں بچھونے کھوض میں بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام صبح اپنی زوجہ مطہرہ کے بسترے میں آرام فرما ہوئے پھر آپ سو گئے۔ ادھی رات بااس کے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے۔ اپنی آنکھیں ملنے ہوئے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی اخیر کی دس آیتیں

(ان فی خلق السموات) سے آخر تک تلاوت فرمائیں۔ پھر ایک مشک سے جو ٹٹک رہی تھی آپ نے اچھی طرح دھو فرمایا۔ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے حضور کی طرح وضو کیا اور آپ کے بایں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا دھنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دھنا کان پڑا اور مجھے دھننے پہلو کر لیا۔ پھر آپ نے باہر کتیں پڑھیں (دو دور رکعت کر کے) پھر وتر پڑھے، پھر لیٹ رہے۔ یہاں تک کہ مؤذن آیا۔ اس وقت آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت سنت فجر، بلکی پڑھیں پھر آپ مسجد میں آئے اور نماز فجر پڑھائی (بخاری)

فوائد ومسائل

۱۸۲- (۱) اس حدیث کا ہم نے عربی متن اس لیے نہیں لکھا کہ آئندہ ابواب میں اس حدیث پر مکرر بحث کرنی ہے (۲) امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الصلوٰۃ میں وتر کی تفسیر میں ذکر کیا۔ امام ترمذی نے شمائل میں، امام مسلم نے صلوٰۃ میں، ابن ماجہ نے طہارت میں ذکر کیا۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر بغیر وضو کیے قرآن پاک کی آیات پڑھیں۔ اسی سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ مگر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو بالافتاق ناقض وضو نہیں ہے۔ اس لیے عنوان سے حدیث کے مذکورہ بالا جملہ کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے ہوں۔ اس وقت آپ کا وضو جاتا رہا ہو۔ یعنی نیند سے نہیں بلکہ کسی اور حدیث سے اور قرینہ اس پر یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے وضو فرمایا۔ مگر یہ توضیح کچھ یوں ہی سی ہے۔ کیونکہ اول تو اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو محدث ہوا۔ ثانیاً وضو فرمانا بھی حدیث کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وضو پر وضو بھی تو کیا جاتا ہے (۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے مؤذن کا امام کو جگانا اور اقامت الصلوٰۃ کی اطلاع دینا محتاج ہے۔

بَابُ مَنِ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُتَقِلِّ

باب سخت غشی ہو تو وضو کر جائے گا۔ (زور نہ نہیں)

فوائد ومسائل

۱۸۳- اس باب میں امام بخاری نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو کتاب العلم کے باب میں آجاب الفقیہا بشارۃ البید والراس میں مکمل تفسیر وتر جانی کے ساتھ گزرجل ہے (دیکھو حدیث ۸۵)۔ اس حدیث میں حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا تھا کہ میں سورج گمن کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ گرمی کی وجہ سے مجھے غش آگیا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ حدیث کے ان جملوں سے ترجمہ باب نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایسی غشی جس میں جوش و حواس باقی رہیں ناقض وضو نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل پر غفیت سی غشی جاری ہوئی تھی جبھی تو انہوں نے اس حالت میں پانی ڈالنے کا احساس رہا۔ اس حدیث پر تفصیلی گفتگو چونکہ کتاب العلم ص ۱ پر ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم نے متن حدیث نہیں لکھا۔

فائدہ۔ غما۔ کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور غشی کا دل سے، احناف کے نزدیک غما غشی ناقض وضو ہے۔

بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كَلِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

باب سارے سر پر مسح کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے سروں پر مسح کرو

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَلَسَرَأَةٌ بِسَمْنٍ لَكَ
الْمَرْجُلُ تَمْسُحُ عَلَى رَأْسِهِا وَسُئِلَ مَا لَكَ
أَيُّجَزِي أَنْ يَمْسَحَ بَعْضُ رَأْسِهِ فَاخْتَجَّ
بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (بخاری)

حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا: عورت بھی مرد کی
طرح سر کا مسح کرے اور امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا
بعض سر کا مسح جائز ہے تو انھوں نے عبد اللہ بن زید کی
حدیث سے دلیل لی۔

وضو میں سر کے مسح کی بحث

واضح ہو کہ وضو میں سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور اس پر تمام ائمہ کرام
کا اتفاق بھی ہے۔ البتہ مقدار مسح میں اختلاف ہے۔ (۱) امام مالک اکثر

عزت مزی وجبائی اور امام احمد (فی روایت) وابن علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا واجب ہے (۲) امام شافعی رحمۃ
علیہ بعض سر کے مسح کو واجب قرار دیتے ہیں مگر کوئی حد معین نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک انگلی سے مسح کر لینا
بھی کافی ہے (۳) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے (۴) اور امام مالک علیہ الرحمۃ
یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے وضو کا حکم فرمایا اور اس میں کوئی مقدار نہیں فرمائی کہ آدھے سر کا مسح کر دیا۔ چوتھائی سر کا تو اگر
بعض مراد ہوتا تو اللہ عزوجل اس کو بیان فرما دیتا۔ جیسے ہاتھ اور پاؤں کے متعلق تصریح فرمادی کہ ہاتھ کہنیوں سمیت اور پاؤں
ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ متعدد ایسی حدیثوں سے بھی دلیل لاتے ہیں جن کا مضمون یہ ہے:-
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ
رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ
(رواہ الجماعۃ)

اخاف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آیت میں برو سکھ آیا ہے اور باہیاں تبغیض کے لیے ہے۔ ثانیاً آیت مقدار
مسح میں مجمل ہے۔ حدیث نے اس اجمال کو بیان کر دیا کہ مقدار فرض چوتھائی سر کا مسح ہے۔ جیسا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا اور وہ حدیثیں جن میں یہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام
نے سارے سر کا مسح کیا تو اس میں بیان و وجوب نہیں بلکہ بیان فضیلت ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا مستحب ہے اور ہم بھی پورے
سر کے مسح کو مسنون مانتے ہیں۔ پس سارے سر کے مسح کی فرضیت ثابت نہیں ہوئی۔ واضح ہو کہ مسح کے باب میں جس قدر حدیثیں
آئی ہیں ان میں جو کیفیت مسح وارد ہوئی ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) ایک حدیث نووہی ہے جس کو بخاری نے عنوان زیر بحث میں ذکر کیا یعنی حدیث عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ:-

۱۸۴- شَعْرَ مَسَحَ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا
وَادْبَرَ بِمَقْدَمٍ رَأْسَهُ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا
إِلَى فَقَّاهُ شَعْرًا رَدَّ هُمَا إِلَى الْهَكَانِ الَّذِي
بَدَأَ مِنْهُ (بخاری)

کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ پھر دونوں
ہاتھوں سے اپنے سر پر مسح کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدے
تک لے گئے پھر جہاں سے شروع کیا تھا (یعنی پیشانی سے)
وہیں تک واپس لے گئے۔

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الطہارۃ میں پانچ مرتبہ ذکر کیا ہے اور ابو داؤد وابن ماجہ و مسلم و ترمذی نے بھی

کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا۔ ظاہر ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں سارے سر کا مسح فرمایا (۲) اور ایسی بھی متعدد حدیثیں ہیں جن کا مضمون یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ تُطْرِيهِ ثُمَّ ذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَتَسْحُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ
وَكُلُّهُ يَنْقُضُ الْعِمَامَةَ (ابوداؤد)

اور سرمہ پاک پر دھاری دار عمامہ تھا۔ آپ نے اپنے
ہاتھ کو عمامہ میں داخل کیا اور سر کے اگلے حصے کا
مسح فرمایا اور عمامہ نہ اُتارا۔

(۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام سباطہ قوم پر آئے۔ آپ نے پیشاب کیا پھر وضو کر لیا۔

وَمَسَحَ يَمْسَحُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِذَا
تَوَضَّأَ (مسلم وابن ماجہ)

اور وضو میں چوتھائی سر کا مسح کیا اور موزوں پر
مسح کیا۔

نیز بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :-

(۴) أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِذَا
تَوَضَّأَ (طحاوی ۳۷۷)

کہ حضرت سالم کے والد جب وضو کرتے تو مقدم
راس کا مسح فرماتے۔

(۵) امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے اس مضمون کی مختلف حدیثیں لکھی ہیں کہ :-

فَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تو آپ نے عمامہ اور پیشانی
پر مسح فرمایا۔

ہم نے تقریباً اس باب کی تمام حدیثوں سے چند ذکر کر دیں (نمبر دیدیے ہیں) جو تمام حدیثوں کی کیفیات کی جامع ہیں ان پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا اور یہ بھی کہ آپ نے صرف پیشانی کے مسح پر اکتفا فرمایا۔ جس سے یہ بات تو بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر پورے سر کا مسح کرنا واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام پیشانی کے مسح پر اکتفا نہ فرماتے۔ ہاں یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے جس کے احسان بھی قائل ہیں۔ لیکن پورے سر کے مسح کرنے کا وجوب اس سے ثابت نہیں ہوتا چنانچہ وضو کے دیگر اعضا منہ اور ہاتھ اور پاؤں کے متعلق بھی حضور سے ایسے ہی مروی ہے کہ آپ نے کبھی ایک ایک بار کبھی دو دو بار اور کبھی تین بار اعضا وضو کو دھویا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تین بار دھونا فرض ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اعضا وضو کرنا ایک ایک بار دھونا فرض ہے اور تین تین بار دھونا مستحب ہے تو اس طرح مسح کے باب میں پیشانی چوتھائی سر کا مسح فرض قرار پائیگا اور سارے سر کا مستحب اور اگر عقل و قیاس کی روت سے غور کیا جائے تو بھی چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت ہی ثابت ہوتی ہے۔ دیکھئے وضو میں ہاتھ منہ اور پاؤں کے دھونے کا حکم ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس عضو کا وضو میں دھونا فرض ہے اس کا ہاتھ دھونا نہ فرض ہے۔ اور وضو میں سر کے مسح کا حکم ہے تو اب ہمیں اس امر پر غور کرنا ہے کہ جس عضو کے مسح کرنے کا حکم ہے اس کی کیا کیفیت

ہے۔ کیا کل کا مسح لیا جائے یا بعض کا؟ تو موزوں پر مسح کے متعلق اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ سارے پاؤں کے مسح کی ضرورت نہیں توجب مسح بخفین میں کل کا مسح ضروری نہیں بلکہ ظاہر قدم کا مسح ضروری ہے تو اسی پر سر کے مسح کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ لہذا وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض قرار پائے گا۔

توضیح

حدیث اول میں سیدنا امام مالک کی دلیل ہے۔ وہ وضو میں سارے سر کے مسح کو واجب قرار دیتے ہیں۔ احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث جن میں سارے سر کے مسح کرنے کا ذکر ہے یہ بطور استحباب ہے اور ان میں وجوب میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر تفصیل سے بیان ہوا۔ حدیث دوم، سوم، چہارم احناف کی دلیل ہیں جن میں پیشانی کے مسح کرنے کا ذکر ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ وہ حدیث جن میں پیشانی پر مسح کرنے کا ذکر ہے اس امر کی دلیل ہیں کہ وضو میں سر کے مسح کے متعلق مقدار مفروضہ پیشانی کا مسح (چوتھائی سر کا مسح) ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے زائد جو مسح فرمایا ہے وہ بیان فضیلت کے لیے ہے۔

فائدہ ۱۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے حدیث اول میں **فَاَقْبَلَ**، **فَهَسَاوَا** اذ بَرَّ کے لفظ آئے ہیں تو یہ اقبال و ادبار دو حرکتیں ہیں دو مسح نہیں ہیں۔ یہ اقبال و ادبار تو صرف اس لیے ہے کہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ چنانچہ اسی باب میں امام بخاری نے عبد اللہ بن زید سے جو دوسری روایت درج کی ہے اس میں یہ لفظ بھی ہیں۔ **فَاَقْبَلَ**، **فَهَسَاوَا** اذ بَرَّ مَرَّةً واحدة جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس روایت میں (مسح مزین) کے الفاظ آئے ہیں اس میں تکرار فی مسح کے قابل و ادبار مراد ہے نہ کہ تکرار مسح فافهم

حدیث پنجم میں بھی احناف کی دلیل ہے۔ اس میں بھی یہ تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناصبیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ بعض علما نے کہا کہ اس میں تو عام پر مسح کا ذکر ہے تو اب نئی کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ اگر عام باندھا ہو تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ضرورت میں پیشانی پر مسح کر لیا جائے اور عام پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے تاکہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ بات یہی قرار پائی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سارے سر کا مسح فرمایا۔ ہاں نئی کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ سر پر عام ہو تو پیشانی پر مسح کر لیا جائے اور باقی مسح گچھڑی پر کر لیا جائے۔ جس کا نتیجہ بھر صورت یہی نکلا کہ آپ نے پورے سر کا مسح فرمایا تو احناف اس موقع پر بھی وہی جواب دیں گے کہ حضور علیہ السلام کا فقط پیشانی کے مسح پر اکتفا فرمانا بھی تو ثابت ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مندر مفروضہ پیشانی ہے اور اس سے زائد کا مسح بطور استحباب کے ہے۔ غرضیکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔

سر کے مسح کرنے کا طریقہ، کان کا بھی مسح کیا جائے

(۱) پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور پکھلے کی انگوٹھی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی تین انگلیوں کا سر اور دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کمال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرنا ہوا واپس لائے اور کھمہ کی انگوٹھی کے پیٹ سے کان کے اندر دنی حد کا مسح کرے۔ یہ طریقہ صحیح طور پر اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ جب کہ کسی عالم دین سے

عملی طور پر اس کو کیسے لیا جائے۔ کان کے ظاہر و باطن کے مسح سے متعلق چند حدیثیں یہ ہیں (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔

فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ (طحاوی)

تو آپ نے سر اور کانوں کا مسح فرمایا۔

(۲) مقدم ابن ممدی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا۔ تو جب آپ نے مسح کرنا چاہا وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مَقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي بَدَأَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً

(۳) ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا:-

فَادْخُلْ اصْبِعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَبِالسَّبَابَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ (طحاوی شریف ص ۳۹)

(اور بوقت مسح) اپنی دونوں انگشت شہادت کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مسح فرمایا اور انگشت شہادت سے کانوں کے اندر کا مسح کیا۔

اسی مضمون کی حدیثیں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہیں۔ ان حدیثوں سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) سر کا مسح ایک دفعہ کرنا ہی سنون ہے (۲) سر اور کانوں کا مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے، کانوں کے مسح کے لیے دوبارہ لمبھوں کو ٹوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کرنا سنت ہے (۴) کان کے اندر کا مسح انگشت شہادت سے کیا جائے اور کان کے ظاہر کا مسح انگوٹھوں سے کیا جائے (۵) یہ بھی ثابت ہوا کہ کان سر کا حصہ قرار دے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ اور جہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً سیدنا ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کان سر میں داخل ہیں اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جائے۔ (طحاوی شریف)

بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

باب وضو میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا

اس باب میں امام نے جو حدیث لکھی ہے اس میں وضو کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس حدیث میں یہ لفظ ہیں۔ ۱۸۵۔ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ | کہ پھر انھوں نے اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے عزراں سے متعلق حدیث کے صرف یہی جملے ہیں جو ہم نے لکھ دیئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔

بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ (بخاری)

باب وضو سے جو پانی بچ گیا اس کو کام میں لانے کے بیان میں

فضل وضو کا اگر یہ مطلب ہو کہ وہ پانی جو وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ رہے تو ظاہر ہے کہ اس پانی کے ظاہر و مظهر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اور اگر فضل وضو کا یہ مطلب ہو کہ وہ پانی جو وضو کرنے والے کے اعضاء سے جدا ہو جس کو فقہاء کرام ماستعمل کہتے ہیں۔ اس کے ظاہر و مخس ہونے میں اختلاف ہے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تین قول منقول ہیں۔ اول روایت ابو یوسف میں نجس مخفف ہے (۲) روایت حسن بن زیاد میں نجس منقطع (۳) روایت زفر و محمد بن حسن میں ظاہر غیر طور اسی کو محققین ماوراء النہر نے اختیار کیا محیط میں اشہر اور مفید میں صحیح قرار دیا گیا اور علامہ السبجانی نے کہا کہ روایت سوم پر فتویٰ بھی ہے۔ علامہ قاضی خاں نے فرمایا تغلیط کے قول کی امام کی طرف نسبت ثابت نہیں اور امام غنی حسن بصری زہری ثوری و امام مالک علیہم الرحمۃ کا قول یہ ہے کہ ماستعمل ظاہر و مظهر ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک ظاہر ہے طور نہیں۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اگر ماستعمل کو ناجائز قرار دیا جائے تو بیچ تو مطلقاً اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور اگر ظاہر و مظهر قرار دیا جائے تو ہر چیز میں اس کا استعمال جائز قرار پائیگا اور اگر فقط ظاہریت کا قول کیا جائے تو پہلے، آگ کو نہ دھنے، نجاست کے زائل کرنے کے لیے اس کا استعمال درست قرار پائے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں :-

والفتویٰ علی انہ ظاہر غیب طہور
کہا ذہب الیہ محمد بن الحسن (یعنی ج ۱) | اور خفیہ کا فتویٰ ہے کہ ماستعمل ظاہر ہے مظهر نہیں ہے جیسا کہ امام محمد بن حسن نے اختیار کیا۔
توضیح | ماستعمل کے متعلق سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ کی رائے میں بظاہر تضاد معلوم دیتا ہے۔ مگر حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، سر، ہاتھ، پاؤں سب کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وضو کے بعد

من کل ذنب کھیاة، ولدته امہ | سب گناہوں سے ایسا خالص ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ (طبرانی)

اکثر علما نے فرمایا کہ یہاں گناہوں سے صغائر مراد ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ کیا ربی دھلتے ہیں اگرچہ زائل نہ ہوں۔ یہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اکابر اولیاء کرام قدس سرہم کا، مشاہدہ ہے اور گناہ متعدد قسم کے ہوتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ اہل مشاہدہ سے تھے۔ جب لوگوں کے آب وضو کو دیکھتے تو بے چین ان گناہوں کو پہچان لیتے جو دھل کر پانی میں گرتے اسی وجہ سے ماستعمل کے متعلق آپ کے تین قول ہو گئے چنانچہ :-

سیدنا امام اعظم امام اہل کشف و مشاہدہ ہیں | امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شمرانی قدس سرہ الربانی جو اکابر اولیاء شافعیہ سے ہیں۔ میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ میں

نے اپنے سرور حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ وہ بھی شافعی ہیں، میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدارک باریک ہیں ان پر

اکابر اولیا۔ اہل مشاہدہ ہی مطلع ہو سکتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ جب حوض وضو کا پانی دیکھتے تو لوگوں کے وضو کرنے میں گناہ کبیرہ، صغیرہ اور مکروہ جو کچھ وصل کر اس میں گرا سب پہچان لیتے۔ اسی لیے امام اعظم نے ماستعمل کے تین حکم رکھے۔ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ اس صورت میں جب کہ استعمال کرنے والوں نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہو۔ دوم نجاست خفیضہ ہے۔ یہ اس صورت میں جب کہ گناہ صغیرہ کے مرتکب کا دھوون ہو۔ سوم۔ پاک ہے مگر پاک نہیں کرتا۔ یہ اس صورت میں کہ غسل مکروہ کے مرتکب کا دھوون ہو۔ ان کے مقلد سمجھے کہ یہ تینوں حکم ہر حال میں ہیں۔ حالانکہ وہ مختلف احوال پر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ راضی ہو امام ابوحنیفہ سے اور ان کے مقلدوں پر رحم فرمائے کہ انھوں نے نجاست کی دو قسمیں کیں غلیظہ اور خفیضہ اس لیے کہ گناہ دو ہی قسم کے ہیں کبیرہ اور صغیرہ۔ اور میں نے اپنے سردار علی خواص کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کو کشف حاصل ہو تو لوگوں کے وضو۔ غسل کے پانی کو نہایت گھٹونا اور بدبودار پائے تو کبھی اس کا دل نہ ہو کہ اس سے طہارت کرے۔ امام شترانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی کہ امام ابوحنیفہ و ابویوسف کشف دلے تھے کہ ماء مستعمل کو نجس مانتے ہیں۔ یہی علی خواص نے فرمایا۔ ہاں یہ دونوں اعظم اہل کشف سے تھے۔ جب لوگوں کا آب وضو دیکھتے تو فوراً پہچان لیتے کہ یہ دھوون گناہ کبیرہ کا ہے۔ یہ صغیرہ کا اور یہ مکروہ کے مرتکب کا ہے اور یہ خلاف اولیٰ کا اور ایسے پہچانتے جیسے کوئی اجسام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم کو روایت پہنچی کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ جامع مسجد کوفہ کے عرض پر تشریف لے گئے۔ ایک جوان وضو کر رہا تھا۔ اس کا پانی جو ٹپکا تو امام نے اس پر نظر فرمائی اور کہا۔ اے میرے بیٹے ماں باپ کو ایذا دینے سے زبرد کر۔ اس نے فوراً توبہ کی۔ ایک اور شخص کا غسل دیکھ کر فرمایا۔ اے بھائی زنا سے زبرد کر۔ ایک اور شخص کا دھوون دیکھ کر فرمایا۔ شراب پیئے اور مزاجیر ٹھنسنے سے توبہ کر۔ یہ دونوں تاب ہوئے (میزان الشریعہ الکبریٰ ترجمہ من وعن ہے)

ماستعمل کی جامع مانع تعریف نجاست حکمی حقیقی کا فرق، ماستعمل کی صورتیں واضح ہو کہ نجاست دو قسم پر ہے نجاست

حقیقی، جیسے پاخانہ و پیشاب، شراب وغیرہ۔ فقہاء اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور جس چیز کو یہ نجاست لگ جائے گی تو اس کے متعلق یوں کہیں گے کہ اس چیز کو نجاست حقیقی لگی ہے۔ نجاست حکمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود حقیقتاً نجاست نہیں ہے۔ مگر شرع لے اس کو نجاست کا حکم دیا ہے جیسے بے وضو شخص یا جنسی اس کے بدن پر کوئی نجاست حقیقی نہیں ہے مگر نجاست حکمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے وضو کو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اور جنسی کو مسجد میں آنا، قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب جس پانی سے یہ نجاست حکمیہ زائل کی جائے گی اس پانی کو نجاست حکمیہ منتقل ہو جائے گی اور وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔

خاندہ :- (۱) جس پانی سے قربت مطلوبہ شرعاً کی اخامت کی جاتی ہے وہ انسان کے گناہ دھرتا ہے۔ گناہوں کی نجاست حکمیہ اس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ لہذا وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے (۲) حج میں ہو کنکراں ایک بار کسی بھی جہرہ پر استعمال ہو چکیں انہیں دوبارہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ان کو تین بار دھو کر استعمال کرے بلکہ مطلقاً دھو کر ہی کام میں لانا مستحب ہے کہ شاید کوئی نجاست حقیقیہ یا حکمیہ سے ملوث ہو (۳) ماستعمل وہ قلیل پانی ہے جس نے یا تو تطہیر نجاست حکمیہ سے کسی واجب کو

ما قاطب کیا یعنی انسان کے کسی ایسے پارہ جسم کو مس کیا جس کی تطہیر وضو یا غسل سے بافعل لازم تھی یا ظاہر بدن پر اس کا استعمال عود کا رُثوب تھا اور استعمال کرنے والے نے اپنے بدن پر اسی امر ثواب کی نیت سے استعمال کیا اور یوں اسقاط واجب تطہیر یا اقامت قربت کر کے عضو سے جدا ہوا۔ اگرچہ ہنوز کسی جگہ مستقر نہ ہوا بلکہ روانی میں ہے اور بعض نے زوال حرکت و حصول استقرار کی قید لگائی۔ یہ حد جامع مانع ہے اور فتاویٰ رضویہ مولفہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ عام قارئین کرام اس تعریف کو بخوبی نہیں سمجھ سکے ہوں گے۔ اس لیے ہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ جو صاحب ان مسائل کی پوری بحث اور دلائل معلوم کرنا چاہیں وہ فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۳ کا بخور مطالعہ کریں۔

ان صورتوں میں پانی مستعمل قرار پائیگا

(۱) محدث (بے وضو یا جنبی آدمی) نے تمام یا بعض اعضاء وضو دھوئے اگرچہ وضو کی نیت نہ کی۔ محض ٹھنڈ حاصل کرنے یا میل وغیرہ جد کرنے کے لیے کسی عضو کو دھویا تو یہ پانی جو اعضاء پر سے بہہ گیا۔ ماستعمل ہو گیا (یاد رکھئے پانی اعضاء سے مل کر جدا ہو جانے کے بعد ہی مستعمل قرار پائیگا) (۲) جنبی نے خود غسل کیا اور نہ ارادہ ہی کیا مگر کسی نے مثلاً اس کی میٹھ پر پانی ڈالا۔ اب جو پانی اس کی میٹھ پر سے بہا ہے ماستعمل ہو گیا (یعنی استعمال کیا ہوا پانی) (۳) با وضو آدمی نے بے نیت ٹول دوبارہ وضو کیا۔ (۴) حائض و نفاس عورت نے نماز پڑھنے کے وقت یا چاشت و اشراق و تہجد کے وقت محض یا دہلی کے لیے وضو کیا کہ عبادت کی عادت باقی رہے (۵) با وضو نے کھانا کھانے کو یا کھانا کھانے کے بعد نیت ادا سنت ہاتھ دھوئے یا گلی کی (۶) سمجھ دار نابالغ بچے نے وضو بقصد وضو کیا (۷) پاک آدمی نے ادا سنت کو۔ جمعہ یا عیدین یا عرفے یا احرام یا اور اوقات سنونہ کا غسل کیا یا میت کو نہلانے کا غسل یا وضو کیا (۸) وضو فرض یا نفل میں جو پانی کلی یا ناک میں پہنچانے میں صرف ہوا (۹) کچھ اعضاء دھو لیے تھے خشک ہو گئے۔ سنت مولات کی نیت سے انہیں دوبارہ دھولیا (۱۰) با وضو شخص نے وضو علی الوضو کی نیت سے دوسرے کو کہا مجھے وضو کراوے۔ اس پر دوسرے شخص نے بے نیت رُثوب اس کے اعضاء دھو دیئے۔ ان سب صورتوں میں جو پانی اعضاء سے مس کر کے جدا ہوا (بہا) ماستعمل ہے (۱۱) جب با بے وضو کا اگر وہ حضور جس کی ابھی طہارت نہ کی (دھویا نہیں) اس عضو کا ذرا سا بھجھی مائے قلیل میں ڈوب جانے سے پانی مستعمل ہو جائیگا۔ یعنی لوٹے میں پانی ہو تو جیسے اس میں سارا ہاتھ پڑنے سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طرح ناخن یا کوئی حصہ عضو کے پڑنے سے بھی پانی مستعمل ہو جائے گا (۱۲) رتن میں پانی ہے اس میں بے وضو یا جنب کا پاؤں پڑ گیا (۱۳) یا کنویر یا حوض صغیر میں محض ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے غوطہ لگایا یا صرف ہاتھ پاؤں ڈالا یا ایک پورا ہی بلا وصلہ ڈال دیا، پانی مستعمل ہو گیا۔ اسی طرح غسل کرنے کی نیت سے جنب نے کنویر میں غوطہ لگایا پانی مستعمل ہو گیا۔

ان صورتوں میں پانی مستعمل نہیں ہوتا (۱) وضو کرنے کے بعد پانی لوٹے میں نہ پڑ گیا۔ وہ ماستعمل نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے جو استعمال سے نہ بچ رہا ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں کھانے پینے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ (۲) جو شخص با وضو نہیں ہے اور پانی ملے وغیرہ میں ہے جس کو جھکا کر نہیں نکال سکا تو کنویر وغیرہ سے لے کر ہاتھ دھوئے یا کسی با وضو شخص یا نابالغ بچے سے نکلوائے اور اگر یہ بھی میت نہ ہو تو چلو سے لے کر ہاتھ دھوئے۔

ایسی با وضو شخص یا نابالغ بچہ نے سکھائے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو چلو سے لے کر ہاتھ دھوے۔ پانی اس ضرورت کے سبب مستعمل نہ ہوگا، بے ضرورت ہو تو مستعمل ہو جاتا ہے (۳) آپ کثیر یعنی وہ درود پانی یا جاری پانی جیسے نہر، سمندر، دریا میں بے وضو وضو کرے یا جنب غسل کرے یا کوئی نجاست ہی دھوئی جائے تو یہ پانی نجس نہ ہوگا اور نہ مستعمل ہوگا (۴) با وضو آدمی نے بلا نیت وضو، اعضا ٹھنڈے کرنے یا میل دھو کرنے کے لیے وضو کیا (۵) یا با وضو آدمی نے بلا نیت ثواب و بار وضو کیا (۶) معلوم تھا کہ عضو تین بار دھو چکا اور ہونہ پانی خشک نہ ہوا تھا۔ بلا وجہ چوتھی بار اور پانی اعضا پر ڈالا۔ (۷) جسے حاجت غسل نہیں ہے، اس پر غسل فرض نہ تھا۔ اس نے اعضا وضو کے سوا مثلاً پیچھے پر باران پر یا سینہ یا پیٹ کو دھویا (۸) با وضو آدمی نے کھانا کھانے یا کھانے کے بعد یا ویسے ہی ہاتھ منہ صاف کرنے کو ہاتھ دھوے گلی کی اور ادا سے سنت کی نیت نہ کی تو ان سب صورتوں میں وہ پانی جو اعضا سے بہہ کر جدا ہوا یا مستعمل نہ ہوگا (۹) با وضو آدمی نے کوئی پال پتھر ادا دھویا (۱۰) با وضو آدمی نے کسی جانور یا نابالغ بچے کو نہلایا اور بچے یا جانور کے بدن پر نجاست نہ تھی (پاک تھی)۔ اگرچہ وہ جانور غیر ماکول اللحم ہو جیسے بلی چوہا اگرچہ بے نیت ثواب نہلایا پانی مستعمل نہ ہوگا (۱۱) عورت ابھی حیض و نفاس میں ہے۔ خون بند نہیں ہوا۔ اس حالت میں اس کا ہاتھ یا کوئی عضو پانی میں پڑ جائے وہ پانی مستعمل نہ ہوگا کہ ابھی اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ (والمسک لثی الخانیة والخلصة والمبحر)۔ (۱۲) عورت ابھی حیض و نفاس میں ہے، خون بند نہیں ہوا، بے نیت قرابت (عبادت و ثواب) غسل کیا پانی مستعمل نہ ہوگا (۱۳) نا سمجھ بچے نے وضو کیا، جس طرح دو تین سال کے بچے ماں باپ کو دیکھ کر بطور نقل و حکایت افعال وضو و نماز کرنے لگتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگا۔ (۱۴) با وضو شخص کا گرمی کے سبب عبادت یا مطالعہ کتاب میں دل نہیں جمتا۔ اس نیت سے ٹھنڈک پہنچنے کو نہلایا یا ہاتھ دھوے پانی مستعمل نہ ہوگا (۱۵) بے وضو نابالغ کا ہاتھ پانی میں ڈوب جانے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ اس سے وضو واجب ہاں اگر شک ہو کہ بچہ کا ہاتھ ناپاک تھا تو بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے لیکن اگر کر لیا وضو ہو گیا کیونکہ محض شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی تب تک کہ یقین نہ ہو۔ (۱۶) بے وضو یا جب نے کنویں یا حوض صغیر میں ڈول یا گلاس وغیرہ نکالنے کے لیے غوطہ مارا، پانی مستعمل نہ ہوگا کیونکہ یہ غوطہ زار ضرورت کے لیے ہے اور بضرورت ہاتھ ڈالنے اور غوطہ مارنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا۔

توضیح ضروری

۱۔ جس عضو کا جہاں تک پانی ڈالنا بضرورت ہے اتنا صاف ہے یعنی بضرورت اتنا ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ مثلاً پانی بڑے ٹکے میں ہے اور کوئی برتن ایسا نہیں ہے جس سے پانی نکال کر استعمال کیا جائے تو چلو لینے کے لیے جنب یا بے وضو نہ ہاتھ ڈالا پانی مستعمل نہ ہوگا۔ لیکن اگر اسی صورت میں ہاتھ مثلاً کہنی یا نصف کلائی تک ڈال کر پتھر یا زہریا پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ چلو بھریا پانی لینے کے لیے ہاتھ کو نصت کلائی یا کہنی تک ڈوبنے کی ضرورت نہ تھی۔ (۲) مشک میں کنوڑا یا گلاس گر گیا اس کو نکالنے کے لیے جنب یا بے وضو نہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت تھی ڈالنا اور کنوڑا نکال لیا اگرچہ بازو تک یا بغل تک ہاتھ ڈالنا پڑا پانی مستعمل نہ ہوگا کیونکہ یہاں ضرورت ہے۔ (۳) عورت کے جھونے پانی۔ ان طرح عورت کے غسل با وضو کرنے کے بعد جو پانی برتن یا ٹوٹے میں باقی رہ گیا مرد کو وضو غسل کرنا جائز ہے۔ یہی مرد کے بچے ہوئے پانی۔ سے عورت کو جائز ہے۔ (۴) کنویں میں غسل با وضو کا پانی خواہ کتنا ہی ڈال دیا

مانے بستر طیکہ اس وضو غسل کے پانی میں نجاست نہ ہو کہ نواں پاک رہے جو اور کبوس کا پانی مستعمل بھی نہ ہوگا۔ ہاں اگر مستعمل پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پھر کنویں کا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مثلاً کنویں کا مکمل پانی فرض کیجئے ایک سو ڈل ہے۔ اب اس میں سے ایک سو اسواک۔ ڈل پانی مستعمل ڈال یا اب کنویں کا پانی بھی مستعمل ہو جائے گا ورنہ نہیں۔

ماستعمل کا حکم تحقیق یہ ہے کہ ہمارے سب ائمہ کے نزدیک، ماستعمل پاک ہے وحدث سے پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی خود نو پاک ہے مگر نجاست حلیہ کو زائل نہیں کرتا۔ اس لیے ماستعمل سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ ہاں نجاست تحقیق اس سے دھو سکتے ہیں (۲) ماستعمل کو مسجد میں ڈالنا یا پھیر کر گناہرام ہے (۳) ماستعمل سے کپڑے دھو سکتے ہیں۔ کسی چیز پر نجاست لگ جائے تو اس سے اس کو زائل کر سکتے ہیں۔ کپڑا اور دھوپا پاک ہو جائے گی لیکن ماستعمل کو پینا اور اس سے آٹا گوندھنا مکروہ ہے (۴) مستعمل پانی سے محض بدن ٹھنڈا کرنے یا بدن سے میل کھیل زائل کرنے کے لیے نہا دھو سکتے ہیں (۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو بلکہ غسل سنابت کا پانی ہمارے حق میں طیب و طاہر ہے حضور علیہ السلام کے آثار شریفہ مثل جبہ اقدس و نعل مبارک کا غسلہ شفا و برکت ہے قابل وضو و معطر طہارت ہے۔ مگر اس مقدس پانی سے اگر وضو کرے تو پاؤں پڑھ ڈالے، پاؤں کسی دوسرے پاک پانی سے دھولے۔ ادب کا نفعاً اپنی ہے (۶) ماستعمل کو قابل غسل وضو نہ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ کہ مستعمل پانی کی مقدار سے زائد اس میں طہر و مطہر پانی ملا دیا جائے مثلاً ایک سیر پانی مستعمل ہے تو اس میں دوسیر پانی غیر مستعمل ملا دینے سے سب کا سب طہر و مطہر ہو جائیگا۔ وضو غسل اب اس پانی سے کر سکتے ہیں۔ دوم یہ کہ جس برتن میں مستعمل پانی ہے اس میں غیر مستعمل پانی ڈال لے یاں تک کہ برتن اُبل پڑے اور پانی برتن سے اُبل کر بہنے لگے۔ اب سب پانی طہر و مطہر ہو جائے گا۔

وَأَمَرَ جَبْرِ بْنَ سَعْدٍ اللَّهُ أَنْ يَتَوَضَّعُوا | اور حضرت جریر بن عبد اللہ نے اپنے اہل سے کہا کہ
بِفَضْلِ سِوَاكِهِ (بخاری شریف) مسواک کے نیچے ہوئے پانی سے وضو کریں۔

اس اثر کو دارقطنی اور ابن شیبہ نے نفیس ابن ابی مازم سے انھوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت جریر اپنی مسواک کا سر پانی میں ڈبو دیتے پھر اپنے گھڑ والوں سے کہتے اس پانی سے جو بیچ رہا ہے وضو کر لو۔ اس میں کوئی عرج نہیں ہے۔ ابو طالب نے امام احمد حنبل سے حضرت جریر کے مذکورہ بالا جملہ کا مطلب پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت جریر اپنی مسواک برتن میں ڈال دیتے پھر اسی پانی سے وضو فرما لیتے۔

مسواک استعمال کرنے سے پہلے نرم کرنے کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پانی جس میں مسواک جھگوٹی کسی ہے ماستعمل نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی پاک چیز پانی میں ڈال دی جائے تو وہ پانی کو مستعمل نہیں کرتی۔ پھر یہ بھی سنت ہے کہ مسواک کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اس کو تین بار دھویا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی جس سے مسواک کو دھویا گیا ماستعمل نہیں ہے کیونکہ ماستعمل ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا استعمال بدن انسانی پر ہو (نافع، ایسے اس اثر کا بات تعلق سمجھ نہیں آتا۔ اس عنوان اور اس کے ماتحت، اثر و احادیث کو ذکر کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماستعمل طہر و مطہر ہے لیکن اس عنوان کے ماتحت انھوں نے جس قدر حدیثیں ذکر کی ہیں وہ خاص حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

توضیح

افس سے متعلق ہیں کہ آپ کے اعضا مبارک سے جو پانی ٹپکتا تھا صحابہ کرام اس کو تبرک سمجھتے تھے اور امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کے فضائل مبارک بھی طیب و طاهر ہیں تو آپ کے جسم پاک کے غسل کے طیب و طاهر ہونے میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان احادیث سے عام لوگوں کے استعمال کئے ہوئے پانی کو طاهر و مطہر قرار دینا کیوں کر صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۲) نیز ہمارے اراک و اعضاء بھی ماستعل کو جس قرار نہیں دیتے البتہ وہ احادیث جن میں ٹھہرے ہوئے پانی من غسل کرنے اور فضل طہارۃ سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ ماستعل سے پرہیز کرنا شارح علیہ السلام کو مطہر و نجس

حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہم پر برآمد ہوئے وضو کا پانی آپ کے پاس لایا لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا۔ پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا جو پانی لینے لگے۔ پھر آپ نے ٹھہری دو کعتیں پڑھیں اور عصر کی دو کعتیں (اس لیے کہ آپ مسافر تھے) اور آپ کے سامنے ایک برہمی بڑی تھی۔

اور ابو موسیٰ اشعری نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی منگوایا اور اپنے منہ اور ہاتھ اس میں دھوئے اور اسی میں گلی کی۔ پھر بلال اور ابو موسیٰ سے کہا اس میں سے دونوں پی لو اور اپنے منہ اور سینہ پر ڈالو۔

محمود بن زید نے بیان کیا اور یہ محمود بنی ہیں جن کے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی کر دی تھی جب وہ بچے تھے ان کے کنوئیں کے پانی سے اور عروہ نے سہر بن خزیمہ وغیرہ (مروان) سے روایت کی ہے کہ اپنے ساتھی کو سچا بتا تھا کہ (عروہ بن مسعود نے مکہ کے مشرکوں سے کہا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے غسل کیلئے لوگ لڑنے پر مستعد ہو جاتے ہیں۔

باب ۱۸۸، ہم نے عبد الرحمن بن یونس نے بیان کیا۔ کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے انھوں نے عبد الرحمن سے انھوں نے کہا میں نے سابق بن زید سے سنا وہ کہتے تھے میری خالہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ

۱۸۶- یَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاحِرَةِ فَأُتِيَ بِوُضُوئِهِ فَنَوَضَّاهُ فَحَمَلَ النَّاسُ بِأَخْذُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَوُضُوئِهِ فَبَيَّسَتْ حُجُونُ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّرَّاءَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ

(۲) وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَدَاحٍ فِيهِ مَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ شَوْقَالَ لِحْمًا اشْتَرَبَا مِنْهُ وَافْرَعَا عَلَى وَجْهِهِمَا

۱۸۷- قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ عَلَامٌ مِنْ بَيِّنِهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمُسَوِّدِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

۱۸۸- (۲) بَابُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ فِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ابْنُ أُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَانِي
بِالْبَزَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ
وَضُوءِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَظَنَنْتُ
إِلَى خَاتَمِ السُّبُوقِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ
زِرِّ الْحَجَلَةِ

علیہ وسلم کے پاس نے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ
میرا بھانجا بیمار ہے (پاؤں کے درد سے) آپ نے میرے
سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر سب
نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا پھر
آپ کی پیٹھ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ میں نے مہربوت کو دیکھا
آپ کے دونوں منہ منہوں کے بیچ میں ایسی تھی جیسے چھ کھٹ
کی گھنٹی۔

فوائد ومسائل اس عنوان کے ماتحت امام بخاری نے یہ چند حدیثیں ذکر کر دی ہیں۔ ہم نمبر وار ہر حدیث کے فوائد و مسائل
بیان کرتے ہیں۔ حدیث اول کو امام بخاری نے صلوٰۃ و باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امام
مسلم نے صلوٰۃ میں ذکر کیا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کے ماتحت لکھا کہ:-

فِيهِ جَوَازُ التَّبَرُّكِ بِأَشَارِ الصَّالِحِينَ
(یعنی ج ۱ ص ۸۲)

یہ واقعہ سفر کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ظہر و عصر کی نمازیں قصر پڑھیں۔ جس سے واضح ہوا
کہ بحالت سفر چار رکعتی فرض دو پڑھے جائیں اور یہ بھی کہ جب سحرا وغیرہ میں نماز پڑھی جائے تو کوئی چیز ایسی سامنے رکھی
جائے یا گارڈی جائے جو سترہ کا کام دے سکے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے نیزہ کھڑا ہوا تھا ۲۔ حجر کے لغوی معنی ترک کرنے
اور چھوڑنے کے ہیں۔ ہا جرحہ وقت نصف النہار کو کہتے ہیں کیونکہ عرب اس وقت گرمی کی وجہ سے رات میں چلتا ترک
کر دیتے تھے اور گھروں میں بیٹھ رہتے تھے۔ لہذا نصف النہار کے وقت کو ہا جرحہ کہنے لگے۔

حدیث دوم، کے ماتحت علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار
تھا۔ (یعنی)۔ (۲) یہ دو خوش نصیب حضرات، ابو موسیٰ و حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے
اپنی گلی کا پانی عطا فرمایا اور فرمایا اس کو پی لو اور اپنے چہرہ پر ڈال لو۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے استعمال کے جوئے پانی کو
متبرک سمجھنا اور برکت کے لیے اپنے بدن پر ڈالنا جائز ہے۔

حدیث سوم، کو امام بخاری نے کتاب العلم باب منی یصح سماع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت محمود ابن یحییٰ
کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ان کے چہرہ پر گلی فرمادی۔ اس وقت ان کی عمر ۱۵ سال تھی۔

حدیث چہارم، علی حدیث سے متعلق ہے۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حدیث میں یہ موقع پر حضرت عروہ
بن مسعود ثقفی کفار مکہ کی طرف سے تفتیش حال کے لیے آئے تھے وہاں انھوں نے صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام سے دلائل
محبت و عقیدت کو دیکھا۔ انھوں نے نظارہ کیا کہ جب حضور ناک ٹکے تو صحابہ بڑھ کر آپ کے فضل کو اپنے ہاتھ میں لے
لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے۔ جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کے عمل کو حاصل کرنے کے لیے سخت

کو شمش کرتے تھے۔ حضرت سہروردی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس فعل کو کاوا و استنہون علی وضوئے کے انسانا سے تعبیر کیا۔ حدیث میں، کوامام نے طب، دعوات، صفہ، انبی میں ذکر کیا۔ مسلم نے صفہ، انبی میں، ترمذی نے مناقب میں اور نسائی نے طب میں ذکر کیا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے حدیث ہذا کے تحت ایک اعتراض کا جواب دینے ہوئے لکھا ہے کہ وَهُوَ يَقُولُ بِطَهَارَةٍ بَطْوَالِهِ وَمَسَاسِرِ | حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ حضور علیہ السلام کے بول مبارک فُضِّلَتْ مِنْہِ (یعنی ج. صفہ ۸۲۷) اور تمام فضیلت کو پاک قرار دیتے ہیں۔

ان احادیث سے بلا کسی کھینچ تان کے اُمور ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت مبارک اور حرم پاک کا دھوون طیب و طاهر، باعث برکت موجب حجت ہے۔ صحابہ کرام بھی اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کو منبرک جانتے تھے اور اس سے نفع کی اُمید رکھتے تھے۔ ثابت ہوا کہ بزرگانِ دین کے آثار کو منبرک بنانا، منبرک سمجھنا اور نفع کی اُمید رکھنا بدعت و شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور سنت صحابہ ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری ہے۔

مہرِ نبوت

یہ حضور سید عالم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا اُبھار سا تھا جس کے ارد گرد سیاہ بال تھے۔ صحابہ کرام نے اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ مسلم میں میضہ حمامہ کے لفظ آئے۔ یعنی وہ گوشت کا اُبھار کمبوتر کے انڈے کی طرح تھا۔ ترمذی میں کا تنہا کہ لفظ آیا ہے (یعنی سبب کی طرح تھا) خاتم نبوتہ میں محمد رسول اللہ کے لفظ دکھائی دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم نبوتہ دیکھ کر ہی حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ عیسائی راجیوں اور دینِ عیسوی کے عاملوں نے انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نشانیاں بتائی تھیں۔ اول یہ کہ خود صدقہ نہ کھائیں۔ دوم یہ کہ ہدیہ خود بھی تناول فرمائیں گے۔ سوم یہ کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہرِ نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلی دو علامتیں تو میں نے حضور میں پائی تھیں مگر تیسری علامت مہرِ نبوت کے دیکھنے کا میں شائق تھا اور اسی کے مشاہدہ کے لیے ایک دن میں حضور کی پس پشت کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح مجھے خاتم نبوت نظر آئے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھ کر چادر مبارک کو پشت سے علیحدہ کر دیا۔ جو نبی مجھے مہرِ نبوت نظر آیا میں نے اسے چوم لیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین۔ (ابن سعد، بیہقی، ابن نعیم)

عیسائی راجیوں کا اپنے مغلیں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت سے خاتم نبوت کو شمار کرنا اس امر کا اشارہ کرتا ہے کہ شاید کتبِ سیماء میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی علامات کا جو ذکر تھا ان میں مہرِ نبوت کا بھی ذکر ہو، (واللہ اعلم) بنجاری کی زیرِ تعلیم حدیث میں ہشل ذر الحجلۃ کے لفظ آئے ہیں۔ جلد دراصل گنبدِ نما عمارت کو کہتے ہیں اور چھپر کھٹ کو بھی جُملہ کہتے ہیں۔ لکڑی کے تخت کے چاروں طرف بانس باندھ کر اس کو کپڑے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں پُچھنے لگا دیتے ہیں مطلب صرف یہ ہے وہ گوشت کا اُبھار چھپر کھٹ کے پُچھنے کی طرح تھا۔

بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَسْتَقَّ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

باب ایک ہی جگہ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا

اس باب کے قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصود یہ بتانا ہے کہ لکھی اور ناک میں پانی لینا ایک ہی چلو پانی سے سنت سے اور امام نے حدیث عبداللہ بن زید سے استدلال کیا ہے جزیہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔

۱۸۹- وَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَمَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا (بخاری) | پھر ہلکی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو پانی سے تین بار ایسا کیا۔

پھر انہوں نے ہاتھ کنبیوں تک دھوئے (دو دو بار) اور سر کا مسح کیا اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے اور پھر کہا میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔

یہ حدیث امام بخاری نے پانچ مرتبہ ذکر کی ہے اور جتنے جملے عربی عبارت کے ہم نے یہاں لکھے ہیں یہ ترجمہ باب، احاف کا مسک یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے اور ہلکی کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا چلو لینا سنت ہے۔ البتہ ایک ہی چلو سے لگی کی جائے اور ناک میں پانی ڈال لیا جائے تو جائز ہے۔ یہ حدیث احاف کے مسک کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ہی چلو سے ناک میں پانی ڈالنے اور ہلکی کرنے کا جو ذکر ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے اور احاف اس کے منکر نہیں ہے۔ البتہ ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنے کے لیے علیحدہ پانی کا چلو لینا اور لگی کے لیے علیحدہ پانی لینا سنت ہے جیسا کہ حدیث داؤد میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر دو کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا چلو لیا۔ شیخ ابن الہمام علیہ الرحمۃ نے من کفۃ واحدہ کی ایک اور ہی توجیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ راوی کا مقصود اس جملے سے فصل و رسل نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مضموہ واستنشاق کے لیے ایک کف استعمال ہو کفیتیں نہیں یعنی وضو کے لیے دیگر اعضا کے دھونے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں تو راوی حدیث مذکورہ بالا سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لکھی کرنے اور ناک میں پانی کے لیے ایک ہاتھ استعمال کیا جائے وہ نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیلی گفتگو باب الوضوء مرتبہ (باب وضو) میں ایک ایک بار دھونا میں ہو چکی ہے۔ فارمین یہ مقام دوبارہ دیکھ لیں۔

بَابُ مَسْحِ الرَّاسِ مَرَّةً

باب سر کا مسح ایک بار کرنا

اس عنوان کے ماتحت بھی امام بخاری نے حدیث عبداللہ بن زید ہی کو ذکر کیا ہے جس میں یہ لفظ آئے ہیں۔

۱۹۰، ۱۹۱- فَتَمَسَحَ بِرَأْسِهِ (بخاری) | پھر انہوں نے سر پر مسح کیا۔

یہ حدیث باب غسل الرجلین إلخ الکعبین (یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں) حدیث ۸۵ گزر چکی ہے

حدیث کے مذکورہ بالا جملہ سے واضح ہوتا ہے کہ سر کا مسح ایک بار کرنا سنت ہے۔ چنانچہ وہیب کی روایت میں مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً کے لفظ موجود ہیں (بخاری)۔ واضح ہو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کا مسح تین بار کرنا منوں ہے وہ حدیث علی و عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے استدلال کرتے ہیں۔ جس میں یہ مذکور ہے کہ ان دونوں حضرات نے تین بار سر کا مسح کیا لیکن ان دونوں حدیثوں میں کلام ہے اور مجاہد، حسن بصری، امام ابو حنیفہ و مومند علیہ و ابوالنصر جو اصحاب شافعی

سے ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے نزدیک ایک بار مسح کرنا سنت ہے۔ ان حضرات کے دلائل یہ ہیں۔

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت عثمان و عبداللہ بن زید کی حدیث میں مسح کا عدد مذکور نہیں ہے۔ حالانکہ باقی اعضاء کے متعلق بن تین بار کا ذکر ہے (۲) حدیث علی و ابن ابی اوفی و ابن عباس و سلمہ بن اکوع و ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب میں ایک بار ہی مسح کرنے کی تصریح ہے۔ حدیث علی کے متعلق امام ترمذی نے فرمایا حسن صحیح ہے (۳) امام بیہقی نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے چوتھیں بار مسح کرنا مروی ہے غریب ہے اور حفاظ ثقات کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں (۴) امام ابوداؤد نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے اس بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ اس پر وال ہیں کہ سر کا مسح ایک بار ہی ہے (بیل الاوطار ابن خزیمہ نے حدیث عبداللہ بن عمر و ابن العاص کو صحیح کہا۔ اس میں یہ آیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہوا۔ مسح فرمایا اور روایت سعید بن منصور میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے ایک بار سر کا مسح کیا تھا۔

من نراد علی هذا فقد اساء وظلّم (یعنی جڑ سے) جس نے اس پر زیادتی کی اس نے بُرا کیا اور ظلم کیا اس حدیث سے بھی تین بار مسح کرنے کی مسنونیت کی نفی ہوتی ہے اور اس سلسلہ کی حدیثوں کے الفاظ یہ ہیں:-

- (۱) حدیث عبداللہ بن زید: مسح راسہ بیدیه (بخاری) (۲) حدیث حضرت عثمان غنی: مسح راسہ بیدیه (بخاری) (۳) حدیث عبداللہ بن زید: مسح راسہ فا قبل بھما وادبر مرة واحدة (بخاری) (۴) حدیث وئیب: مسح راسہ مرة (بخاری) (۵) حدیث علی و مسح راسہ مرة (ترمذی و صحیح) (۶) حدیث علی مسح راسہ واحدة (ابوداؤد) (۷) حدیث عائشہ: مسحت راسھا مسحاً واحدة (نسائی) (۸) حدیث حضرت انس: مسح راسہ مرة (طبرانی) (۹) حدیث سلمہ بن اکوع: و مسح راسہ مرة (۱۰) حدیث ربیع: مسح راسہ ما قبل منه و ما ادبر و صد عنیه و اذنیہ مرة واحدة (ترمذی) قال حسن صحیح (۱۱) حدیث حسین بن علی مسح راسہ مرة واحدة (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

توضیح یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک تین بار مسح کرنا اور ہر بار نئے پانی سے ہاتھ کو تر کر کے مسح کرنا سنت ہے۔ اب اس سلسلہ کی جعفر حدیثیں ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کس پایہ کی ہیں۔ ان میں جو لفظ ملتے ہیں وہ صرف یہ ہیں:-

مسح ثلاثہ مرات

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین بار مسح کیا

میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں تین بار مسح کا ذکر تو ہے مگر اس کی تصریح کسی روایت میں بھی نہیں ہے کہ تین بار مسح ہر بار نئے پانی سے ہاتھ تر کر کے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی تین بار مسح کرنا جائز تو ہے۔ بشرطیکہ ایک دفعہ ہاتھ تر کر کے کیا جائے۔ ہر بار ہاتھ کو نئے پانی سے تر کر کے کیا جائے چنانچہ صاحب ہدایہ نے تصریح کی والذی یدوی من التغلیث محمول علیہ بماء واحد (ہدایہ وائیں ص ۳) غرضیکہ تثلیث مسح کی حدیثوں کا مطلب مسحات متعلقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود استیعاب راس و امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی مسنون ہے۔ فافهم۔

بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلُ وُضُوءٍ

باب مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضوء کرنا اور عورت کے وضوء کے جو پانی بچ جائے

اس کا استعمال کرنا

اور حصر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے وضوء کیا اور ایک نصرانی عورت نے گھڑے پانی سے کر استعمال کیا،

الْمَرْأَةُ وَتَوَضَّأَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَمِيرِ
وَمِنْ بَيْتٍ لِنَصْرَانِيَّةٍ

فوائد مسائل

اعنوان مذکور منقول دیسے کہ عورت و مرد مل کر اگر کسی برتن سے وضوء کریں تو جائز ہے، اسی طرح گرم پانی سے وضوء کرنا بھی جائز ہے، نیز کہ فرتے گھر کا پانی جب کہ اس کے نایک ہونے پر دلیل نہ ہو استعمال کیا جاسکتا ہے اور قرآن میں جو "انما المشرکون نجس" آیا ہے اس سے نجاست اعتقادی مراد ہے۔

کفار کے کنوئیں اور برتن کے پانی کا حکم

علامہ عینی نے فرمایا کہ اس اثر سے کفار کے کنوئیں اور برتنوں کے پانی کے استعمال کا جواز نکلتا ہے لیکن ان کے برتنوں، کپڑوں وغیرہ اہل کتاب یہودی و نصاریٰ ہی نہیں نہ ہو استعمال کرنا مکروہ ہے (علینی ج ۱) اسی لیے فقہار اخاف نے فرمایا کہ یہودی و نصاریٰ اور ہنود کے برتن اگر کسی مسلمان نے خرید لیے تو ان کو دھونے سے پہلے استعمال کرنا مکروہ ہے (ذخیرہ)

گرم پانی سے وضوء غسل کرنے کے مسائل

(۱) اتنے گرم پانی یا اتنے سرد پانی سے وضوء و غسل مکروہ ہے جو بدن پر اچھی طرح نہ ڈالا جاسکے اور تکمیل سنت نہ کرنے سے اور اگر ایسا پانی گرم یا سرد ہے کہ فرض پورا کرنے سے روکے تو پھر ظاہر ہے کہ وضوء و غسل ہوگا ہی نہیں (۲) اوپلوں سے گرم کئے ہوئے پانی سے وضوء و غسل سے احتیاط برص ہے، اس سلسلہ میں اختلافات بکثرت ہیں مگر قول صحیح و ارجح یہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ علیحدہ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب منتہی الآمال میں ثابت کیا ہے (۴) اپنی بیوی کے کچے ہوئے پانی سے وضوء و غسل کرنا بلا کر اہت جائز ہے۔ ہاں غیر حرم عورت کے کچے ہوئے پانی سے وضوء و غسل کرنے کو ہمارے فقہائے مکروہ لکھا ہے کیونکہ اس میں فسادیت کا خطر ہے۔

۱۹۲- اِنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ
يَتَوَضَّأُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا (بخاری)

حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ مرد اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک برتن سے وضوء کیا کرتے تھے (یعنی پردہ کا حکم آنے سے پہلے)

فوائد مسائل

حدیث مذکور میں دلیل پر مشتمل ہے (۱) صحابی جب کسی فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف نسبت کرے تو اس کو رفع کا حکم دیا جائے گا۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے (۲) عورت اور مرد مل کر اگر ایک ہی برتن سے وضوء کریں تو جائز ہے (۳) عورت وضوء کر چکی اب برتن میں جو پانی باقی ہے اس سے وضوء کرنا جائز ہے (۴) بعض شارحین نے حدیث زیر بحث کا مطلب یہ لیا ہے کہ پانی تو ایک ہی برتن میں ہوتا تھا اور پہلے عورتیں وضوء کر کے فارغ ہو جاتی تھیں پھر مرد آتے اور وضوء کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یکدم اکتھے عورتیں و مرد ایک

ہی برتن سے وضو نہیں کرتے تھے یا اگر کرتے بھی تھے تو یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نزول سے پہلے کا ہوگا۔

بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب حضور نبی کریم ﷺ علیہ وسلم نے

وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْتَسِلِ عَلَيْهِ

۱۹۳۔ يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا

أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ

وَضُوءِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَاكُهُ فَذَرَكْتُ

آيَةَ الْفَرَائِضِ

فوائد ومسائل

اس حدیث کو امام نے طب و فرائض میں ذکر کیا۔ مسلم نے فرائض میں۔ نسائی نے طب، طہارۃ اور تفسیر میں (۲) علامہ ابن بطلال نے کہا۔ اس حدیث سے ماہستعل کے پال ہونے کا ثبوت ملتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ بات اس حدیث سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو پانی برتن میں وضو کرنے کے بعد باقی رہ گیا تھا وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر ڈالا ہو اور اس کا پاک ہونا مسلم ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ حضور علیہ السلام کے جسم پاک کا دھوون ہی تھا تو اس کے طیب و طاہر ہونے میں کس کو کلام ہے (۳) علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا صالحین کے جھوٹے پانی سے برکت کی امید رکھنا جائز ہے۔ (۴) وَدَفِنِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَرَكَتَهُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْزِيلُ كُلِّ عِلَّةٍ اس میں اس امر پر بھی دلیل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے (یعنی ۷۰ ص ۸۳) (۴) مسلمان اور خصوصاً غریب مسلمان کی عبادت کرنا مسنون ہے اور باعث ثواب ہے (۵) بڑے چھوٹوں کی عبادت کو جائز ہے۔

کلالہ کے معنی فرائض جمع ہے فريضہ کی اور یہاں اس سے مراد ورثہ کے وہ حصے ہیں جو قرآن مجید میں مقرر فرمائے گئے ہیں۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ کو چھوڑے نہ اولاد کو۔ آیت یہ ہے۔ يَسْتَفْتُونَكَ

قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الخ اس آیت کا شان نزول حدیث زیر بحث ہی ہے، جب حضور علیہ السلام نے حضرت جابر پر اپنا آب وضو ڈالا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلد فرما ہیں۔ عرض کی سرکاریں اپنے مال کا کیا انتظام کروں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ (بخاری والبوداؤد) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم نے حضرت جابر سے فرمایا۔ میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ مریضوں کی عبادت بھی سنت ہے۔

بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمَخْضَبِ

باب گن پیالے اور لکڑی اور پتھر

وَالْقَلْحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ | کے برتن سے غسل اور وضو کرنا (جائز ہے)

مخضب۔ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کپڑے دھوئے جائیں یعنی مرن۔ قدح کی جمع قداح ہے جس میں پیاجائے یعنی پیالہ۔ خشب لکڑی کو کہتے ہیں۔ حجارۃ سے مراد نعام جواہر ارض جیسے لوب، پیتل، تانبا، پتھر اور تمام وہ اشیاء جن کے برتن وغیرہ بنتے ہیں۔

۱۹۴- عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغَرَ الْمَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَنَوَّضًا أَنْ يَكْمُلَهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ (عصر کی) نماز کا وقت آگیا تو جس کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر (وضو کرنے) کو گیا اور کچھ لوگ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کی ایک لکڑی تھی جس میں پانی تھا، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی ہتھیلی اس میں پھیلانے کے لیکن باوجود اس کے سب لوگوں نے اسی سے وضو کیا۔ حضرت انس رضی اللہ

سے تو پوچھا کہ اس وقت وضو کرنے والے کتنے تھے فرمایا اسی سے کچھ زیادہ (بخاری)

(۱) اس حدیث کو امام نے علامات نبوہ میں بھی ذکر کیا۔ امام سلم نے یوں روایت کیا کہ حضور علیہ السلام قوائد و مسائل مقام زوراء میں تھے۔ وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں پانی تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور اسی پانی سے تمام صحابہ کرام نے وضو کیا (۲) یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) انگلیوں سے پانی نکلنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و جلیل معجزہ ہے (۲) برتن خواہ لکڑی کا ہو یا کسی اور دھات تانبا، پیتل، پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام و ناجائز ہے۔

۱۹۵- عَنْ أَبِي مُرْسَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِقَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَوَجَّحَ فِيهِ (بخاری شریف)

حضرت ابی مرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا۔ اس میں ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور گلے کی۔

(۱) یہ حدیث باب استعمال فضل وضو الناس میں حدیث ۸۶ میں مع تفہیم کے گزر چکی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو متبرک کرنے کے لیے کبھی اس میں کلی فرما دیا کرتے تھے اور کبھی ہاتھ اور چہرہ مبارک دھو دیا کرتے تھے۔ یہ پانی صحابہ کرام بطور تبرک حاصل کرتے۔ بیماریوں کو پلایا جاتا تو صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔

(۲) اس حدیث ۱۹۶ کے بعد امام نے ایک حدیث لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے (ماء فی)

تَوَرَّ مِنْ صُفْرِ، پیتل کی لگن میں پانی پیش کیا۔ آپ نے اس سے وضو فرمایا۔

واضح ہو کہ امام بخاری نے اس مضمون کی جس قدر حدیثیں لکھی ہیں۔ ان سے مقصود یہ بتانا ہے کہ تانبے پیتل وغیرہ جواہر ارض کے برتن سے وضو کرنا، اس میں کھانا پینا سب بلا کر اہت جائز ہے۔ ایسے برتنوں سے وضو کرنے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں بغیر فنی کے برتن میں کھانا پینا مکروہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے فنی کا برتن حجامین ضرر کا باعث ہے اور طہی کا برتن تانبے پیتل کے برتن سے افضل ہے۔ علمائے وضو کے آداب و استحباب سے یہ بھی شمار کیا ہے کہ مٹی کے برتن سے وضو کیا جائے۔ اسی طرح مٹی کے برتن میں کھانا کھانا تو وضو کے قریب تر ہے۔ (رد المحتار)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے اپنی ازواج سے میرے گھر میں تیمارداری ہونے کی اجازت لی۔ سب نے اجازت دیدی۔ آپ دو آدمیوں (عباس و علی) کے سہارے تشریف لائے۔ آپ کے دونوں پاؤں سے زمین پر کھیر کھینچتی جا رہی تھی۔ وہ دو آدمی عباس تھے اور ایک اور۔ عبید اللہ نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے بیان کی۔ انھوں نے کہا تو مانو جانتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کون تھے۔ میں نے کہا نہیں فرمایا وہ علی ابن ابی طالب تھے اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں آگئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی سات مشکیں بھاؤ جن کے مٹنے نہ کھوے گئے ہوں تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک لگن میں جو جو تانبے کی تھی بٹھایا گیا اور ہم نے آپ پر مشکیں بھانا شروع کیں۔ یہاں تک آپ نے اشارہ سے فرمایا۔ تم

۱۹۷۔ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا تَقَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَهُ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَرْوَاحُهُ فِي أَنْ يُبْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّى رَجُلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ ۖ حَرَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اسْتَدْرَيْتُ مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرِ قُلْتُ لَأَقَالَ هُوَ عَلَى بَنِي طَالِبٍ وَكَأَنْتَ عَائِشَةُ تَحْدِثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاسْتَدْبَرَهُ وَجَعُهُ هَرَيْقُتُوا عَلَيَّ مِنْ سُبُعٍ قَرِيبٍ لَعَمْرُتُ لَعَلَّ أَوْ كَيْتُ هُنَّ لَعَلِّي أَقْعَهُ إِلَى النَّاسِ وَأَجْلِسُ فِي مَحْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَضْبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْنَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ (بخاری)

اپنا کام پورا کر چکیں۔ پھر آپ لوگوں پر برآمد ہوئے۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام مسلم نے صلوٰۃ میں نساء نے عشرۃ النساء و وفات میں، ترمذی نے جنازہ میں اور امام بخاری نے اس حدیث کو تقریباً سات جگہ ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم نے پوری حدیث لکھ دی ہے۔ آئندہ جس عنوان کے ماتحت یہ حدیث آئے گی ہم پوری حدیث نہیں لکھیں گے بلکہ عنوان کے مناسب الفاظ نقل کریں گے۔ یہ

حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے۔

(۱) شوہر کو اپنی تمام بیویوں کے درمیان عدل کرنا واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے باری مقرر فرمادی تھی لیکن اس مرض میں حضور اکرم کا فطری رجحان یہ تھا کہ جناب عائشہ صدیقہ کے ہاں یہ ایام گزاریں۔ اس لیے آپ نے اپنی باقی ازواج سے اجازت مانگی اور انھوں نے جوہی اجازت دیدی تب حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آگئے (۲) خاندان کے فرد اعلیٰ یا حاکم کو بوقت وفات ضروری امور کی وصیت کرنا اور ان کی طرف خصوصی توجہ دلانا مستحب ہے (۳) پتیل، تانبے وغیرہ کے برتن میں بیچھ کر نہانا جائز ہے (۴) مریض پر برنیت دوارو شفا پانی بہانا جائز ہے۔ اس سے بزرگوں کے ٹوٹکوں کے جواز کا ثبوت بھی ملتا ہے، بشرطیکہ وہ خلاف شریعت نہ ہوں (۵) سات مشک پانی ڈالنے کے حکم کی اصلی حکمت تو اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ ویسے شاربین نے لکھا ہے کہ سات کا عدد متبرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی اشیاء سات پیداکیں ہیں اور سات کا عدد وتر بھی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وتر پسند ہے (۶) حضور علیہ السلام نے ایسی سات مشکبیں ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ جن کے مُنہ نہ کھولے گئے ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہوگی کہ پانی بالکل صاف و پاک ہو اور دست و برد سے محفوظ ہو (۷) اس حدیث سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت پر روشنی پڑتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں قیام فرمانا محبوب جانا (۸) یہ سات عدد مشک ڈالنے سے حضور شفا یاب ہو گئے۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس طریقہ سے میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عینی ج ۱ ص ۸۴ (۹) طبرانی کی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام نے سات عدد کنوؤں کا پانی طلب فرمایا تھا۔ اس نوع کی شرطیں بزرگوں کے عملیات و تعویذات میں بھی ہوتی ہیں جو غالباً اسی حدیث سے ماخوذ ہیں فافهم

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوَرِّ

باب تورو سے وضو کرنے کے بیان میں

واقعہ معراج کے متعلق جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ لفظ ہیں۔ فَاَتَى بِطُشْتٍ مِنْ ذَهَبٍ۔ اس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ تورو کے معنی لوٹنے کے ہیں کیونکہ طشت کے ساتھ لوٹنے کی طرز کا ایک برتن ہوتا ہے۔ اس باب کے ماتحت امام نے حدیث عبداللہ بن زید ذکر کی ہے۔ جس میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ حدیث گزشتہ ۱۹۸۔ اور ان میں مع تفہیم کے گزرنے کے ہیں اس میں یہ ہے۔ فدعا تورو کہ انھوں نے پانی کا ایک لونٹا منگوایا۔ یہی ترجمہ باب ہے اور اس سے تانبہ پتیل وغیرہ کے لوٹنے سے وضو کرنے کا جواز نکلتا ہے (۲) امام نے اس باب میں حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذکر کی ہے جس میں یہ لفظ ہیں:-

۱۹۹۔ دَعَا بِأَسَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَكَانَتْ بِقَدَحٍ

(بخاری شریف)

رَحْوَج

حضور علیہ السلام نے پانی کا ایک برتن منگوایا تو ایک ایسے پیالہ میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا جس کا منہ چوڑا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا۔

اس کے بعد مضمون حدیث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالہ میں رکھ دیا۔ حضرت

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی جوش مارتے ہوئے دیکھا۔ اس ایک پیالہ سے دھو کر
کرنے والے صحابہ ستر یا انسی کے قریب تھے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے گزری چکی ہے۔ اس سے بھی پیالہ سے دھو کر نیکار جلا دینا چاہیے۔

بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ

باب ایک میانی سے وضو کرنیکا بیان

مُد: امام شافعی علیہ الرحمۃ و اہل حجاز کے نزدیک ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مُد دو رطل کا ہے۔ امام اعظم حدیث ذیل سے استدلال کرتے ہیں۔

۲۰۰۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَسَكَمَ يَتَوَضَّأُ بِمِدْرَطَيْنِ وَ
يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ ارْطَالٍ
(داقطنی وابن عدی)

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی سے
وضو فرمایا۔ ایک مد دو رطل کا تھا اور ایک صاع
پانی سے غسل فرمایا جو آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔

آئے گا اسے کم ہی ہرگم۔ اسی لیے شارحین کرام علامہ عینی و علامہ قسطلانی علیہما الرحمة نے باب الغسل من الصاع کی تفسیر ان لفظوں سے کی۔ ”ای بالما قد رمل الصاع“ فافهم

دوہ، یہ صاع کس اناج کا تھا؟ ظاہر ہے کہ اناج بیکے بھاری ہوتے ہیں جس پیمانے میں تین سیر جو آئیں گے، یکہوں تین سیر سے زائد آئیں گے اور ماش اور بھی زائد، اسی طرح دوہم کے گیموں اگرچہ ایک ہی پیمانے میں لیے جائیں وزن میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ امام صدر الشریعہ نے شرح وقایہ میں صاع سے گیموں کا صاع مراد لیا ہے اور علامہ شامی نے رد المحتار میں جو کا صاع احوط قرار دیا اور یہ ہونا بھی چاہئے۔ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو ہی عام طور پر پائے جاتے تھے۔ گیموں کی کثرت زمانہ امیر معاویہ میں ہوئی۔ صحیح ابن خزیمہ میں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ۔

”لَاحْتَنَ الْمَصَدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْمَسْرُ وَالْمَذْبُوبُ وَالشَّعِيرُ وَلَاحْتَنَ الْحَنْظَلَةُ“

بخاری شریف میں جناب ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کان طعام یومئذ الشعیر۔ قطع نظر اس کے یہ تو ظاہر ہے کہ مد و صاع کا اطلاق مد و صاع جو کو بھی شامل تو اس پر عمل ضرور اتباع حدیث کی حد میں داخل۔ مسوہ، اس باب میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ یہ ہیں: (۱) حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مد سے وضو فرماتے اور ایک صاع سے لے کر پانچ مذ تک غسل فرماتے (بخاری) ۲۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے۔ ایک مد پانی سے وضو اور ایک صاع سے غسل فرماتے (مسلم و ترمذی و طحاوی وغیرہ) ۳۔ حدیث عبد اللہ بن زید میں ہے۔ توضأ بثلث المد۔ حضور علیہ السلام نے ایک تنہائی مد سے وضو فرمایا (حاکم) ۴۔ حدیث ام کلثوم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا چاہا تو ایک برتن لایا گیا جس میں دو تنہائی مد کے برابر پانی تھا (قدر شلشی المد) (ابوداؤد و نسائی)۔ اور وضو میں حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر عضو کو تین تین بار دھوئے اور کبھی دو بار بھی اعضاء دھوئے اور کبھی ایک ہی بار دھوئے پر اکتفا فرمایا تو غالباً جب ایک بار اعضاء کریمہ دھوئے تو تنہائی مد پانی اور دو دو بار میں دو دو تنہائی مد اور تین تین بار پور مد پانی خرچ ہوتا ہوگا۔ ۵۔ اور ابوداؤد، نسائی و طحاوی و مسلم و بخاری میں سنن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یوں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكٍ

قاموس صحاح وغیرہ کتب لغت میں بتایا گیا کہ مکوک تین کیلہ کا ہوتا ہے اور کیلہ نصف صاع کا تو مکوک ڈیڑھ صاع کا ہوا۔ اس حساب سے وضو کے لیے چھ مد پانی ہوا۔ لیکن امام طحاوی نے فرمایا کہ احتمال ہے کہ حدیث مذکور میں مکوک سے مراد مد ہے کیونکہ مد کو مکوک سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نہایت ابن اثیر جردی میں ہے کہ مکوک سے مراد مد ہے اور کہا گیا کہ مکوک سے مراد صاع ہے لیکن مد مراد لیا اثب ہے کیونکہ دوسری حدیث میں مکوک کی تفسیر مد سے مروی ہے۔ لہذا راجح یہ ہے کہ حدیث

مذکورہ میں کوک سے مراد لیا جائے۔ غرضیکہ وضوء کے پانی کے متعلق جو آثار وارد ہوئے ہیں ان میں پانی کی کم سے کم مقدار بتائی
مذکورہ زیادہ سے زیادہ مقدار ایک مہ ہے۔ اور ایک مہ کی تصریح تو متعدد احادیث مرفوعہ میں موجود ہے مثلاً حضور ربیہ عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

یَجْزِي مِنَ الْوُضُوءِ مَدَ (طبرانی، احمد، حاکم، بیہقی) | کہ وضوء کے لیے ایک مہ پانی کافی ہے
اب غسل کے متعلق روایات و آثار پر غور کیجئے۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْوُضُوءَ بِمِائَةِ مَدٍّ يَكْفِي» (مسلم شریف)۔

(۱) انہا تَغَسَّلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِسَاءَةٍ وَاحِدَةٍ كَسِعَتْ ثَلَاثَةً
اِمْدَادًا وَقَدِيرِيًّا مِنْ ذَلِكَ (مسلم شریف) | وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے
غسل فرماتے جس میں تین مہ یا اس کے قریب
پانی کی گنجائش ہوتی۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں کا غسل اسی تین مہ
پانی سے ہو جاتا تو ایک غسل کو گویا ڈیڑھ مہ پانی رہا۔ ظاہر ہے کہ ڈیڑھ مہ پانی سے غسل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علمائے
اس کی متعدد توجہیں کیں۔ علامہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہر ایک کے جہانگاہ غسل کا بیان ہے
کہ حضور علیہ السلام اسی ایک برتن سے جس میں تین مہ پانی آتا تھا، غسل فرماتے اور اسی طرح حضرت عائشہ بھی فرماتیں
یعنی برتن تو ایک ہوتا تھا مگر پانی کی مقدار ہر غسل کے لیے تین تین مہ ہوتی تھی لیکن اس توجہ پر یہ معقول اعتراض پڑتا
ہے کہ بخاری و مسلم کی دوسری روایتوں میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ مِنْ إِسَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ فَيَسَادِرُنِي
لِحَتِّي أَقُولُ دَعَوِي - اور نسائی کے یہ لفظ ہیں کہ مِنْ إِسَاءَةٍ وَاحِدَةٍ يَسَادِرُنِي وَابَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ دَعَوِي وَ
اَنَا أَقُولُ دَعَوِي کہ جب حضور علیہ السلام اور میں ایک ہی برتن سے نہاتے تو میں کہتی میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے اور حضور
افس فرماتے میرے لیے چھوڑ دینا۔ حدیث میں یہ تصریح مذکورہ بالا توجہ کو بالکل ثابت کر دیتی ہے اور اس سے یہ
واضح ہوتا ہے کہ صرف تین مہ پانی ہی سے حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل فرماتے تھے۔

بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ یہاں مہ سے مراد صاع ہے۔ لیکن مہ بمعنی صاع آنا محتاج دلیل ہے اور کتب
لفظ صراح، قاموس، تاج المعروس، مختار، نہایہ، مختصر السیوطی، مختار، صحاح، مصباح المیزان، لغات
حدیث وطلبہ الطلبہ، حتی کہ مجمع البحار میں بھی اس کی تصریح نہیں ملتی کہ مہ کا اطلاق صاع پر بھی آتا ہے۔

علامہ نووی نے فرمایا کہ حدیث میں زیادہ کا انکار نہیں ہے۔ حضور اکرم و ام المؤمنین معاً تین مہ پانی سے نہاتے ہوئے
اور جب پانی ختم ہو چکا تو اوپر لے لیا ہو۔ لیکن اس توجہ پر ذکر مقدار فرمانا کہ برتن میں تین مہ پانی آتا تھا، عجب و بیکار
ہوا جاتا ہے (واللہ اعلم)

فناشدہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک برتن سے ایک ساتھ غسل جنابت کریں اگرچہ
باہم متفرق ہو اور اس وقت غسل سے تسلیت بات کریں۔ مثلاً یہ کہیں کہ میرے لیے پانی رہنے دو یا صابن اٹھا دو یا

یا تولیہ پکڑا دو وغیرہ وغیرہ تو جائز ہے۔

(۲) موطا امام مالک وصحیح مسلم و ابوداؤد میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْمَرْقُ مِنَ الْجَنَابَةِ

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق برتن سے غسل جنابت فرماتے۔

فرق میں اختلاف ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عقیل نے فرمایا۔ الفرق ثلثۃ: صاع۔ فرق نصف صاع کا ہوتا ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ جہور کے نزدیک فرق تین صاع کا ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ فرق دو صاع کا ہے۔ علامہ نجم الدین نسفی نے طلبۃ الطب میں نہایت اہم تاثیر و صحاح الجوهری اور ابوداؤد نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا کہ فرق سولہ رطل کا ہوتا مگر وحدتیت یہ اختلاف نہیں ہے کیونکہ دو صاع عراقی سولہ رطل کا ہوتا ہے۔ اور تین صاع حجازی بھی سولہ رطل کا ہوتا ہے۔ بہر حال غسل کے لیے پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو وضو صریح ہے وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں ہے۔ جس میں پانچ مد پانی تک سے غسل فرمانے کا ذکر ہے اور غسل کے باب میں ارشاد و تولى ایک صاع ہے۔

فائدہ جو غسل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی صاع بھر پانی صرف غسل کے لیے ہے اور وہ جو اکثر احادیث میں ایک صاع اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ مد آیا ہے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ ایک مد پانی وضو کا ایک صاع غسل کا۔ برتن غسل کے لیے کل پانچ مد ہوئے۔ طحاوی، سؤنیکہ یہ وہ امور تفحیح ہیں جو شراحین حدیث نے وضو و غسل کی حدیثوں سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔

کیا وضو و غسل کے لیے پانی کی مقدار متعین ہے؟ ان تمام حدیثوں پر غور و فکر کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو و غسل کے لیے پانی کی مقدار معین نہیں ہے اور غسل بھی یہی چاہتی ہے کہ مقدار معین نہ ہو، کیونکہ ایک لمبا چوڑا دوسرا ڈبلا پیلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی ڈارھی والا، دوسرا بے لیش، ایک کے سر پر گھنے بال، دوسرے کا سرمندھا ہوا و علیٰ ہالقیان سب کے لیے ایک مقدار مقرر کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے وضو و غسل میں جس مقدار میں پانی استعمال فرمایا اس میں بھی اختلاف ہے اور اس کا پایا جانا بدیہی ہے اور اس کی وجہ حالات کا تفاوت ہے اور حدیث میں جو صاع اور مد کا ذکر آیا اس سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ ایک مد پانی سے وضو اور ایک صاع پانی سے غسل ہو سکتا ہے (یعنی ادنیٰ قدر سنت مد و صاع سے ادا ہو سکتی ہے) چنانچہ آنکہ دین و علماء معتبرین مثل امام زکریا نووی، امام محمود بدیعینی، امام محمد بن امیر الحاج و ملا علی قاری نے نووی شرح مسلم، عینی شرح بخاری، شرح مینہ و شرح مشکوٰۃ میں اجماع امت میں نقل فرمایا کہ ان مقدار پر قصر نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ پانی بلا وجہ محض زیادہ خرچ نہ ہو اور نہ ادا کے سنت میں نقصان ہے۔

یعنی اتنا پانی جس سے وضوء غسل کے فرائض و واجبات و سنن ادا ہو جائیں استعمال کیا جائے خواہ وہ مہ و صاع سے زائد ہی کیوں نہ ہو جائے۔

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

باب موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں

اس باب میں امام بخاری نے چند حدیثیں لکھی ہیں جو یہ ہیں :-

اولی :- حضرت سہاب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-

۲۰۱۔ اِنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ (بخاری) | حضور علیہ السلام نے موزوں پر مسح کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موزوں پر مسح کے متعلق پوچھا، آپ نے کہا - فَتَالَ نَعَمْ - ہاں! حضورؐ سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے اور حضرت سعد جب تم سے کوئی حدیث بیان کریں تو پھر اس کے متعلق کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے (بخاری)

۲۰۲۔ دومر: حضرت منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام حاجت کے لیے نکلے منیرہ ایک ٹل پانی لے کر آپؐ کے پیچھے چلے۔ جب آپؐ حاجت سے فارغ ہوئے تو منیرہ نے آپؐ پر پانی ڈالا۔

فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ (بخاری) | حضور علیہ السلام نے وضوء کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔

۲۰۳۔ سومر: حضرت عمرو بن اُمیہ ضمری نے اپنے والد سے سنا کہ انھوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ (بخاری) | کہ آپؐ نے موزوں پر مسح فرمایا۔

۲۰۴۔ چہارم: انھیں سے روایت ہے، کہتے ہیں -

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ | کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمامہ پر اور موزوں پر علی عمامتہ و خُفَّيْنِ (بخاری) مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

مسح علی الخفین کی مکمل بحث اور ضروری مسائل کو نزہت صفحات میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب فیروار فائدہ مسائل مذکورہ حدیثوں کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔

(۱) حدیث اول افراد بخاری سے ہے۔ امام نے صرف ایک دفعہ ہی ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے مسح علی الخفین کا جائز ہونا آفتاب غیمروز کی طرح واضح ہوتا ہے۔ عامہ فقہاء و عامہ صحابہ کرام جو اس کے حقیقی ہیں۔ البتہ شیعہ حضرات اس کے سخت مخالف ہیں۔ علامہ عینی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ وہ مسح علی الخفین کو ناجائز کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ شیعہ حضرات کا قول ہے۔ ابن عباس کا نہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہؓ نے فرمایا کہ تمام بدری صحابہ اور اہل حدیبیہ، مہاجرین و انصار تمام صحابہ کرام تابعین اور فقہائے مسلمین مسح علی الخف کے قائل ہیں اور اس سلسلہ میں صحابہ کرام سے ۵۳ حدیثیں مروی ہیں۔ امام طحاوی نے ان حدیثوں کو شرح معانی الآثار میں جمع فرمایا ہے (۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی جلیل اللہ و قدیم الصبحہ پر بھی بعض اوقات، کوئی اہم مسئلہ شرعی مخفی رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرؓ

نے حضرت سعد سے مسح علی الخنجرین کی حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ حدیثِ دوم کو امام نے طہارۃ، مغازی اور لباس میں ذکر کیا اور مسلم و ابو داؤد نے طہارۃ و سلاۃ میں اور ابن ماجہ و نسائی نے طہارۃ میں ذکر کیا۔ یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) مسح علی الخنجرین بلا تشہر جائز ہے (۲) وضو میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مغیرہ سے مدد لی۔ وہ پانی ڈال رہے تھے اور حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے۔ البتہ وضو میں کسی طرح کی مدد نہ لینا مستحب ہے اور کسی دوسرے سے اعضا وضو کو دھارنا مکروہ ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ وضو کے لیے کسی سے پانی منگوا یا جائے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اور پانی ڈالنے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ مکروہ ہے اور ایک یہ کہ جائز ہے لیکن پانی ڈالنا تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ مکروہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کسی قسم کی مدد نہ لی جائے۔ (۲) حدیث زیر بحث کا واقعہ جب تک متبرک ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو مسح علی الخنجرین کو آیت وضو سے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ جس میں وضو کا بیان ہے وہ غزوہ مدینہ میں نازل ہوئی اور غزوہ تبوک اس کے بعد واقع ہوا (۴) خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ جب کہ قرآن موجود ہوں (۵) اور یہ کہ خبر واحد احکام میں مقبول ہے (۶) ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے (۷) قضاء حاجت کے لیے پوشیدہ مقام تلاش کرنا چاہیے۔

عمامہ پر مسح کی بحث | حدیث چہارم سے مسح علی الخنجرین کا جواز ثابت ہوا اور اس میں عمامہ پر مسح کا بھی ذکر ہے۔ خود صحابہ کرام میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جواز کے حق میں ہیں۔ اور انس، احمد بن حنبل، ابو ثور، داؤد بن علی و سعد بن مالک و ابو ذر و ابو عمر بن عبد العزیز، حسن، قتادہ، مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جواز کے قائل ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عمامہ پر مسح کی حدیث صحیح ہو جائے تو میں بھی اس کا قائل ہوں۔ پھر مجوزین کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا کہ عمامہ پر مسح کے لیے کوئی شرط ہے یا نہیں؟ ابو ثور کے نزدیک عمامہ پر مسح اس صورت میں جائز ہے، جب کہ با وضو باندھا ہو۔ بعض کے نزدیک مطلقاً عمامہ پر مسح جائز ہے اور ابو ثور نے عمامہ پر مسح کے لیے وہی معیار بھی مقرر کی جو مسح علی الخنجرین کے لیے ہے۔ نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۶۸ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ عمامہ پر مسح اس صورت میں جائز ہے جب کہ (ناصبہ) ماتھے کا مسح بھی ساتھ کیا جائے۔ امام سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن المبارک، شافعی اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک عمامہ پر مسح جائز نہیں۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سر کا مسح فرض قرار دیا گیا ہے اور عمامہ پر مسح کی حدیثیں کی تاویل صحیح ہو سکتی ہے تو یقینی امر کو احتمال کے لیے ترک نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی وہ حدیثیں جن میں عمامہ پر مسح کا ذکر ہے ان کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسح کے وقت عمامہ مبارک اتار انیس، بلکہ ناصبہ پر پھٹائی سر کا مسح فرمایا اور عمامہ پر بھی ہاتھ پھیر لیا۔ جیسا کہ حدیث مسلم میں آیا۔

تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخِمَامَةِ وَالْخَنْجَرَيْنِ (مسلم)

کہ حضور علیہ السلام نے پیشانی پر مسح کرنے کے بعد عمامہ پر مسح کیا۔

سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ صرف عمامہ پر مسح کرنا کافی نہیں، البتہ حدیثِ مسلم میں جو صورت مسح کرنے کی مذکور ہے ایسے کیا جائے تو درست ہے (واللہ تعالیٰ اعلم) (۲) یہاں پر یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں عمامہ پر مسح کا بھی ذکر ہے مگر انھوں نے عمامہ پر مسح کا عنوان قائم نہیں کیا۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عمامہ پر مسح کے سلسلہ میں ضعف ہے۔ کیونکہ امام کا انداز فکر یہ ہے کہ جب روایت قوی ہو اور اس میں کوئی لفظ ایسا ہو جس میں فکر کو تردد ہو تو اس کا نہ عنوان باندھتے ہیں اور نہ اس سے استنباط کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے (واللہ تعالیٰ اعلم)

بَابُ إِذَا ادَّخَلَ رَجُلٌ رِجْلَهُ وَهَاطَا هِرْتَانِ

باب موزوں کو با وضو پہننے کے بیان میں

حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر (غزوہ تبوک) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ (آپ وضو کرنے گئے) میں جھکا تاکہ آپ کے موزے اُتار دوں اس پر آپ نے فرمایا موزے میں نے با وضو پہننے ہیں پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا۔

۲۰۵۔ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأُهْوَيْتُ لِأَنْتِخَ حَنْبِيهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلْيَدَّ ادْخُلْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (بخاری)

فوائد و مسائل

یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ قدم اقدس سے موزے اُتار دیں تاکہ حضور علیہ السلام پاؤں دھو لیں اس پر آپ نے فرمایا۔ موزے اُتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو با وضو پہنا ہے۔ ایسی صورت میں مسح کافی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسح علی الخفیٰ جائز ہے جب کہ موزے وضو کر کے پہنے ہوں۔ اس سلسلہ میں ایک اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی، مالک، احمد و اسحاق کے نزدیک بوقت لبس طہارۃ کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلہ کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے۔ (۱) اگر کسی شخص نے پورا وضو کر کے موزے پہن لیے۔ (دیکھئے بوقت لبس موزہ طہارۃ کاملہ موجود ہے) اس کے بعد اس کو حدیث ہوا وضو جانا رہا۔ اس نے اب وضو پورا کیا۔ (دیکھئے اس صورت میں بوقت لبس طہارۃ کاملہ نہ تھی)۔ مگر بوقت حدیث طہارۃ کاملہ موجود ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں موزوں مسح جائز نہ ہوگا کیونکہ پہننے کے وقت طہارۃ کاملہ نہیں تھی۔ (۳) اگر کسی نے سارا وضو ترتیب کے ساتھ کیا اور ایک پاؤں دھو کر ایک موزہ پہن لیا۔ پھر دوسرا پاؤں دھو کر دوسرا موزہ پہن لیا۔ اس صورت میں بھی جب اس کا وضو جائیگا اور وہ شخص وضو کرے گا۔ امام اعظم کے نزدیک اس کو مسح علی الخفیٰ جائز نہ ہوگا کیونکہ بوقت حدیث طہارۃ کاملہ پائی گئی۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ بوقت لبس طہارۃ کاملہ نہ تھی اور یہ ظاہر ہے کہ حدیث زیر بحث پر اگر غور کیا جائے تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بوقت لبس طہارۃ کاملہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ (تفصیل کے لیے مینی ج ۱ ص ۵۵ دیکھئے)

بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوْلِقِ

باب بکری کا گوشت اور ستوکھانے کے بعد وضو نہ کرنے کے بیان میں

اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بکری کا پکا ہوا گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا (اور نماز پڑھی) لیکن وضو نہ کیا۔

عمر دین اُمیت نے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانہ کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور بلائے۔ آپ نے پھرنی رکھ دی پھر نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔

(۱) وَ أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّعُوا

۲۰۶ - (۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ شَمَّ صَلًى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ۲۰۷ - (۳) أَنَّهُ رَأَى لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السَّكِينُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

(بخاری)

فوائد ومسائل

(۱) اس عنوان کے ماتحت امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے مقصود یہ بتانا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلہ کے متعلق ہم گزشتہ اوراق میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اوائل اسلام میں یہ حکم تھا کہ آگ کی چھوٹی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ (طحاوی، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد وضو نہ کیا جائے۔

حدیث نمبر ۳ کو امام بخاری نے صلوٰۃ، جہاد، اطعمہ و طہارت میں بھی ذکر کیا ہے اور نسائی نے ولیمہ میں اور ابن ماجہ نے طہارۃ میں۔ حدیث نمبر ۳ مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا (۲) گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا جائز ہے۔ عبادت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے (۳) امام مسجد کو نماز کے لیے بلانا جائز ہے حضور علیہ السلام کو بلانے والے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

بَابُ مَنْ مَضَمَضَ مِنَ السَّوْلِقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

باب ستوکھانے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھنا اور وضو نہ کرنے کے بیان میں

سید بن لقمان نے خبر دی کہ جس سال خیر فتح ہوا۔ وہ فتح ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مقام صہبا پر آئے وہاں آپ نے نماز عصر ادا کی۔

۲۰۹ - أَحْبَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ آذُنُ خَيْبَرَ فَصَلَّى

الْعُسْرُ شَرٌّ دَعَاءِ لَا رَدَّ وَإِذَا قُلْتُمْ يُؤْتِ
الْأَبَاسُ لِيُنْفِئَ فَمَا رَبُّهُ خَشْيَئِي فَا كَلَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَتْ
شَمْرَ قَامِرٍ إِلَى الْمَغْرَبِ فَمَضَى مَضًى وَمَضْمُنًا
شَمْرَ صَلَّى وَكَمْ يَتَوَضَّأُ (بخاری)

پھر کھانے کا توشہ دان منگایا تو اس میں صرف ستر نیکلے
آپ کے حکم سے وہ جھگڑے گئے۔ پھر آپ نے اور سب
حاضرین نے کھائے۔ اس کے بعد نماز مغرب کے لیے
کھڑے ہوئے۔ آپ نے ٹہلی کی اور ہم نے بھی ٹہلی کی اور آپ
نے نماز پڑھائی۔ (وضو نہ کیا)

اس عنوان کے تحت امام نے آیت اور حدیث بھی ذکر کی ہے جس کا معنی یہ ہے (۲) کہ حضور علیہ السلام نے
بحری کا شانہ سائل فرمایا اور سنو نہ کیا نہ دونوں حدیثیں اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں۔ ان سے یہ ثابت
ہوتا ہے (۱) آگ سے پکی ہوئی چیز کا کھانا ناقضِ وضو نہیں ہے اور یہ کہ کھانے پینے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کھانا
مستحب ہے تاکہ چکنائی وغیرہ سے مزہ صاف ہو جائے۔ ویسے بھی کھانے کے بعد متذکرہ کو صاف کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ کھانے
پینے کے بعد ہاتھ منہ کو صاف کر لینے کو وضو طعام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

فائدہ | حدیث اول کو امام نے سات جگہ ذکر کیا ہے۔ طہارۃ، منازی، جماد، اظہر وغیرہ میں اور نسائی وابن ماجہ نے
طہارۃ ولبیمہ میں اور حدیث دوم کو مسلم نے طہارۃ میں ذکر فرمایا (۲) صہب وہی جگہ ہے جہاں سورج کے پٹنے کا
مجروحہ نہیں آیا۔ صہب مدینہ وغیرہ کے درمیان ایک منزل ہے۔ امام طحاوی قدس سرہ العزیز نے مشکل الآثار میں اپنے شیخ سے نقل کیا
کہ انہوں نے امت محمدیہ کو وصیت کی ہے کہ وہ اس مجروحہ بابرہ کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بطور پذیر ہو تو یہ
اچھی طرح یاد رکھیں۔ ان کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

وقد حکى علي بن عبد الرحمن بن المغيرة عن احمد بن صالح اسند كان يقول لا ينبغي لمن
كان سبيله الله المتخلت عن حفظ حديث اسماء الذي روى لساعته لانه من اجل
علا مات النبوة (مشکل الآثار ج ۲ ص ۱۷)

۳۔ البتہ اخاف کے نزدیک بھی مس ذکر و امراء اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ امام شاف
ولی اللہ قدس سرہ العزیز بھی اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ طبرانی میں ہے کہ وہ جو بحالت جنابت سو جائے اور مر جائے تو
ان الله لا شك لا تحضر جنازه | لہذا اس کے جنازے میں نہیں آتے

اور وضو سے یہ مضرت چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اخاف نے تصریح کی کہ اجنبی عورت پر اگر
نظر پڑ جائے تو وضو مستحب ہے تو مس ذکر و امراء تو اس سے بھی زیادہ افش ہیں۔ لہذا اس کے لیے استحباب وضو کا قول
بہت مناسب ہے۔

(۴) اور درجہ حدیث میں آیا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا جائے تو یہ امر بھی استحبائی ہے اور
اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ لہذا کھانے پینے سے پاک ہیں تو کھانے کے بعد وضو کی ہدایت اس لیے
دی گئی تاکہ طہارت لہذا سے بعد نہ رہے۔

بَابُ هَلْ يَمْضِي عَنْ الْمَلَأَنِ

باب کیا دودھ پینے کے بعد کھلی کی جائے

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا پھر کھلی کی اور فرمایا دودھ میں چٹائی بہتی ہے

۲۱۰ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضَى عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا -

اس حدیث کو امام مسلم، ابوداؤد و نسائی نے کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا۔ اس حدیث سے چٹائی دار چیز کھانے کے بعد کھلی کر لینے کا استحباب ثابت ہوتا ہے نیز یہ حدیث ابن سے باسناد حسن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا اور کھلی نہ کی اور ضرر بھی نہ کیا۔ اس سے ان لوگوں کی رائے کی تردید ہو جاتی ہے جو کھانے پینے کے بعد کھلی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ (عینی ج ۱ ص ۸۶)

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النُّوْمِ

باب نیند سے وضو کے بیان میں

اور جو لوگ ایک دوبار اونگھنے یا ایک آدھ جھونکا لینے سے وضو لازم نہیں سمجھتے اس کی دلیل کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہیں اونگھو تو دودھ سو رہے۔ یہاں تک کہ نیند کا غلبہ اس پر نہ جاتا رہے کیونکہ اونگھتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے بخشش مانگے اور زبان پر بُرائی کے کلمے جاری ہو جائیں۔

وَمَنْ بَعِدَ مِنَ التَّغَسُّةِ وَالتَّغَسُّتَيْنِ أَوْ الْخُفْقَةِ وَضُوءًا (بخاری)

۲۱۱ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْفُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النُّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَدَّ سَادِرِي لَعَلَّه يَسْتَنْفِرُ فَيَسْبُ لَذَنَّهُ

(بخاری)

حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگھے تو چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ جو پڑھے وہ سمجھے لگے۔

۲۱۲ - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَمَّ حَتَّى يَكْتُمَ مَا يَقْرَأُ (بخاری)

فوائد و مسائل (۱) حدیث اول کو امام ابوداؤد و مسلم نے کتاب الصلوۃ میں ذکر کیا۔ ۲۔ ناسخ یعنی اونگھ نیند کی ایک ایسی قسم ہے جس میں آدمی ایسا ہوشیار رہتا ہے کہ پاس کے لوگ جو باتیں کریں وہ اکثر مطلع رہتا ہے اور ایسی ہوشیاری نہ رہے تو پھر وہ نیند ہے۔ نیند ناقض وضو ہے اور اونگھ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیل گفتگو کرنا شرع اوراق میں ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے مسائل ذیل معلوم ہوئے (۱) یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز میں اونگھے تو اسے چاہیے کہ سو جائے۔ پھر نیند پوری کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت میں گنجائش ہو تو ایسا کر لے تاکہ نماز

خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور کھجک کی حالت میں حضور قلب نہیں ہوگا۔ بعض علمائے اس ہدایت کو رات کے فرائض کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث میں صلوٰۃ کا لفظ عام ہے تمام نمازوں کو شامل ہے۔ (۲) اسی سے اس امر کی وضاحت بھی ہوگئی کہ اور کھجک ناقض وضو نہیں ہے ورنہ حضور علیہ السلام نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم فرماتے اور حدیث دوم کو نسائی نے طہارۃ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اور کھجک ناقض وضو نہیں ہے۔

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

باب بغیر حدث کے وضو کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ عمر بن عامر نے انس سے پوچھا تم لوگ کرتے تھے؟ یعنی تم بھی ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے حضرت انس نے جواب دیا ہم کو تو ایک ہی وضو کافی ہوتا جب تک کہ حدت نہ ہو۔

۲۱۳- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يَحْدَثْ (بخاری)

اس کے بعد امام نے وہی حدیث ۲۰۹ ذکر کی ہے جو باب من مضمض من السؤلیق میں گزر چکی ہے یعنی غیر سے داہنی پر منقح صہارہ پر حضور علیہ السلام نے قیام کیا اور سٹو تناول فرمائے۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا۔

۲۱۴- ۲- شَعْرَ صَلَّيْ لَنَا الْمَغْرِبَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ | تو آپ نے صرف گلی کی وضو نہیں کیا اور نماز پڑھائی

حدیث اول کو ترمذی و نسائی وابن ماجہ نے طہارۃ میں ذکر کیا۔ (۲) اس عنوان کے قیام سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے دو حدیثیں اس عنوان کے ماتحت لکھیں۔ پہلی حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ جس سے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لینا مستحب قرار پایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وضو سے دو نمازیں پڑھیں یعنی دوسری نماز کے لیے تازہ وضو نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔

امام احمد علیہ الرحمہ نے باسناد حسن جناب ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے اور ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ اس معنون کی احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوئی ہے کہ وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا موجب خیر و برکت اور باعث رحمت ہے۔ لیکن یہ بات واجب نہیں ہے۔

بَابُ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

باب پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ پر گزرے وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ میں نہیں پھر فرمایا البتہ بڑا گناہ ہے ان میں ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جھٹل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی منگوائی۔ اس کے دو ٹکڑے کئے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟

۲۱۵- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَاطُّ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتِ الْمُسَانِينِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَيْفٍ فَقَالَ بَلَى أَحَدُهُمَا لَا يَكْتَسِبُ زَمَنًا بَلَدِهِ وَكَانَ الْأَخْرَجَ يَمِشُّ بِالْتَّيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِخَجْرِيَّةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِثْمَالٍ كِسْرَةً ثَقِيلَةً لَّهُ يَأْرُسُ اللَّهُ لَهَا فَعَلَتْ هَذَا قَالَتْ لَعَلَّه أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَنْبَسَا (بخاری)

فرمایا۔ اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔

۱- حدیث۔ مذکور نام بخاری نے طہارۃ و جنازہ میں بھی ذکر کیا۔ مسلم، ابن ماجہ، ابوداؤد و ترمذی نے طہارۃ میں اور نسائی نے طہارۃ، جنازہ و تفسیر میں درج کیا (۲) منصور و عثمان یہ بتانا تھا کہ پیشاب سے اپنے جسم اور کپڑوں کو محفوظ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث ہذا میں پیشاب سے بچنے والے پر عذاب کا بیان ہوا جس سے اس گناہ کا اشد و ابرہ ہونا ثابت ہوا۔

گناہ کبیرہ (۱) حدیث بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سات گناہ لیے گئے۔ اور حدیث حاکم میں نوادہ کسی میں اس سے بھی زیادہ۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوئی ہے کہ اس گنتی سے حصر مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا۔ ہر وہ گناہ جس سے ارتکاب پر شارع علیہ السلام نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا بیان آیا وہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا گناہ کبیرہ سات ہیں؟ آپ نے کہا سات سوڑہ میں مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی نیس اگر خلوص و قلبیت کے ساتھ لی جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ذرا سا گناہ اگر عزوجل سے جس قدر غریزی اور جرات سے سامنے کیا جائیگا۔ اسی قدر اس کی سنگینیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ کبیرہ امر سببی ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کی نسبت کم درجہ کا ہوتا ہے تو اسی نسبت سے صغیرہ و کبیرہ کی تقسیم ہوگی۔ (یعنی ج ۱ ص ۸۶) (۲) حَاطُّ کی جمع حیطان ہے کھجور کے باغ کو کہتے ہیں۔ جو چار دیواری میں ہو۔ دارقطنی کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ یہ باغ جس میں حضور علیہ السلام کا گھر ہوا۔ ام ابیہر انصاریہ کا تھا۔ ۳۔ روایت اعلیٰ میں مرقرن کے لفظ ہیں۔ اور روایت ابن ماجہ میں بقرن جدیدین کے لفظ آئے ہیں۔ یعنی وہ قبریں نئی تھیں۔ اس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ منصور و سلمان تھے۔ ۴۔ لایستقر بعض روایت میں لَا یُسْتَبْرَأُ اور لَا یُسْتَبْرَأُ بھی آیا۔ یہ تمام قریب المعنی ہیں اور ابو نعیم کی روایت میں لایبونی (نہیں بچتا تھا) آیا ہے۔

فَسَمِعَ صَوْتِ الْمُسْلِمِينَ كَهَذَا فَدَسَّ يَدَهُ فِي كَتِفِهِمْ فَمِنْ جَنَاحِ عَذَابٍ جُورًا
نَحْنُ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں جو کیفیات ہیں ان پر آدمی مطلع ہو سکتا ہے اور یہ کہ آیت وما انت بمسمع
مَن فی القبور کے یہ بات منافی نہیں ہے کیونکہ آیت میں خود بخود مسموع کی نفی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ مٹانا چاہے یا کسی کو
ایسے حواس ہی عطا فرما دے جو احوال برزخ کا مشاہدہ کریں تو یہ ممکن ہے اور آیت کے منافی نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے تو اس کا وقوع ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے عالم برزخ کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

۵۔ غیبتہ کے معنی کسی بات کو دوسرے تک نقصان دینے کے لیے پہنچانے کے ہیں اور یہ فعل نہایت مکرر ہوا ہے اور اشد
کبار سے ہے کہ چونکہ چٹائی کی وجہ سے دو مسلمانوں میں ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ شیطان دو مسلمانوں میں ناچاقی
سے بہت خوش ہوتا ہے ۶۔ یغذبان۔ عذاب قبر حق ہے اور اس کے ثبوت میں جلیل القدر صحابہ سے احادیث وارد ہوئی
ہیں مایغذبان فی کسبیر کے ایک معنی شاربین نے یہ کیے کہ وہ ایک ایسے کام سے نہیں بچتے تھے جس سے بچنا ان کے لیے
کوئی مشکل نہ تھا (شرح السنہ)

فی کسبیر: علامہ نووی نے فرمایا۔ پیشاب سے پرہیز نہ کرنا فی نفسہ گنہ نہیں ہے۔ یہ کبیرہ اس لیے بن جاتا ہے کہ یہ
فسادِ صلوٰۃ کا سبب بن جائیگا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ پاک رہنا ہر حال میں شارع علیہ السلام کو مطلوب ہے اور نجاست سے پوش
رہنا مکروہ ہے تو پیشاب سے پرہیز نہ کرنا اگرچہ صغیرہ ہے لیکن صغیرہ پر جب اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے (۲) اگرچہ قد
میں عذاب قبر کا سبب بن گیا ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کی کوئی خصوصیت
نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نجاست سے بچنا عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے (العلیاء فی اللہ) کیونکہ ملائکہ کو ہر قسم کی نجاست سے ایذا ہوتی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتیا یا جاندار کی تصویر ہو وہاں ملائکہ رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ پھر نجاست خواہ حتیٰ جو جیسے پیشاب
یا حکمی جیسے چیل غری ان سے بھی ملائکہ کو ایذا پہنچتا ہے۔

اور حدیث میں بر پیشاب کو حاس کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاخانہ کو برا اور دوسری نجاستیں ایسی ہیں جن سے عام طور پر
لوگ پرہیز کرتے ہیں خواہ جاہل مول یا عالم۔ اس کے برعکس پیشاب ایک ایسی نجاست ہے کہ لوگ اس کی پروا نہیں کرتے
آپ مسلمان کو کلام کو دیکھ لیتے کہ ان کی پٹکوں میں چھینٹ کیوں پیشاب ہوتا ہے۔ عرب بھی پیشاب سے پرہیز کرنے کا خیال نہیں
نہیں رکھا کرتے تھے سیما کہ شامی نے قصہ بول اعرابی فی المسجد کے ضمن میں تصریح کی ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو حضور علیہ السلام
نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ پھر انہی مولوں کا یہ حال ہو گیا کہ خود قرآن مجید میں ان کی طہارت دیکھ کر ان کی کوسرا گیا۔

۳۔ حدیث میں آیا کہ کیا مت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا تو مناسب ہوا کہ قبر میں طہارت کے متعلق
بھی سوال ہو کیونکہ برزخ قبر پر مقدم ہے اور طہارت نماز پر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیشاب سے بچنے کے سبب قبر میں نماز ہوا۔

۴۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ آیا ہے کہ ان من شی الا یسبح بحمده کہ کائنات کی
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تک یہ کھجور کی شاخیں تربیں کی تسبیح کریں گی۔ جواب یہ
ہے کہ آیت میں من شے سے مراد شئی جی ہے اور ہر چیز کی حیات اس کے حسب حال ہوتی ہے تو انہیں کی زندگی اسی وقت

نک ہے جب تک وہ سبز رہیں۔ لیکن جواب کچھ یوں ہی سا ہے کیونکہ آیت کا موم و اطلاق تو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خواہ وہ خشک ہو یا تر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور محققین کرام نے بھی آیت کو اس کے موم پر رکھا ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ آیت حدیث میں تضاد ہے ہی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا ہے کہ مجھ کو ان شاخوں کا بحالتِ زرد نا زگی تسبیح سے عذابِ قبر میں تخفیف ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ خشک ہو جانے کے بعد بھی تسبیح کرتی ہیں؛ تو حدیث میں اس کی نفی نہیں ہے اور جب قرآن مجید میں یہ بات ہے تو حدیث میں اس کی نفی کیسے ہو سکتی ہے۔

کیا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دُنیا میں ہر چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے خواہ وہ خشک ہو یا تر۔ اب یہ جو بعض آثار میں وارد ہوا کہ :-

۱۔ کپڑا جب تک سفید رہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور جب میلا ہو جائے تو نہیں کرتا ۲۔ پانی جب تک جاری رہے تسبیح کرتا ہے اور جب میلا ہو جائے تو نہیں کرتا ۳۔ پتھر جب تک اپنی جگہ پر ہے تسبیح کرتا ہے اور جب پہاڑ سے کاٹ دیا جائے تو نہیں کرتا ۴۔ تو نہیں کرتا ۵۔ کا مطلب صرف یہ ہے کہ تسبیح تو ہر چیز ہر حال میں کرتی ہے مگر حال میں جب تغیر ہوتا ہے تو اس کی تسبیح میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ دیکھئے انسان کو خوشی کی حالت میں بھی جھوک لگتی ہے اور غم کی حالت میں بھی لیکن خوشی کی حالت میں جھوک لگتی ہے وہ اس جھوک سے مختلف ہوتی ہے جو اس کو غم کی حالت میں لگتی ہے۔

چنانچہ خود قرآن مجید نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ **كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ صَلَاتُهُ وَ تَسْبِيحُهُ** کہ ہر چیز کی تسبیح اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ درخت جب تک تر و تازہ ہے تسبیح کرتا ہے مگر جب ٹھوکھ جاتا ہے تو بھی تسبیح کرتا ہے مگر یہ تسبیح اس نوع کی نہیں ہوتی جیسی کہ وہ بحالتِ زرد نا زگی تسبیح کرتا تھا۔ کپڑا جل جانے کے بعد بھی تسبیح کرتا ہے مگر جتنے سے پہلے اس کی تسبیح اور نوع کی تھی اور رکھ ہو جانے کے بعد اور نوع کی ہے۔ آدمی زندگی میں تسبیح کرتا ہے اور مرنے کے بعد جب عناصر سے مل جاتا ہے جب بھی تسبیح کرتا ہے مگر پہلی تسبیح، تسبیح حیات ہے اور دوسری تسبیح، تسبیح عناصر ہے۔ مرنے کے بعد جتنا کہ لکڑی ٹھوکنے کے بعد تسبیح نہیں کرتی تو نفی اس تسبیح کی جاتی ہے جو وہ بحالتِ زرد نا زگی کرتی تھی مطلقاً تسبیح کی نفی نہیں کی جاتی۔

قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے **لَعَلَّہٗ اِنْ یُخَفَّفَ** : کھجور کی تر شاخیں قبروں پر ڈالنے کی نکت حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبزے کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف کی امید ہے۔ اس سے

قبروں پر سبزہ ڈالنے کے جواز کا ثبوت ہوا اور جو سبزہ ڈالنے کو بدعت کہتے ہیں ان کے خیال کی تردید ہو گئی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے سبز شاخیں ڈال دیں لیکن اور اگر یہ معلوم نہیں ہوتا تو اس کا جواب علامہ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے یہ دیا کہ کسی مقبور کے متعلق ہمیں یہ معلوم نہ ہونا کہ قبر میں اس کا کیا حال ہے؛ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو تخفیفِ عذاب کا سبب ہے۔ جیسے رقم کا معلوم نہ ہونا، اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم مقبور کے لیے رحمت کی دعا بھی نہ کریں؛ دفع الباری و معنی ج ۱ ص ۱۶۸ نیز بخاری کتاب الجنائز میں ہے کہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوقتِ وصال یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر پر سبز شاخیں لگائی جائیں تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ امر منقول ہے تو اس کے جائز ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سبزو کی تسبیح تخفیف عذاب کا سبب بنتی ہے اور قبر پر سبزو ڈالنے میں فائدہ ہی کی امید ہے نقصان کی نہیں۔ اگر فی الواقع صاحب قبر کو عذاب نہیں ہو رہا تو بھی سبزو کی تسبیح و تملیل اس کے لیے باعث برکت و موجب مزید رحمت ہی ہوگی۔

قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک جائز ہے
قرآن مجید کی تلاوت دربطریق اولیٰ مستحب ہوئی چاہئے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :-

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تِلَاوَةِ
الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى الْقَبْرِ لِأَنَّهُ إِذَا
كَانَ يَرْجَى عَنْ الْمَيِّتِ التَّخْفِيفَ بِتَسْبِيحِ
الشَّجَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اعْظَمُ
وَجَاءَ بِرُكَّةٍ (یعنی ج ۸ ص ۸۶)

(۱۰) علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ و احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسلک یہ ہے کہ میت کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے اور اس باب میں احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ابویکرا النجاشی نے کتاب السنن میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایا دیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ مَرَّ بِقَبْرِ مَنْ قَدْ قُتِلَ فَهُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّةٍ ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا
لَا مَوْتَ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى لِمَدَامَوْتَ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْيُسْنِ يَخْفَفُ
لِلَّهِ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ (عن انس بن مالك)
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ
بِئِنَّهُ أَوْ عَنْهُ هُمَا لِيُسْنِ عَمَلُهُ
جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا فقط ماں یا
فقط باپ کی قبر پر جائے اور وہاں سورہ یسین پڑھے تو اسے

ان کی بخشش فرمائے۔

اور تمام علماء اسلام نے اجماع کیا کہ دُعا سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْنِرْنَا وَلَا خَوَانًا لِّلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِئِمَانٍ

جو ان کے بعد آئے وہ یہ دُعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہماری مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے (اور وفات پا چکے)

اور بہت سی آیات و احادیث سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ دُعا کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دُعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْنِرْ لِرَاحِلِ بَقِيْعِ الْعَرْقَبِ

اے الٰہی بقیع عرقہ کے رہنے والوں کی مغفرت فرمادے۔

اسی طرح نماز جنازہ میں حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ میت کے لیے اللہ صغیر لحن و میننا کے الفاظ کے ساتھ دُعا مانگی جائے۔ اسی طرح ہر نیک عمل کا ثواب میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ جس کے متعلق چند حدیثیں یہ ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والد کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد کیا نیکی کر سکتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ نیکی کر سکتے ہو۔

اَنْ تَصَلِّيَ لِهَاصِمَا صَلَاتِكَ وَاَنْ تَصْرُمَا لِهَاصِمَا مَعَ صِيَامِكَ وَاَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا صَدَقَتَكَ

کہ ان کے ایصالِ ثواب کی نیت سے اپنی نماز کے ساتھ اور نماز پڑھ لو اور روزہ کے ساتھ روزہ رکھ لو اور صدقہ کے ساتھ ان کے نام پر بھی صدقہ دے دو۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اپنے وفات شدہ افراد کے ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ دیں یا حج کریں تو ان کو پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔

نَعَمْ وَيُفْرَحُونَ كَمَا يُفْرَحُونَ اَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ اِذَا اُهْدِيَ اِلَيْهِ (کتاب القاضی الامام ابو الحسن)

اسی طرح حضرت سعد نے عرض کی میں اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے غلام آزاد کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں اور بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں صدقہ کروں تو ان کو نفع ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نعم ہاں حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذاتِ پاک کو ایصالِ ثواب کے لیے غلام آزاد فرمایا کرتے (یعنی ج ۱ ص ۷۷)

فوائد ۵۵ :- (۱۱) اسی مضمون کی حدیث جابر کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے انھیں کھجور کی شاخ کے دو

ٹکڑے کر کے قبروں پر ڈالنے کا حکم دیا اور اس میں عذاب کے سبب کا ذکر نہیں ہے اور کلمہ تریجی بھی نہیں ہے اور حدیث ابو ہریرہ میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے اور کھجور کی دو شاخیں منگوا لیں ایک قبر کے سر پہنے گاڑ دی اور دوسری پالتی پر گاڑ دی۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی واقعہ کی حکایت نہیں بلکہ ہر ایک مستقل واقعہ ہے (واللہ اعلم)

(۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلیجی کوڑی ایک نہایت ہی مذموم فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کے سبب آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتا ہے اور یہی حال اپنے جسم اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانے کا ہے۔

(۱۳) حدیث زیر بحث میں یہ تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کی کیفیت کو دیکھ لیا اور وہاں جواؤز پیدا ہو رہی تھی اس کو سُن یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے قوائے بدنیہ عام انسانوں کے قوی سے بالکل الگ حیثیت کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ وہ کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں جو عام انسان دیکھ اور سُن نہیں سکتے۔ ابوالہتار نے تعریفات میں نبوت پر بحث کرتے ہوئے بولے سینا کے حوالہ سے کیا خوب لکھا ہے کہ:-

فَنَحْنُ نَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْحُسِّ وَالنَّبِيِّ
يَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْقُوَى الْبَاطِنَةِ
وَنَحْنُ نَرَى شَمَّ نَحْلَمُ وَالنَّبِيُّ يَعْلَمُ ثُمَّ يَرَى
بِمِ لُوكِ (عام انسان) اشیاء کو حواس کے ذریعے دیکھتے
ہیں اور نبی قوائے باطنہ کے ذریعہ دیکھتا ہے ہم لوگ
ایک چیز دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور نبی پہلے جانتا ہے
اور پھر دیکھتا ہے۔

حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ نے اس حقیقت کا یوں اظہار فرمایا ہے۔

فلسفی کو مُشْکَرِ حَنَانِ است از حواس انبیاء بیگانہ است

نطق فَاک و نطق آب و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل

اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے ہماری تالیف "جامع الصفات" کا مطالعہ کیجئے جو مکتبہ عزراں لاہور سے قیمتاً مل سکتی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

باب پیشاب کو دھونے کے بیان میں

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنَاتِهِ
الْقُبْرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَكِنْ
يَذْكُرُ سَوَى بَوْلِ النَّاسِ

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساتھ حدیث) میں یہ بھی فرمایا کہ وہ قبر والا عذاب ہو رہا تھا۔ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا تو آپ نے آدمی کا پیشاب کا ذکر کیا

یعنی حدیث سابقہ میں مرنے بولہ کے لفظ آئے ہیں۔ یعنی جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا معلوم ہوا کہ مراد اس سے خاص آدمی کا پیشاب ہے لیکن

یہ بالکل ظاہر ہے کہ بولہ کے جملہ سے یہ استدلال کرنا کہ آدمی کے علاوہ جانوروں اور شیر خوار بچوں کا پیشاب پاک ہے کسی طرح بھی درست نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے من بولہ تو صرف اس لیے فرمایا کہ اس شخص کا قبر میں عذاب پانے کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جاتے تو میں پانی لے کر آتا آپ اس سے استنجاء فرماتے۔

(بخاری)

۲۱۶- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَرَزَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ

یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) قضاء حاجت کے لیے دُور پوشیدہ مقام پر جانا۔ چھوٹے بچوں سے خدمت لینا اور پانی سے استنجاء کے متعلق تفصیل گفتگو کرنا اور اوراق میں ہر جگہ ہے۔

۲۱۷- اس کے بعد امام بخاری نے باب کا لفظ لکھ کر اس کے ماتحت وہی حدیث لکھی ہے۔ جس میں عذاب قبر کا بیان ہے۔ یہ حدیث مع تفہیم و ترجمانی کے پیش کی جا چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں نہیں لکھی۔

باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس گنوار کو جس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوڑے رکھا۔ یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا۔

باب مسجد میں پیشاب پر پانی ڈالنے کے بیان میں۔

۲۱۸- (۱) بَابُ تَرْزُزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

۲۱۹- ۲۲۰- (۲) بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى

الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

(۳) بَابُ يُهْرَبُ الْمَاءُ عَلَى الْبَوْلِ (بخاری)

یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) امام بخاری نے یہ تین عنوان قائم کئے ہیں۔ بخاری کے بعض نسخوں میں عنوان اول و دوم تو ہے۔ مگر عنوان سوم نہیں ہے۔ ان تینوں کے عنوانوں کے ماتحت امام نے تین حدیثیں لکھی ہیں، مگر چونکہ تینوں کا مضمون ایک ہے اس لیے ہم بوجہ اختصار صرف ایک حدیث لکھیں گے (۲) گوشہ باب میں پیشاب کرنے کے بعد پانی سے استنجاء کرنے کا بیان تھا۔ اب اس باب میں پیشاب کو زمین سے پانی کے ساتھ دھونے کا بیان ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک گنوار کھڑا ہوا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رہنے دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے ایک ڈول پانی بہا دو۔ تم لوگوں پر نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سختی کے لیے نہیں۔ (بخاری مشریف)

قَوْلُهُ وَمَسَائِلُ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَوْهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرَبُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَاتَّسَمَّا بُعِثْتُمْ مُبْعِثِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ

فوائد ومسائل

حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) آدمی کا پیشاب نجس ہے (۲) مسجد کو نجس چیزوں سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے (۳) اگر کسی نے کچھ آدمی سے کوئی خلاف شرع کام صادر ہو جائے تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھا دینا چاہیئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ اعرازی پیشاب کر چکے تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا مسجد پر پیشاب و پاخانہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ذکر، غماز اور قرأتِ قرآن کے لیے ہیں (۴) اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زمین کی طہارت صرف پانی سے ہو سکتی ہے۔ سو کھنے یا جو اسے خشک ہونے سے نہیں ہو سکتی کہتے ہیں امام شافعی و امام مالک کا یہی مسلک ہے لیکن ظاہر ہے یہ استدلال درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس حدیث کے کسی طرے میں بھی حصہ تخصیص نہیں ہے یعنی اس امر کی قید نہیں ہے کہ زمین صرف پانی بہانے سے ہی پاک ہوگی۔ کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں مصنف عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔

خفاف الارض طہور رہا اذا جنت الارض | زمین کا سوکھ جانا اس کی طہارت ہے جب زمین فقہ زکات سوکھ جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔

اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا مسلک یہ ہے کہ زمین دھوپ کی گرمی یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رُگ و لو جاتا رہے پاک ہوگئی اس پر نماز پڑھنا درست ہے۔ غرض کہ حدیث زیر بحث میں تو صرف اس امر کا بیان ہے کہ اگر زمین نجاست سے ملوث ہو جائے اور اس پر پانی بہا دیا جائے رنجاست کا اثر زائل ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ رہا یہ امر کہ زمین سوکھنے سے بھی پاک ہوتی ہے یا نہیں؛ تو حدیث زیر بحث میں نہ اس کی نفی ہے اور نہ اثبات (۲) ایک استدلال اس حدیث سے یہ کیا گیا کہ وہ پانی جس سے نجاست دھوئی گئی وہ پاک ہے کیونکہ وہ پانی جو زمین پر بہا یا گیا ہے زمین میں جذب ہوگا لیکن یہ استدلال بھی درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہر لفظ و لفظ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پانی بہا یا جائے گا تو نجاست اس کے ساتھ بہہ جائے گی اور ہر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے پانی ڈالا جائے کہ نجاست کو ساتھ لے کر بہہ جائے۔ لہذا وہ پانی جو نجاست لے کر بہا ہے کیسے پاک ہو سکتا ہے (۵) اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا گیا کہ کپڑوں کو دھوتے وقت پھر نماز ضروری نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ زمین کو کپڑے پر تکیا کرنا تکیا مع الفارق ہے۔ کپڑے کو تو پھر اڑا جاسکتا ہے اور زمین کو پھونکا نہیں جاسکتا۔

بَابُ بَوْلِ الصَّبْيَانِ

باب بچوں کے پیشاب کے حکم کے بیان میں

(۱) حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ ایک بچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگایا اور کپڑے پر جہاں جہاں پیشاب تھا اس پر ڈال دیا۔

۲۲۲- (۱) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ قَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ قَدْ عَا بِمَاءٍ فَاتْبَعَهُ إِيَّاهُ (بخاری)

۲۲۳- (۲) عَنْ اُرْقَيْسِ بِنْتِ مُحَصَّبٍ
اَنَّهَا اتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرًا لَمْ يَسْكُلِ
الطَّعَامَ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا
بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

(۲) ام قیس بنت محصبین اپنے لڑکے کو جو ابھی روٹی وغیرہ نہ کھاتا تھا (شیر خوار تھا) حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگایا اور اس کو بہا دیا (دھریا نہیں) (بخاری)

۱- حدیث اول کو امام نسائی نے طہارۃ میں ذکر کیا ہے اور حدیث دوم کو امام مسلم نے طب و طہارۃ میں اور ترمذی ابن ماجہ و نسائی نے طہارۃ میں ذکر کیا (۲) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے شیر خوار بچوں کو حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے، تاکہ حضور علیہ السلام بچہ کے لیے دعا فرمائیں اور تنہیک کریں اور حضور کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ بچہ کو گود میں لیتے تھے اور دست رحمت پھیر دیتے تھے۔ علامہ عینی نے لکھا کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرمادیں :-

يسعد في الدنيا والاخرة (یعنی ج ۱ ص ۸۹) | وہ دین و دنیا میں سعید ہو جاتا ہے۔

کیا شیر خوار بچہ کا پیشاب پاک ہے | ان دونوں حدیثوں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ شیر خوار لڑکے کا پیشاب پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں شیر خوار لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے اور شیر خوار لڑکی کے پیشاب کو دھونے کا بیان آیا۔ اس تفریق سے یہ واضح ہوا کہ شیر خوار لڑکے کا پیشاب پاک ہے اور شیر خوار لڑکی کا پیشاب نجس ہے لیکن ایسا کتنا باطل محض ہے اور اس کے باطل ہونے پر یہی بات کافی ہے کہ اگر شیر خوار لڑکے کا پیشاب پاک ہوتا تو پھر اس پر پانی بہانے کا حکم کیوں دیا جاتا۔ اسی سے اس امر کی وضاحت ہوئی ہے کہ جن حدیثوں میں فرشتہ علیہ - فصہ علی البول اور فنصیحہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے دراصل غسل دھونا ہی مراد ہے اور لغت میں نہ سہی مگر کلام شارع میں صلب ریش اور فحش پانی بہانے کے معنی میں آیا ہے۔ نیز حنابلہ و شوافع کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے کہ وہ شیر خوار بچے کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ خود امام نووی علیہ الرحمۃ نے اس کی تردید فرمادی اور اس کو نقل باطل قرار دیا اور فرمایا :-

الخلافة في كيفية تطهير الذي
بال عليه الصبي ولا خلافة في نجاسته
(یعنی ج ۱ ص ۸۹)

کہ حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان اختلاف اس امر میں ہے کہ اگر شیر خوار لڑکا پیشاب کر دے تو اس چیز کو کیسے پاک کیا جائے اور شیر خوار لڑکے کے پیشاب کے نجس ہونے میں اختلاف نہیں ہے (نووی شرح مسلم)

اس سے واضح ہو گیا کہ امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے متعلق جو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ شیر خوار لڑکے کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں تو اس شہرت کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں حضرات شیر خوار لڑکے کے پیشاب پر پھر پانی

چھڑک دینے سے طہارت کا حکم کر دیتے ہیں۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان حضرات کے نزدیک لڑکے کا پیشاب پاک ہوگا جبھی تو صرف پانی چھڑک دینے کے حکم پر اکتفا کیا۔ بہر حال یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ حضرات بھی شیر خوار بچے کے پیشاب کو نجس ہی قرار دیتے ہیں البتہ تعبیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ صرف پانی چھڑکنے سے طہارت ہو جائے گی اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ دھوئے سے پاک ہوگا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ ذہا حدیث جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں ان میں فرشتہ، فائتہ، فصوص کے لفظ آئے ہیں۔ اس سے مراد معمولی طور پر دھونا ہے اور بعض احادیث میں تو بول غلام و جابرہ میں بظاہر تفریق کی طرف اشارہ یا دلالت بھی موجود ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ ۱۔ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کے لفظ یہ ہیں :-

۱۔ اِنَّهٗ قَالَ فِی الرُّضِیْعِ یَغْسِلُ بُولَ الْجَارِیَةِ وَ یَنْضِیجُ بُولَ الْغُلَامِ (البوداؤد ترمذی ابن جریر)

(۲) حدیث ابی اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے۔

یَغْسِلُ مِنْ بُولِ الْجَارِیَةِ وَ یُرْسِ مِنْ بُولِ

الْغُلَامِ (البوداؤد)

شیر خوار لڑکی کا پیشاب دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے۔

(۳) حدیث حضرت ابن عباس میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں یا جسم پر شیر خوار بچہ کا پیشاب بول صبی و هو صغیر فصب علیہ من الماء بقدر البول (دارقطنی)

(۴) حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :-

یَصْبُ عَلٰی بُولِ الْغُلَامِ وَ یَغْسِلُ بُولَ

الْجَارِیَةِ (طبرانی)

شیر خوار لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے۔

ان احادیث کے پیش نظر امام شافعی علیہ الرحمۃ نے یہ رائے قائم کی کہ شیر خوار بچہ کا پیشاب اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اتنی جگہ جہاں پیشاب لگے پانی چھڑک دیا جائے پاک ہو جائے گا۔ پانی چھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اتنا پانی ڈال دے جو ٹپکے نہیں بلکہ کپڑے میں ہی جذب ہو جائے اور شیر خوار لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے اور دھونے کا مطلب یہی ہے کہ پانی کپڑے سے ٹپک پڑے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شیر خوار لڑکی اور لڑکا جب روٹی کھانے لگ جائے تو اس کا پیشاب دھونے ہی سے کپڑا وغیرہ پاک ہوگا۔ صرف پانی چھڑکنے سے طہارت نہ ہوگی۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چھوٹے اور بڑے سب کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے یعنی دھونے ہی سے کپڑا وغیرہ پاک ہوگا اور غسل بھی یہی چاہتی ہے کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی شیر خوار نہ ہوں تو ان کے پیشاب میں کوئی تفریق نہیں ہے لہذا نہ شیر خوار کی میں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیئے۔ اور احادیث میں جو رش و نضح کے لفظ آئے ہیں تو کلام شارع علیہ السلام میں یہ لفظ غسل خفیف کے معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا یہاں بھی دھونے کے معنی ہی مراد لیے جائیں گے۔ چنانچہ اس امر کے دلائل کہ رش و نضح غسل کے معنی میں آیا ہے یہ ہیں۔

(۱) شرمگاہ کو مذی لگ جائے تو اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ (ابوداؤد) | چاہئے کہ وہ اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک لے اور پھر وضو کر لے۔

۲- دوسری حدیث میں فرمایا :-

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

یہ دونوں حدیثیں ایک ہی سوال کے جواب میں ہیں۔ قصہ بھی ایک ہی ہے اور راوی بھی دونوں کے حضرت علی و مقداد ابن اسود ہیں۔ ان میں سے ایک میں نضح کا لفظ آیا ہے اور دوسری میں غسل کا۔ معلوم ہوا کہ نضح (چھڑکنے) سے مراد وضو ہی ہے۔ اسی طرح حدیث سہل بن حلیف میں ہے کہ انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ کھڑے کو مذی لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا :-

(۳) يَكْفِيكَ اِنْ تَاَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ | ایک کف پانی کا لے کر وہاں چھڑک دے جہاں جہاں

بلہ ثوبك حيث يرمى انه اصابه (ترمذی) | تجھے کپڑے پر مذی لگی ہوئی نظر آئے۔

دیکھو یہاں بھی نضح سے مراد وضو ہے صرف چھڑکنا نہیں ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور علیہ السلام کے وضو کی کیفیت، ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے :-

(۴) اخذ غرفةً من ماءٍ فرش على رجله | حضور علیہ السلام نے ایک چلو پانی کا لیا اور اپنے سیدھے

پاؤں پر چھڑکا یہاں تک کہ وہ دھو دیا۔

دیکھئے یہاں بھی رش بمعنی غسل کے ہے اسی طرح نضح و رش غسل کے معنی میں ان دو حدیثوں میں بھی وارد ہوا۔ جو یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا :- ثم تنضح ثم تغطي فيه ثم تشبهه و صلي فيه (بخاری مسلم ترمذی)

ان سے ثابت ہوا کہ کلام شارع میں رش و نضح دھونے کے معنی میں آیا۔ پس بول غلام کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں۔ ان میں بھی رش و نضح دھونے کے معنی میں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمۃ کے مسلک پر ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جب ان کے نزدیک بھی شیر خوار لڑکے کا پیشاب نجس ہے تو صرف اس پر پانی چھڑک دینے سے فائدہ؟ خصوصاً ایسی صورت میں جب ان کے نزدیک صرف اتنا پانی چھڑکنا چاہیے جو کپڑے کی اتنی جگہ پر پڑ کر جذب ہو جائے جتنی جگہ کو پیشاب نے گھیرا ہے (۲) یہاں اہل علم کے لیے یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ خون حیض کے متعلق بھی حدیث میں لفظ نجس کے لفظ آئے ہیں (بخاری کتاب الحيض) اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ خون حیض ناپاک ہے لہذا شیر خوار بچہ کا پیشاب کے لفظ نضح سے اس کی طہارت کا قول کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ خون حیض کی طہارت کا بھی قول کریں فانهم -

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

باب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کر کے بیان میں

۲۳۴ - عَنْ حَدِيْفَةَ قَالَتْ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ | حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَاطَةٌ قَوْمٌ قَبَالَ قَاتِمًا
شَمَّ دَعَابِ مَاءٍ فَمَوَّضَاءُ
(بخاری)

کوڑا جمع ہونے کی جگہ پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر
پیشاب کیا۔ پھر پانی منگایا۔ آپ نے وضو
فرمایا۔

فوائد و مسائل | ۱۔ امام بخاری نے متعدد بار اس حدیث کو کتاب الطہارۃ میں لکھا ہے۔ ترمذی، مسلم، ابن ماجہ، نسائی
نے بھی کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے۔ یہ اور اس مضمون کی دو ایک حدیثیں اور بھی بخاری میں ہیں جن
میں حضور علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پیشاب فرمانے کا ذکر ہے۔ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

- ۱۔ حضرت سجدہ ابن مسیب، عروہ، محمد بن سیرین، زید ابن اصم، عتبہ الاسلامی، امام بخاری، حاکم، شعبی و امام احمد کھڑے
ہو کر پیشاب کرنے کو مباح قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی و انس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
مردی ہے۔ ۲۔ امام مالک علیہ الرحمۃ کی رائے یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں، لیکن تو حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔
- ۳۔ ابن المنذر نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرنا اچھا ہے اور کھڑے ہو کر کراہی ہے، حضور علیہ السلام سے دونوں طرح ثابت ہے۔
- (۴) عامر علی حنفیہ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ و تنزیہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسلک
ہے۔ (یعنی ج ۱ ص ۹۲)

اس کی چند حدیثیں یہ ہیں :-

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے؟

(۱) حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
جو قوم سے یہ بیان کرے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اس کی تصدیق مت کرو۔ حاکم ابن یسویٰ الا قاعد
(رواد الحمد) (۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نفی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان یسوی الرجل قاتمًا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا (ابن ماجہ) لیکن اس حدیث کی اسناد
میں عدی بن الفضل ہے جو موقوف ہے۔ (۳) حدیث بریدہ جس کو بزار نے بسند صحیح روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا۔ تین باتیں جھٹل سے ہیں۔ ان یسوی الرجل قاتمًا (یہ کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے)۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے
لکھا ہے کہ اس حدیث کو غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے گزر اے بسند صحیح روایت کیا ہے (یعنی ج ۱ ص ۸۹) ۴۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا۔

یا عمر لا تبطل قاتمًا قتال فما بطلت قاتمًا
بعد (یعنی)

اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ تو پھر میں نے اس
کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔

لیکن امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن جریر، عبد الکرم بن امیہ سے روایت کرتے ہیں اور ضعیف
ہیں۔ عبد الکرم نے اس حدیث کا رفع کیا ہے مگر ایوب نے ان میں کلام کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے ۵۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ :-

مَا قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | كَزُولِ قُرْآنِ كَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نہ حدیث و نہ دوسری حدیثوں کے متعارض نہیں ہیں کیونکہ حضرت عائشہ اپنا مشاہد بیان فرما رہی ہیں اور ان کا مشاہدہ ظاہر ہے کہ بکھری تھیں ہو

قَائِمًا مِّنْ ذُنُوبِهِ عَلَيْهِ الْغَنَاءُ

کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔

حدیث ہذا کو ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور دارقطنی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا۔ (۷) ابن ماجہ نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ عربوں کی عادت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تھی اور نسائی وابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو ہم نے کہا۔

فَقُلْنَا اَنْظُرْ وَالْيَهُ يَسْبُلُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْءُ

دیکھو حضور تو ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں (یعنی بیٹھ کر)

حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے فرمایا اس حدیث کو عبد الرحمن بن حنبلہ نے روایت کیا اور یہ صحیح ہے دارقطنی نے اس کو صحیح کہا۔ (نیل الاوطار ج ۱ ص ۸۵) (۷) اور حضرت ابو موسیٰ سے منقول ہے انھوں نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا۔

وَيَحِلُّ اِفْلَاقًا عَدًّا

برائی ہو بیٹھ کر کیوں نہیں کرتا

علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے ان تمام توضیحات کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح پیشاب کرنا جائز ہے اور اکثر علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لوجود احادیث الہی و اکثر ہا غیر ثابت خلافہم۔ عرض کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کی حدیث صحیح ہو جائے تو پھر تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہوگا اور اس کا قول نہیں بلکہ امام نسائی علیہ الرحمۃ نے تو باب الرخصة فی البول فی الصحراء قائم کیا اور علامہ سندھی نے دونوں حدیثوں میں یہ تطبیق دی ہے۔ (۲) حدیث حذیفہ محمول ہے خارج بیت پر اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس میں یہ آیا کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے یہ محمول ہے بیت پر خاتم۔ (۳) ہاں بعض علماء نے حدیث مستدرک کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا کسی عذر کی وجہ سے تھا۔ جیسا کہ حدیث مستدرک لہماک میں آیا کان لوجع ف ما یضنہ یعنی گھٹنوں کے اندر دھنسی حصہ میں حضور کو تکلیف تھی۔ اس لیے بحالت قیام پیشاب فرمایا۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بیان احتمالات کا فائدہ دے سکتی ہے۔ (۴) البتہ بعض صحابہ امت نے اس معاملہ میں سختی بھی کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے زمانہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نصاریٰ کا شعار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس معاملہ میں سختی کی جائے تو پھر بھی مکروہ تنزیہیہ سے زیادہ کا حکم نہیں دیا جاسکتا (واللہ تعالیٰ اعلم)

بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَرُّطِ بِالْحَائِطِ

باب اپنے ساتھی کے نزدیک پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ کرنا

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیل قدمی کر رہے تھے تو آپ قوم کی کوڑا ڈالنے کی جگہ پہنچے اور دیوار کے پیچھے ایسے کھڑے ہوئے جیسے تم

۲۲۵ - عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي آتَا وَالسَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمِشِي فَلَا تَسْبَاطُهُ قَوْمٌ خَلَفَ حَائِطٌ فَقَامَ

كَمَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَإِنَّا نَبْذِلُ مِنْهُ
فَأَسَارَ إِلَىٰ فَنَجِثُهُ فَنَقُذُ عِنْدَ
عَقِبِهِ حَتَّىٰ فَرَّغَ (بخاری)

میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے پھر آپ نے پیشاب کیا اور
میں الگ ہو گیا۔ آپ نے اشارہ سے مجھے بلایا تو میں
آپ کی ایڑی کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک آپ فارغ ہو گئے

فوائد و مسائل

(۱) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبار صحابہ کرام سے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ انہیں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات بتا دیے تھے۔ حضرت حذیفہ کے والد بھی صحابی
تھے جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے اور حضرت حذیفہ نے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ابتداء خلافت سے
میں وفات پائی۔ آپ سے بخاری میں بائیس حدیثیں مروی ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) (۲) یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے:-
(۱) اگر ساتھی نزدیک ہی یاں طور کھڑا ہو کہ شرمگاہ اس کی نظروں سے پوشیدہ رہے تو ایسی حالت میں پیشاب کرنا جائز ہے
حضور علیہ السلام نے اپنی حفاظت کے لیے یا کسی اور وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نزدیک کھڑا کر لیا ہو۔
اور وہ حضور علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب کھڑے ہو گئے تھے یا یہ کہ آپ نے ان کو اس لیے کھڑا کیا ہو کہ ایک طرف تو
دیوار کا پردہ ہو جائے اور دوسری طرف حذیفہ حامل ہو جائیں جیسا کہ طبرانی کی حدیث میں یا حذیفہ استرنی کے لفظ آئے ہیں۔
(۲) اس سے بعض نے یہ استدلال کیا کہ پیشاب کرتے ہو گئے باتیں کرنا جائز ہے مگر یہ استدلال باطل ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام
نے حضرت حذیفہ کو اشارہ سے بلایا تھا اور حدیث میں اشارہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ البتہ مسلم میں (اونہ) کا لفظ آیا ہے لیکن
ظاہر ہے کہ یہ روایت بالغنی ہے۔ چنانچہ البرداء کی حدیث میں ہے کہ دو آدمی ایسا نہ کریں جب کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو کھولے
ہوئے قضا۔ حاجت کر رہے ہوں۔

يَعْتَدُ ثَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمِيقُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ (ابن ماجہ) اور باتیں کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے

اس حدیث میں مذکورہ بالا صورت میں بات کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ہاں اگر ضرورت شرعی ہو تو بات کرنے میں حرج
نہیں — علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی تھی کہ قضا۔ حاجت
آبادی سے دور جا کر فرماتے لیکن یہاں آبادی کے قریب قضا۔ حاجت فرمانا اس وجہ سے ہوگا کہ آپ امور مسلمین میں مشغول رہے
تو حاجت ہو گئی اور آبادی سے دور جانے میں دشواری محسوس ہوئی۔ اس لیے قریب ہی رفع حاجت فرمائی۔

بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سَبَاطَةٍ قَوْمٍ

باب سباط قوم کے نزدیک پیشاب کرنے کے بیان میں

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اندازِ فکر یہ ہے کہ حدیث کے ایک ایک کلمے کا عنوان باندھ دیتے ہیں۔
اس عنوان کے ماتحت بھی امام نے مذکورہ بالا مضمون کی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سباط قوم پر
پیشاب فرمایا۔ سباط اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بستی والے بستی کا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں۔ ویسے سباط کے اصل معنی اس جگہ
کے ہیں جہاں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور وہ ٹیلے کی صورت ہو جائے۔

۲۲۶۔ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى | حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ

الْأَشْعَرِيَّ يَشَدُّ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ اِسْبِ
بِحِ اسْرَاءِيلَ كَانَ اِذَا اَصَابَتْ ثَوْبَ
اَحَدِهِمْ قَرَضَنَهُ فَقَالَ حَدِيقَةُ لَيْتَنَهُ
اَمْسَكَ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِلًا
(بخاری)

اشعری پیشاب کرنے والے کے ساتھ سختی کرتے (منع کرتے) اور فرماتے (بنی اسرائیل کی شرعیت میں یہ مسئلہ تھا کہ کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو اس کو کٹر ڈالتے) حدیقہ نے کہا کاش ابو موسیٰ اس سختی سے باز رہتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سباط قوم پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھینٹوں سے بچنے کے لیے قارورہ میں پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں عموماً چھینٹیں آتی ہیں۔ اس لیے وہ لوگوں کو خصوصی طور پر تنبیہ فرمایا کرتے کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو اور غاہر ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کپڑوں اور جسم پر چھینٹیں لگیں تو یہ صورت ممنوع قرار پائے گی اور اس کی علت قیام نہیں بلکہ تلویث ثوب و بدن ہوگی۔ ناغہ۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ایسی ہیئت سے قضاء حاجت کرنا کہ کپڑے یا بدن ملوث ہوں ممنوع ہے۔

بَابُ غَسْلِ الدَّرِّ

باب خون (حیض) دھونے کے بیان میں

۲۲۷۔ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
أَدْعُنِي أَحَدَانَا نَحْيِضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ
تَصْنَعُ قَالَ لَحْشُهُ ثُمَّ لَقَرَضُهُ بِالْمَاءِ وَ
تَضَحُّهُ بِالْمَاءِ وَتُصَلِّي فِيهِ (بخاری)

حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت بخضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی ہم میں سے اگر کسی عورت کو کپڑے میں حیض آجائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا۔ پہلے اس کو کھڑچ ڈال پھر پانی ڈال کر گرگڑے اور پانی سے دھو ڈالے۔

۱۔ امام نے اس حدیث کو صلوٰۃ اور بیوع میں ذکر کیا۔ مسلم، ترمذی، نسائی وابن ماجہ نے ہمارے میں ذکر کیا۔ (۲) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کو ذات النطاقین بھی کہتے ہیں۔ مہاجر جرات میں سے ہیں۔ علم تعبیر کی ماہر تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نے علم تعبیر حضرت ابن مسیب سے اور انھوں نے جناب اسماء سے حاصل کیا تھا۔ ۳۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ اگر کپڑے کو خون حیض لگ جائے تو اس کو اچھی طرح رگڑ کر دھویا جائے پاک ہو جائے گا۔ دیکھئے۔ تنصیح کا لفظ یہاں دھونے کے معنی میں ہے۔ نیز اس سلسلہ کی دوسری حدیثوں کے الفاظ یہ ہیں۔

(۱) نہری کے پتوں سے دھو ڈال

(۱) اغسلہ بالماء والسدر

(۲) پہلے کپڑے پر نمک ڈال دے پھر پانی سے دھو ڈال۔

(۲) واطرحی فیہ ملحاً ثم اغسلی

(۳) ثم تَقْرُصُ الدَّمْعَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرٍ
هَارِ وَقَسْلَهُ

(۴) فَاغْسِلِي مَوْضِعَ حَيْضِكَ ثُمَّ صَلِي فِيهِ
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِرِي لِمَ يَخْرُجُ اثَرُهُ
قَالَ يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ اِثَرُهُ
(مسند احمد، ابن ماجہ)

(۳) کپڑے سے خون کو کھڑج پھر دھو ڈال
(۴) جس جگہ کپڑے پر خون حیض لگا ہے اس کو دھو ڈال
(۴) جس جگہ کپڑے پر خون حیض لگا ہے اس کو دھو ڈال
عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ خون کا دھبہ نہ جائے فرمایا۔
تیرے لیے پانی سے دھونا کافی ہے، دھبہ نقصان نہیں مٹا گیا۔

۱۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے کو خون حیض لگ جائے تو بیری کے پتوں یا نمک یا صابن لگا کر دھویا جائے تاکہ خوب اچھی طرح دھل جائے خوب دھونے کے باوجود بھی اگر دھبہ باقی رہ جائے تو معاذ ہے (۲) یہ کہ خون ناپاک ہے (۳) ناپاک چیز کو دھونے کے لیے کوئی عدد مقرر نہیں زفقہار کرام نے جو عدد مقرر کیا ہے کہ تین مرتبہ دھویا جائے۔ اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ تین دفعہ دھونے سے یقین ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی ورنہ اگر واقعی ایک دفعہ دھونے سے نجاست دور ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ غرضیکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجاست زائل ہونے کا جب ظن غالب ہو جائے تو نجس چیز پاک ہو جائے گی، خواہ یہ ظن ایک دفعہ دھونے سے حاصل ہو یا دو یا تین دفعہ دھونے سے۔ البتہ جو شخص دوسرے کے مرض میں مبتلا ہو اسے تین بار سے زائد دھونا چاہئے کہ دوسرے کا مریض ہزار بار بھی دھوئے تو بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی۔

۱۔ علامہ خطابی و سیفی نے اس حدیث سے یہ استدلال فرمایا کہ نجاست کا زائل صرف پانی ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری رفیق و سیال چیزوں مثلاً عرق گلاب، کیوڑہ وغیرہ سے دھونے سے طہارت نہ ہوگی لیکن

کیا عرق گلاب و کیوڑہ سے ناپاک کپڑا
وغیرہ دھونے سے پاک ہو جائے گا؟

یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ حدیث میں پانی کی قید تو محض اس لیے ہے کہ عموماً پانی موجود ہوتا ہے یعنی حدیث میں پانی کو زائل نجاست کے لیے شرط قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہر وہ پاک رفیق یعنی والی چیز جس سے نجاست دور ہو جائے۔ مثلاً عرق کیوڑہ یا سرکہ اگر اس سے نجس چیز کو دھویا گیا تو پاک ہو جائے گی۔ لیکن بلا ضرورت گلاب و سرکہ وغیرہ سے اشیاء کو پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول غریج ہے اور دودھ گھی تیل ایسی چکنی سیال چیزوں سے دھونے سے طہارت نہیں ہوگی۔ کیونکہ بوجہ چکنا ہٹ یہ چیزیں نجاست کو دور نہیں کرتیں۔

ایک درہم سے کم نجاست کا حکم | واضح ہو کہ نجاست دوم پر ہے۔ غلیظہ جیسے پاخانہ، پیشاب، ہت خون، پیت، مٹہ بھرتے، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، دوسری اس کا

حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی نہ ہوگی اور قصداً پڑھی گناہ بھی ہوا اور اگر بلیت تو بہن پڑھی تو کفر ہوا اور اگر دوم کے برابر سے نو پاک کرنا واجب ہے بے پاک کیے نماز پڑھی، ہوگی مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے لیکن اگر دوبارہ نہ لٹائی تو گناہ گار نہ ہوگا۔

(۲) احناف کی دلیل اس مسئلہ میں حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ ان حضرات نے ایک درہم

نجاست معین کی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے انگوٹھے کے ناخن کے برابر مقدار معین کی (کمانی محیط) اور حضرت عمر کے انگوٹھے کا ناخن عرض کف کے برابر تھا۔ صاحب محیط نے فرمایا۔ درہم کبیر عرض کف کے برابر ہے البتہ امام شری نے یہ کہا کہ درہم رائج الوقت مراد لیا جائے۔ فانہم

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش بھنور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھے استحاضہ کی بیماری ہے پاک نہیں رہتی کیا نماز چھوڑ دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے۔ جب حرب معمول حیض کے دن آئیں تو نماز نہ پڑھو اور جب حیض کی مدت پوری ہو جائے تو بدن پاک پڑھے پر خون لگا ہو تو اس کو دھو ڈالو اور وضو کر کے نماز پڑھو میرے باپ مروہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کرتی رہ یہاں تک کہ پھر حیض کے دن آئیں

۲۲۸- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّهُ ذَٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَادْعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّ قَالَتْ وَقَالَ رَبِّي ثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَٰلِكَ الْوَقْتُ. (بخاری)

اس حدیث کو مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی نے کتاب الصلوٰۃ میں درج کیا۔ حدیث ہذا مسائل ذیل پر مشتمل ہے ۱۔ مستورات کا اپنے مخصوص مسائل کا دریافت کرنا جائز ہے (۲) غیر محرم سے بضرورت شرع گفتگو جائز ہے (۳) حاضر عورت کو نماز پڑھنا خواہ نفل ہوں یا فرض حرام ہے۔ اسی طرح حاضر کو طواف کعبہ، نماز جنازہ، مسجد شکر بھی جائز نہیں (۴) خون نجس ہے (۵) جب حیض کا خون بند ہو جائے تو مجروح و انقطاع سے نماز واجب ہو جاتی ہے (۶) استحاضہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے عورت کو خون آتا ہے اور کبھی یہ مرض شدت اختیار کر جائے تو پھر ہر وقت آتا رہتا ہے۔ اسی سبب کو حضرت فاطمہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ خون جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی، نماز کے متعلق کیا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے دن حیض آنے کی عادت ہے اس مدت میں تو نماز نہ پڑھی جائے۔ پھر جب حیض کی مدت ختم ہو جائے تو غسل کر (جیسا کہ دوسری روایت میں تصریح ہے) اور ہر نماز کے وقت کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ گویا مسئلہ یہ ہوا کہ فرض کیجئے کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہے اور اس کو ہر ماہ دس دن تک سے لے کر ۱۰ تا ۱۵ دن تک حیض آنے کی عادت ہے تو یہ دس دن تو حیض کے ہوں گے۔ ان دنوں میں نماز نہ پڑھے۔ کیا رھویں دن غسل کرے اور اس کے بعد سے ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے اور نماز پڑھتی رہے اور کچھ اور غیرہ لکھ لیا جائے تاکہ خون اس میں رہے۔ جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا وضو باقی رہے گا۔ خواہ خون جاری رہے۔ اس کے بعد جب دوسری نماز کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے اسی طرح نماز پڑھتی رہے۔

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْجِهِ وَ

(۱) بَابُ مَنِيِّ كَادُحُونَا (۲) اور اس کا کھڑچنا (۳) اور عورت کی

غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَذْرُوءَةِ | شرمگاہ سے (کپڑے یا بدن) جو رطوبت لگ جائے اسکا دھونا
امام نے اس عنوان کو تین امور میں کیا ہے۔ منی کا دھونا، منی کا کھڑچنا، رطوبت فرج کا دھونا۔ مگر اس عنوان کے
ناحت سے حدیث درج کی ہے۔ اس میں صرف منی کے دھونے کا بیان ہے۔ شارحین نے اس اعتراض کے متعدد
جواب دیے ہیں اور گرامر کم بخش کی ہیں مگر سب کے سب غرر بار ہیں۔ دیکھو عینی، قسطلانی، فتح الباری۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیتی
تھی اور حضور علیہ السلام وہ کپڑا اپنے نماز کے لیے جاتے
در آسمان لیکھ پانی کے دھبے آپ کے کپڑے پر ہوتے۔

۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كُنْتُ اغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُرْجٍ
إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ

فَوَدَّوْ مَسَائِلَ

(۱) امام نے اس حدیث کو اسی باب میں متعدد بار ذکر کیا ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ
نے اس حدیث کو روایت کیا ہے (۲) تسمیۃ الشی باسم سببہ کے ماتحت یہاں جنابت
کے لفظ سے متنی مراد ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دوسروں کی منی نجس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام
کے کپڑوں سے منی دھوتی تھیں۔ حضور علیہ السلام اسی کپڑے کو پین کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کا اثر اس پر باقی
ہوتا تھا یعنی کپڑا گیلہا بھی ہوتا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی منی نجس ہے۔ واضح ہوا کہ اگر کپڑے کو
منی لگ جائے اور ابھی جمیلی ہو تو دھونے سے ہی کپڑا پاک ہوگا اور اگر غلیظ ہو اور سوکھ جائے اور اس کو خوب اچھی طرح رگڑا
جائے کہ اس کے اجزاء کپڑے سے بچر جائیں تو اس کپڑے کے ساتھ بغیر دھونے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ
کی چند حدیثیں یہ ہیں :-

منی کا حکم اور پاک کرنا کیا طریقہ (۱) وبما فرکتہ
من ثوب

جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کبھی حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو انگلیوں سے کھرچتی تھی۔
(ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابی
(۲) وَإِنْ لَادَحَكَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَسَا بظفري (ترمذی)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو
اپنے ناخنوں سے کھرچتی تھی۔

(۳) انھا كانت تحت المني من ثوب رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی (بیہقی، دلقنی)
(۴) كُنْتُ اُفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابَسًا وَاعْسَلَهُ إِذَا

حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے
منی کو کھرچ دیتی تھیں اور حضور اسی کپڑے میں نماز ادا فرماتے۔
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی
کو کھرچتی تھی جب کہ وہ سوکھی ہوتی اور اگر تر ہوئی

کان مطلباً - (بزار والی عوانہ) | تو دھوتی تھی۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ منی ٹھوکرہ جاکے اور اس کو کھڑچ دیا جائے تو اس کپڑے میں نماز جائز ہے اور اگر منی نہ ہو تو پھر دھونا ضروری ہے۔ کیونکہ کھڑچنے سے وہ زائل نہیں ہوگی۔

بَابُ اَبْوَالِ الْاِبِلِ وَالِدَّ وَابِ

باب اونٹوں، بکریوں اور چرواہوں کے پیشاب

والعباء وھ رابعہا

اور وہاں نماز پڑھنے کے بیان میں

اور ابو موسیٰ نے دار البرید میں نماز پڑھی جہاں لید اور

گوبر پڑا تھا حالانکہ جنگل ان کے پہلو میں تھا اور کہا کہ

اس مقام میں اور صاف مقام میں کوئی فرق نہیں۔

وَصَلَّى ابْنُ سَلَّى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالتَّرْتِيقِ
وَالْبَرِيدِ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُمْ مَا أَوْشَقَ
سَوَاءٌ

اس اثر کو شیخ بخاری، ابونعیم نے کتاب الصلوٰۃ میں وصل کیا۔ صلیٰ کا مطلب یہ لیا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ

فَوَائِدُ مَسَائِلَ

نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں لید اور گوبر پڑا ہوا تھا کیونکہ ان کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب و

پاجنریاں ہیں۔ لیکن اس مفہوم کو لینے میں نظر ہے کیونکہ عموماً جب نماز پڑھتے ہیں تو مصلیٰ یا چٹائی یا کپڑا بچھا کر پڑھتے ہیں

تو حضرت ابو موسیٰ نے بھی چٹائی بچھا کر ہی نماز پڑھی ہوگی اور ناپاک زمین پر موٹا کپڑا یا چٹائی بچھا کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز

ہے اور اگر یہ مان ہی لیا جائے کہ ان کے نزدیک حلال جانور کا لید اور گوبر پاک تھا۔ اس لیے انھوں نے چٹائی وغیرہ بچھا

بغیر نماز پڑھ لی تو یہ صرف ان کا ایک فعل ہے اور حضرت ابن عمر و دیگر صحابہ کرام اس کے خلاف ہیں۔

۲۳۳- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ الْمَسْجِدَ
فِي مَاءٍ بَيْضٍ أَلْفَسَهُ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسجد نبوی

کی تعمیر سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑہ

میں نماز پڑھتے تھے۔

اس حدیث سے امام بخاری، اوزاعی، زہری، امام مالک، احمد و محمد و زفران غریمہ و ابن حبان نے یہ

استدلال کیا کہ جن جانوروں کا کھانا حلال ہے ان کا پیشاب و گوبر بھی پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور

علیہ السلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی اور ہاڑہ عموماً لید، گوبر، پیشاب سے صاف نہیں ہوتا لیکن امام شافعی، حلیفہ

جماعت سلف و جمہور علماء (کما فی الفتح) کا مسلک یہ ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور گوبر بھی نجس ہے البتہ نجاست

خفیفہ ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے چٹائی بچھا کر پڑھی ہو

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔

کان یسلی علی الخمرۃ

| حضور علیہ السلام اور حنیٰ پر نماز پڑھتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے گھر میں حضور علیہ السلام نے

علیٰ حبیبی دارہم (بخاری و سلم) | چٹائی پر نماز پڑھی

اس کے علاوہ حضور پید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہدایت یہ تھی کہ گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھری جگہ مقرر کی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا اور فرمایا:-

وَان تَغْلِبْ وَتَغْلِبِ (ابوداؤد و احمد) | کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔

نیز بیہی کی حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ لِمُتَّجِدٍ وَالْاَمْرَ الْبُضْ الْغُسْمُ و اعْطَانِ الْاَبْلِ فَصْلَاوَانِ مَرَابِضِ الْغُسْمِ وَلَا تَصْلُوَانِ اعْطَانِ الْاَبْلِ

اگر سوائے بکریوں کے باڑہ اور اونٹوں کے باڑہ کے نماز کے لیے کوئی اور جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھو، اونٹوں کے باڑہ میں نہیں۔

(ابن حبان و قال الترمذی حسن صحیح)

ان روایات کے پیش نظر اس امر کو نفرت پہنچتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بکریوں کے باڑہ میں جو نماز پڑھی وہ چٹائی بچھا کر ادا فرمائی ہوگی۔

اس سلسلہ میں امور ذیل بھی قابل ذکر ہیں ۱۔ جن احادیث میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شارع علیہ السلام کو یہ امر مطلوب ہے کہ لوگ یہاں

نماز پڑھا کریں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہیں اِذَا لِمُتَّجِدٍ وَاجِبٌ تَمَّ نَمَازُکَ سِیَہ بکریوں کے باڑے کے سوا اور کوئی جگہ نہ پاؤ تو پھر وہاں نماز پڑھو۔ اس سے مطلوبیت کی نفی ہوگئی۔ ثانیاً حضور علیہ السلام کا یہ امر ابتدائی بھی نہیں ہے کہ مستقل طور پر آپ نے از خود یہ مسئلہ بیان فرمایا ہو بلکہ طحاوی میں تو یہ تصریح ہے کہ حضور سے کسی نے سوال کیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا۔ ہاں! معلوم ہوا کہ یہ امر ابتدائی نہیں ہے بلکہ مسائل کے جواب میں ہے۔ ثالثاً، بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دینا اور اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرمانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب کا محبوب ترین مال بکریاں تھیں اور وہ ان کے قیام و طعام کا انتظام اپنے گھروں ہی میں کرتے تھے جہاں بکریاں رہتی تھیں وہیں بیٹھتے، اُٹھتے، کھاتے بیٹھتے تھے تو وہ ضرور ایک حصہ زمین کو نماز پڑھنے اور اپنے بیٹھنے کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہوں گے چنانچہ حدیث مطا امانک کے یہ لفظ احسن موابض الغنم واطب مراحمہا وصل فی ناحیہ اس خیال کی تائید و توثیق کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔

بکریوں کے باڑے کے ایک کونہ میں نماز پڑھتے تھے جو صاف ستھرا رکھا جاتا تھا چنانچہ عینی میں مسند البزار کی حدیث کے لفظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں احسنوا لہما و امیطوا عنہا الا ذی۔ پس ثابت ہوا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے یہ استدلال کرنا کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور لید و گوشت پاک ہے صحیح نہیں ہے۔ خاتم

۲۳۴۔ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَیْ سَاسٍ مِنْ عَمَلٍ اَوْ عَرَبِیْنَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِیْنَةَ فَامَرَّ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ عکلم و عربینہ کے مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے

کی آب وہوا انہیں موافق نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیتے رہیں۔ انھوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ قدرت ہو گئے اور انھوں نے حضور علیہ السلام کے گدے کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹیاں بھگا کر لے گئے۔ صبح کو یہ خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ نے ان کے تعاقب کا حکم دیا ان چڑھے وہ پکڑے گئے اور آپ نے حکم دیا تو ان کے ہاتھ کاٹے گئے آنکھیں پھوڑی گئیں اور پتھر پتھر زمین پر دھوپ میں ڈال دیے گئے۔ وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہیں دیتا تھا۔ ابو قتادہ نے کہا یہ سزا انہیں

هَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقِيهِمْ
وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَوْبَالِهَا وَالْبَانِيهَا فَانْطَلَقُوا
فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاسْتَقْرَأَ النَّعَمَ فَنَجَّاءَ الْخَبَرَ فَفَتَّ
أَوَّلَ النَّهَارِ فَنَعَتْ فِي إِشَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ
النَّهَارُ جَنَى بِهِمْ فَأَمَرَ فَتُطْعِمَ أَيْدِيَهُمْ وَ
أَنْ جُلُّهُمْ وَأَلْفَتُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَقْنُونَ فَلَمَّا
يَسْتَقْنُونَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَهَوَّ لَدَيْ سَرَقُوا
فَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَكَارَبُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ (بخاری)

اس لیے دی گئی کہ انھوں نے چوری کی قتل ناحق کیا۔ مرتد ہوئے اور اللہ و رسول سے لڑے۔

فوائد مسائل

اس حدیث کو امام بخاری نے آٹھ جگہ ذکر کیا۔ جہاد، دیانت، حدود، تغیر، معافی، عمارتیں اور سلم نے
حدود میں، ابو داؤد نے طہارۃ میں، نسائی نے عمارت میں (۲) طبرانی کی حدیث میں ہے کہ یہ قبیلہ عک کے
آٹھ اور مدینہ کے چار آدمی تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز بن جابر الغفیری کی قیادت
میں دس گھوڑ سواروں کو ان کے تعاقب میں بھیجا تھا۔ انھوں نے مقام ذی ہمدرد کو قبارہ کے قریب مدینہ سے چھ میل کے
فاصلہ پر ہے، حضور علیہ السلام کے غلام حضرت یسار کو مع ان کے ساتھیوں کے بیدردی سے شہید کیا تھا۔ ان کے ہاتھ
پاؤں کاٹ دیے تھے۔ زبان میں کانٹے چھبھو دیے تھے اور اونٹیاں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ مسلم شریف میں یہ تشریح ہے کہ
ان لوگوں کے رنگ زرد ہو گئے تھے اور پیٹ پھول گئے تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو اونٹوں کے پیشاب اور دودھ
پینے کی ہدایت دی انھوں نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہوئے پھر مرتد ہو گئے اور اونٹوں کے محافظوں کو قتل کر دیا اور اونٹ
لے کر بھاگ گئے۔ پھر جب یہ لوگ پکڑ کر لائے گئے تو حضور سید عالم نے سزا دینے میں وہی سختی اختیار فرمائی جس کے
وہ مرتکب ہوئے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم ایسے دیا۔

انهم سملوا عين الرعاة

(۲) اس حدیث سے حضرت مالک، علیہ الرحمۃ نے یہ استدلال فرمایا کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ امام محمد
علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ حلال جانور کا پیشاب بطور دوا یا دینا حلال ہے لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا مسلک یہ ہے کہ جانور خواہ
حلال ہو یا حرام سب کا پیشاب نجس ہے اور بطور دوا بھی اس کا پلینا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور وہ جو حضور علیہ السلام
نے قبیلہ خزیمہ کے آدمیوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت دی تھی وہ منسوخ ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔

استنزهوا عن البول فان عامة عذاب
پیشاب سے بچو، عذاب قبر کا سبب عام طور پر پیشاب سے

القبر منہ

نہ پہنچا بھی ہے۔

حرام اشبار میں شفا نہیں ہے | علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی ہدایت وحی کی بنا پر دی تھی۔ حضور علیہ السلام کو بدریہ وحی یہ بنا دیا گیا کہ یہ مرتد ہو کر مریں گے اور ان کے مرض کی دوا اونٹوں کا پیشاب ہے۔ پس اگر کسی کو قطعی حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مریض کی شفا اسی میں ہے کہ حرام چیز کھائے یا پیے تو الا ما اضطرت حوالہ الیہ کے تحت اس کو حرام چیز کا استعمال جائز ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عظیم اور ڈاکٹر قطعی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضرور اچھا ہو جائے گا اس لیے بطور دوا بھی حرام چیزوں کا کھانا جائز ہی قرار پائے گا۔ (یعنی ج ۱ ص ۲) اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہ ہیں :-

- (۱) لَا شِفَاءَ فِي الْمَحْرُورِ (حاشیہ نور اللانوار ص ۱) | حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے
- (۲) بحضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی حضور! شراب بطور دوا استعمال کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے دوبارہ پوچھا۔ فرمایا نہیں! تیسری بار اس نے عرض کی حضور شراب میں شفا ہے؟ فرمایا:- فَقَالَ لَا وَلَكِنْهَا دَاوٌ (یعنی ج ۱ ص ۲۰)
- (۳) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- اِنَّ اللّٰهَ لَمُجْعِلُ شِفَاءِ كَمٍ فِي حَرَامٍ (ان حبان)

اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی

ان احادیث سے یہ نہ سمجھی جائے کہ حرام چیزوں میں بدن کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ شراب کے متعلق تو قرآن مجید نے تصریح کی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ فیہا اشد کبیر و منافع للناس اور منافع کو بھی قرآن نے مطلق رکھا ہے۔ اس میں کسی خاص نفع کی قید نہیں لگائی۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شارع علیہ السلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے کوئی نفع ہی باقی نہ رہے بلکہ منافع للناس فرما کر تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ باوجود اس کے کہ کسی چیز میں نفع ہو مگر وہ بھی حرام کی جاسکتی ہے جیسے شراب ہی کو اس لیے کہ اس میں نفع بھی ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مگر اس کے ساتھ قرآن مجید نے یہ

بعض علمائے یہ تاول کی ہے کہ آیت میں منافع سے منافع تجارت مراد ہے۔ لیکن اس تاول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اول تو قرآن مجید نے منافع کو مطلق رکھا ہے۔ خواہ وہ منافع تجارت ہوں یا منافع بدن۔ ثانیاً کھانے پینے کی چیزیں مطلوب بنفسہ ہوتی ہیں تو اگر ہم منافع تجارت مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک مطلوبہ بنفسہ چیز کو کسی دوسری چیز کے حصول کا ذریعہ اور آلہ کار قرار دیں تو اس صورت میں وہ چیز مطلوب بنفسہ نہ رہے گی بلکہ آلہ و ذریعہ ہو جائے گا، جیسے کہ نفود و روپیہ، پیسہ کی ذات مطلوب نہیں ہوتی کہ یہ دوسری چیز کے حصول و ذریعہ بنتے ہیں۔ فافهم

تصریح بھی کی کہ شراب کا نقصان اس کے منافع سے زیادہ ہے وائشہما اکبر من نفعہما۔ جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ صراحتہً تو یہ جو چیز حرام ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں نفع نہ ہو اور بطور اشارہ یہ کہ جو چیز حرام کی جاتی ہے اس کا نقصان اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں حضور سید عالم طیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا احادیث پر غور کیجئے۔ فرماتے۔ ”اللہ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔“

دیکھو حضور علیہ السلام نے شفا کی نفی فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حرام چیز میں نفع ہوتا ہی نہیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی بات ظاہر ہوئی۔ جس کا اشارہ آیت میں موجود ہے کہ حرام چیز کے استعمال سے نفع ہو سکتا ہے مگر اس کے نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتے ہیں اور جس دوا میں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ اس کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دوا شفا واضح ہو کہ حدیث عربین مباحثہ اربعہ پر مشتمل ہے اور اب ہم ہر ایک کا مختصر بیان کرتے ہیں۔

توضیح

اول، وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ان کا پیشاب پاک ہے یا نہیں؟ تو امام مالک، اس حدیث سے استدلال فرماتے ہوئے بول یا کوکل لحہ لو پاکہ فرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ناپاک ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عرب کے لوگوں کو اونٹوں کے پیشاب کو پینا مباح قرار دیتے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبیلہ عربین کے افراد کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی اجازت ہے کیا اس کی بنیاد اس امر پر تھی کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا یہ اجازت محض نذر اوی کے لیے تھی۔ اگر پہلی بات ثابت ہو جائے تو پھر تو امام مالک کا یہ استدلال صحیح ہو جاتا ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اجازت محض دوا کے طور پر پینے کے لیے تھی تو اس صورت حضرت امام مالک کا استدلال صحیح قرار نہیں پائے گا۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ ایک شئی فی نفسہ حرام ہو۔ مگر شارع علیہ السلام کسی ضرورت کی بنا پر اس کو حلال قرار دے دیں، جیسا کہ اضطرار کی حالت میں شراب و خمر کے استعمال کی اجازت خود قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ بات خود اس سلسلہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت بطور دوا کے دی تھی، جس کا اظہار حدیث کے یہ الفاظ ناجتوا المدینہ کر رہے ہیں۔ نیز بخاری باب البان الاثن میں ہے کہ کان المسلمون یبتدوا وینا بہما کہ مسلمان اونٹوں کے پیشاب سے دوا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا کہ انھیں استفادہ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ابن سینا نے لکھا ہے کہ استفادہ کی بیماری کے لیے اونٹوں کا پیشاب مفید ہے۔ بہر حال یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے انھیں اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت بطور دوا کے دی تھی۔ لہذا اس اجازت سے حلال جانوروں کے طہارت ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اس حدیث سے طہارۃ اہوال کا استنباط کیا جائے تو پھر مسئلہ التداوی بالحرم کا استنباط نہیں ہو سکے گا اور اگر اس کو تداوی پر محمول کیا جائے، تو پھر مسئلہ طہارۃ اہوال کا استنباط درست نہ ہوگا۔ فافہم۔

دوہر، حرام اشیاء کو بطور دوا پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پر ہم ابھی بحث کر چکے ہیں ثانیاً، اس معاملہ میں جب نضر صریح صحیحہ موجود ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ حرام چیز میں مسلمانوں کے لیے شفا نہیں ہے تو اس نہی کے ہوتے ہوئے تاویلات کے ذریعہ حوازی کائناتیں تو درست نہیں سمجھتا۔ (واللہ اعلم)

سورہ: یہ کہ مشد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تونسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں مشد کرنے سے منع فرماتے تھے اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعہ عین احکام حد و نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ حدیث سے مشد کرنے کا جواز ثابت نہ ہوگا۔

بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ الْخِجَاسَاتِ فِي

بَابُ مَهِیَ یَا پانی میں نجاست گر جائے

تو اس کا کیا حکم ہے

(۱) زہری نے کہا پانی کا جب تک رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے وہ پاک ہے

(۲) اور حماد بن ابی سلیمان نے کہا مردار کے بال اور پر پاک ہیں۔

(۳) اور زہری نے کہا مردار کی ڈھریوں اور بارے میں نے کئی عاملوں کو دیکھا وہ ان سے کتنی کرتے اور ان میں تیسل رکھتے تھے۔ اور اسمیں کوئی عرج نہ جانتے۔

اور محمد بن سیرین و ابراہیم نخعی نے کہا، ہاتھی دانت کی تجارت درست ہے۔

ہم نے نمبر لگا دیئے ہیں۔ اب ہر مسئلہ پر غبر وار بحث کی جاتی ہے۔

فوائد ومسائل

(۱) ام زہری علیہ الرحمۃ کا مسلک یہ ہے کہ پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر نجاست کے گرنے سے نہ پاک نہ ہوگا۔ جب تک کہ اس کا رنگ، بو یا مزے میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اس پر ابو عبیدہ نے کتاب الطہور میں اعتراض کیا کہ زہری کے مذہب کے مطابق تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی ایک پیالہ پانی میں پیشاب کر دے اور پانی کا رنگ و بو و مزہ نہ بدلے تو وہ پانی پاک رہنا چاہیے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس اعتراض کو نقل کیا مگر جواب نہیں دیا۔ بہر حال کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر جب تک نجاست اس کا کوئی وصف رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل دے۔ اس وقت تک وہ پانی پاک نہ ہوگا۔ سیلوگ احادیث ذیل سے استدلال کرتے ہیں۔

اول - حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بضاۃ کنویں سے وضو کر سکتے ہیں۔ بضاۃ ایسا کنواں تھا کہ جس میں مینہ کے لوگ کوڑا کرکٹ حتیٰ کہ مردار جانور کتے، بلی، حیض کے کپڑے ڈال دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ** (ترمذی) | کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اس کنویں میں ہر قسم کی نجاست ڈال جاتی تھی مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس کے پانی کو پاک قرار دیا۔

کیا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی؟

احناف اس استدلال کے متعدد الزامی و تحقیقی جواب دیتے ہیں جو یہ ہیں۔ اولاً: حدیث ہذا میں پانی کی مقدار کا بیان نہیں ہے اور نہ رنگ ہے کہ ایک لوتے پانی میں حیض کا کپڑا چڑ جائے تو وہ ناپاک نہ ہو۔ اسی طرح کنویں میں کسی ہی نجاست گر جائے اور اس کے اوصاف رنگ و بو مزے میں کوئی وصف بھی بدل جائے تو بھی کنواں ناپاک نہ ہوگا کیونکہ حدیث میں وصف بدلنے کی قید بھی تو نہیں ہے۔ یہ بات نہری کا مسلک رکھنے والوں کے خلاف ہے۔ ثانیاً، یہ بات مشاہدہ میں اپکی ہے کہ کنویں میں اگر ایک مرغی پھٹ اچھول جائے تو پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے اور بیربضاعہ میں تو کتنے تک ڈال دیئے جاتے تھے، مگر لوگ اس کے باوجود اس کا پانی استعمال کرتے تھے۔ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ ایسے وحشی نہیں تھے کہ پانی میں باوجود بو پیدا ہو جانے کے استعمال کرتے ہوں؟ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ بیربضاعہ کنویں کی شکل میں تھا مگر دراصل وہ کنواں نہ تھا بلکہ جاری پانی کی نہر تھی جس میں اس قدر پانی تھا اور اس کی روانی ایسی تھی کہ اس قدر غلیظ اشیاء ڈال دینے کے باوجود پانی میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوتا تھا اور گندگی وغیرہ بہ جاتی تھی۔ جیسے جاری نہر یا دریا میں گندگی ٹھہرتی نہیں بلکہ بہ جاتی ہے۔ چنانچہ آج بھی مکہ معظمہ کے کنویں نہر رزق پر جو بظاہر نہریں معلوم ہوتے ہیں مگر درحقیقت آب رواں کی نہریں ہیں اور انجینئرنگ کا کمال یہ ہے کہ نہر بیدہ منی و عرفات تک کو سیراب کرتی ہے اور سعودی حکومت نے اسی نہر سے آج کل جگہ جگہ راستے میں نلکے لگا دیئے ہیں۔ یہی حال بیربضاعہ کا تھا کہ وہ دراصل بہتے پانی کی نہر تھی۔ چنانچہ واقدی نے یہ تصریح کی۔

ان بیربضاعۃ کانت طریقا للماء الح | البساتین فکان الماء لا یستقر فیہا (طحاوی)

بضاعہ کنواں دراصل پانی کی نہر تھی جو باغوں میں رواں ہوتی تھی اور اس کا پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔

گواہ اس نہر کے ایک مقام پر کنویں کی شکل بنا دی گئی تھی تاکہ لوگ آسانی سے پانی بھر سکیں اور چونکہ یہ جاری نہر تھی ایسے اس میں گندگی وغیرہ بھی ڈال دی جاتی تھی جو ٹھہرتی نہ تھی۔ حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ اَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ کہ اس بیربضاعہ کا پانی پاک ہے اس کو کوئی نجاست ناپاک نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جاری پانی ہے۔ مفسر ضیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو خاص اس بیربضاعہ کے لیے تھا جو ایک نہر جاری تھی مگر بعض علمائے ارشاد نبوی کے مرنے کے بعد کو پیش نظر نہ رکھا تو پھر انھوں نے وہی نتیجہ نکالا جو امام نہری کا مسلک ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جو تالاب جنگلوں میں ہوتا ہے اور جس سے درندے و دیگر جانور پانی پیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اذا کان الماء قلیتین لم یحمل الخبث (ترمذی) | کہ پانی قلیتین ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا

تو کنویں کو پانی کیونکر بخش ہو سکے گا جب کہ اس میں سینکڑوں مشک پانی موجود ہے۔ اس استدلال کے بھی متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ اولاً، یہ حدیث نہری کے مسلک کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو قد پانی کسی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا خواہ اس کے وصف میں بھی تبدیلی آجائے کیونکہ رنگ و بو و مزے کی تبدیلی کی قید اس میں بھی نہیں ہے۔ ثانیاً

ثم یسئل الخبیث "کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دو قلعہ پانی نجاست کو برداشت نہیں کرتا یعنی نجس ہو جاتا ہے۔ ثانیاً لفظ قد خردو مجمل ہے۔ اس کے معنی ملنے کے بھی آتے ہیں۔ پانچ مشکیزہ پانی کے بھی، انسان کی قد وقامت کے بھی اور پہاڑ کی چوٹی کے بھی۔ لہذا ایسا معنی متین کرنے چاہئیں جو اس باب کی دوسری احادیث کی تصریحات کے مطابق ہوں اور اس کی مقدار سی ہو سکتی ہے کہ وہ وہ درود ہوں جیسا کہ فقہار احناف نے مقرر کیا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ قلعہ سے مراد آب رواں ہے جیسے نہروں کا پانی جاری ہوتا ہے۔ یہ جاری پانی یا مار کثیر وہ درود نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ یہاں ہم نے مختصر سی بحث کی ہے۔ جو صاحب تفصیلی بحث دیکھنا چاہیں وہ فتح الباری، عینی، فسطانی، نیل الاوطار و طحطاوی شریف کا مطالعہ کریں۔ غرض کہ سیدنا امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک۔ یہ ہے کہ آب قلیل وہ حوض و تالاب جو وہ درود نہ ہو، نجاست کرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اسی سلسلہ کی چند احادیث یہ ہیں :-

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے

انہ فہی ان یسالی فی الماء الراكد | ٹھہرے ہوئے پانی میں پشیا کر کے، پھر اس سے
ثم یتوضأ فیہ (مسلم، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی) وضو کرنے سے منع فرمایا۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے ان سے پوچھا گیا پھر پانی کیسے استعمال کرے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا۔

یتناولہ تناولاً (طحاوی) | علیحدہ کسی برتن وغیرہ میں پانی لے کر استعمال کرے

ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے اور پشیا کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اگر ایسا کیا گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا تو اگر آب قلیل نجاست کے کرنے سے ناپاک نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس سے وضو کرنے سے منع نہ فرماتے۔ (۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔

ان غلاما وضع فی سیر زمزم فزححت | کہ صحابہ کے زمانے میں زمزم کے کنویں میں ایک لڑکا
(دا قطنی و طحاوی) گر گیا تو اس کا پانی نکالا گیا۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زمزم کے کنویں میں ایک حبشی گر کر مر گیا (فیات) تو آپ نے ایک آدمی کو کنویں میں اتارا جس نے لاش نکالی اس کے بعد فرمایا۔

انزحواھا فیہا من الماء (بیہقی) | کہ کنویں میں جس قدر پانی ہے سب نکال دو۔

نیز طحاوی میں یہ تصریح بھی ہے کہ جب زمزم کا پانی نکالنے لگے تو اس کا پانی ختم نہ ہوتا تھا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا

(۵) فَادَاعَبْنِ تَجَرَى مِنْ قَبْلِ الْحَبْرِ | کہ اس کنویں میں پانی کا چشمہ ہے جو سائب اسود کی

الْأَسْوَدِ فَقَالَ الزَّبِيرُ حَسْبُكُمْ (طحاوی) طرف سے آ رہا ہے حضرت ابن الزبیر نے فرمایا کافی ہے۔

ان احادیث سے مسائل ذیل معلوم ہوئے۔ اگر آدمی کنویں میں گر جائے تو کنواں نجس ہو جائے گا اور کل پانی نکالنے سے

پاک ہوگا۔ کل پانی نکالنے کے بعد کنویں کی طہارت بھی ہو جائے گی اور کنوئیں کی دیواریں اور دیگر لوازمات ڈول، رسی وغیرہ

بھی پاک ہو جائے گی اور اگر کتوں ایسا ہو کہ اس کا پانی نہ ٹوٹ سکے تو چھرا نڈازہ سے پانی نکال لیا جائے گا۔ یعنی پہلی بار ناپا معلوم ہوا کہ کنوئیں کا کل پانی دس ہاتھ ہے۔ پھر تیزی کے ساتھ سو ڈول نکال لیے اور ناپا تو معلوم ہوا کہ اب نو ہاتھ پانی رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سو ڈول نکالنے سے ایک ہاتھ پانی کم ہوتا ہے تو دس ہاتھ دے کنوئیں کے لیے ایک ہزار ڈول ہوئے۔ یعنی ایک ہزار ڈول نکالنے سے کل پانی نکل جائے گا۔ نیز امام شعبی نے فرمایا کہ چربا تہی وغیرہ اگر کنوئیں میں گر کر مر جائیں تو چالیس ڈول پانی نکالا جائے۔ حضرت حماد ابن سلیمان تابعی نے فرمایا۔ مرغی گر کر مر جائے تو چالیس سے پچاس ڈول تک نکالے جائیں۔ حضرت میسر نے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا۔ جب چوہا مر جائے تو اس کی مثل کوئی اور جانور گر جائے تو کنوئیں کا پانی نکالو۔ یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آجائے (طحاوی شریف)۔ یہ اور اس مضمون کے اور بھی آثار ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کنوئیں یا ماہ قلیل میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور جب پانی حسب مقدار نکالا جائے گا تب پاک ہوگا۔

(۲) حضرت حماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ مُردار جانور کے پر ہیں کوئی حرج نہیں یعنی مُردار جانور خواہ حلال ہو یا حرام اس کے بال و پر پاک ہیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ پانی میں گر جائیں تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مردار جانور کے بالوں اور پروں کو دھو کر استعمال کرنا بہتر ہے۔ سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ بھی یہی فرماتے ہیں۔ (۳) امام نہری نے فرمایا کہ مُردار کی ہڈی میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی مُردار کی ہڈی جب کہ اس پر گوشت اور چکنائی باقی نہ رہے پاک ہے۔ جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کی کٹنگھی اور تیل دانی بنائی جاتی ہیں ان سب کا استعمال جائز ہے (۴) حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہاتھی دانت کی تجارت بھی جائز ہے۔

وضوح ہو | کہ مُردار جانور خواہ وہ حلال ہو یا حرام (سوائے خنزیر کے) سب کی ہڈی، بال، پر، اون جب کہ گوشت اور چربی سے صاف ہوں پاک ہیں اور ان کا استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن پاک میں مُردار کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔

انہما حرم من المیتۃ ما یوکل عنہا | مُردار کی وہ چیز حرام کی گئی ہے جو کھائی جاتی ہے
اسی طرح مُردار کی کھال بھی استعمال کی جاسکتی ہے جب کہ اس کو دھویا گیا ہو۔ جس کو رنگا کتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چند حدیثیں یہ ہیں۔ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔
ایما اھاب ذُبغ فقد ملس (م و احمد بن حنبلہ) جو کھال بھی رنگ لی جائے وہ پاک ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

امران ینتفع بجلود المیتۃ اذا دبغت (بخاری و مسلم)
سَلِّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
عَنْ جُلُوْدِ الْمِیْتَةِ فَمَنْ ذَكَرَہَا
دباغت کے بعد مُردار کی کھال سے نفع اٹھانے کی
اجازت دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مُردار کی کھال کے
متعلق پوچھا گیا نے فرمایا اس کی دباغت (رنگنا) اس
کی طہارت ہے۔ (نسائی)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری مر گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہ اُتار لی۔ کیا گیا مردار کی کھال؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردار کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے۔

وانتہ لا تطعمونہ ان تندبغوا و
تنتفعوا (رواہ بإسناد صحیح) نیل الاوطار ج ۱ ص ۶۲

اور تم تو اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس کو رنگتے ہو اور نفع اُٹھاتے ہو۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مردار کی کھال کو پکایا جائے تو وہ پاک چرطی ہے۔ مردار سے مراد غیر مذبح ہے یعنی جس کو بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ جو جانور خود مر گیا یا گلا گھونٹ کر مار ڈالا گیا یا کسی جانور نے اس کو مار دیا مردار ہے۔ اس کی کھال کو رنگنے سے پہلے بیچنا، استعمال کرنا حرام ہے اور باغی کے بعد جائز ہے۔ مردار کا پچھا، بال، ہڈی، چونچ، کھڑ، ناخن ان سب کو بیچ بھی سکتے ہیں اور کام میں بھی لاسکتے ہیں اور اس کی بنی ہوئی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ خنزیر کے تمام اجزاء ناپاک و نجس ہیں۔ خنزیر کے بال اور کسی جزئی بیح باطل ہے اور اس کی کھال و بال کسی صورت بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ خنزیر کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا۔ فاند جس خنزیر کے تمام اجزاء نجس ہیں۔

۲۳۵، ۲۳۶۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ
عَنْ فَنَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْفَوْهَا
وَمَاحَوْهَا وَكُلُّوا اسْتَمْتَكُوا (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ام المومنین ميمونة رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو مانگھی میں گر پڑے تو کیا کریں۔ فرمایا اس کو پھینک دو اور اس پاس کے گھی کو بھی پھینک دو اور باقی گھی کھاؤ۔

فوائد ومسائل | امام نے اس حدیث کو کتاب الذبائح میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابوداؤد و ترمذی نے اطعمیں، نسائی نے ذبائح میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھی ہوئی چیز جیسے شہد یا گھی وغیرہ میں اگر چہ ہلایا اس کی مثل کوئی جانور گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دیں اور اس پاس سے تھوڑا تھوڑا گھی جہاں تک اس کی نجاست سرایت کرنے کا ظن ہو پھینک دیں باقی کا پاک ہے استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبے ہونے کی وجہ سے نجاست سارے گھی میں سرایت نہیں کر سکتی بلکہ صرف اس حصہ میں سرایت کرے گی جو اس سے ملا ہوا ہوگا۔ اسی لیے اس پاس کے گھی کو نکال پھینکے یا حکم دیا گیا اور اگر گھی جما ہوا نہیں ہے تو پھر سارا گھی ناپاک ہو جائے گا اور اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس برتن میں ناپاک گھی ہے اسی میں پاک گھی ڈالتے رہیں۔ یہاں تک کہ برتن کے کناروں تک اُبل کر بننے لگے۔ جو گھی بنے گا وہ ناپاک ہے اور جو برتن کے اندر رہ گیا وہ پاک ہو جائے گا۔

(۲) جو گھی یا تیل ناپاک ہو جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جلانے یا اسی نوع کے دوسرے کاموں میں استعمال کر

سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہے کہ:-

إِنْ كَانَ الْمَسْنَمُ مَائًا انْتَفَعُوا بِهِ وَلَا تَاْكُلُوْا

اگر وہ پتلا ہو تو اس کو استعمال کر لو کھاؤ نہیں۔

(کتاب الاطعمہ، فتح الباری ج ۹ ص ۵۳۰)

روز قیامت مجاہد فی سبیل اللہ کے زخموں کی کیفیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہِ خدا میں مسلمان کو جو زخم لگتا ہے۔ قیامت کے دن اسی حالت میں آجائے گا جیسے کہ لگا تھا (بخاری شریف)

۲۳۷- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُكَلِّمُهَا الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يُزَوَّرُ الْقَلْبُ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ نَفَجَدَ وَمَا لِلَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرَفُ عَرَفُ الْمُسْلِمِ

اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا۔ مسلم نے بھی جہاد میں ابنِ عساکر کی روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ عز وجل کو خون کا وہ قطرہ بہت محبوب ہے جو راہِ خدا میں گرسے اور چشمِ مسلم کا وہ آنسو بھی جو اندھیری رات میں بسے کیونکہ اللہ عز وجل مجاہد سے خوفِ خبیثت کے وقت تنہائی میں جو اشکیاری ہوگی وہ غلوں و ولایت ہی پر مشتمل ہوگی اور اسلام میں ہر کام کی مقبولیت غلوں پر موقوف ہے۔ یہ حدیث امور ذیل پر ہے (۱) راہِ خدا میں کھائے ہوئے زخم آخرت کا بہترین سرمایہ ہیں (۲) بروزِ حشر یہ زخم ہرے ہو جائیں گے تاکہ شہید کے فضل کا اظہار ہو اور عالم کے ظلم کا (۳) زخموں کے خون میں مشک و عنبر کی سی خوشبو ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید فقہی کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ اس کے بدن کا خون دھویا جاتا ہے (۴) سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے۔ شاہین کلام نے عنبران سے مناسبت کے متعلق گرما گرم بحثیں کی ہیں۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے ہر مناسبت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اہل علم عینی ج ۹ ص ۹۳ کا مطالعہ کریں۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے یہ مناسبت بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث سے مشک کا پاک ہونا ثابت ہوتا ہے تو اگر مشک گھی وغیرہ میں گر جائے تو گھی وغیرہ ناپاک نہ ہوگا (فیہ نظر)

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

باب ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بیان میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں پچھلے ہیں۔ آخرت میں پہلے ہوں گے (اور اسی اسناد سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل کرے۔

۲۳۸- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَيَأْتِيَانِي قَالَ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي شَمًّا يَحْتَسِلُ فِيهِ (بخاری)

فوائد مسائل

اس حدیث کو امام مسلم نسائی، ابن ماجہ، ابوداؤد، ترمذی طبرانی و طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں شرب متوضاء منہ اور باقی دوسری روایتوں میں ثم یغتسل منہ

اور طحاوی کی روایت میں شرب متوضاء منہ اور لیشر منہ کے لفظ بھی آئے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس سے غسل کرے یا پئے۔ مطلب یہ کہ پیشاب کرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس سے وضو و غسل کرنا کیونکر روا ہوگا۔ یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح جاری پانی میں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے (۲) ناپاک پانی سے وضو و غسل کرنا حرام ہے (۳) جو پانی کہ وہ درود نہ ہو نجاست پڑنے سے ناپاک ہو جائے گا (۴) حدیث کے خط کشیدہ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت سب سے اخیر میں دفن ہوگی اور سب سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ کیونکہ زمین برتن کی طرح ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز برتن میں سب سے اخیر رکھی جائے وہ پہلے اٹھائی جاتی ہے۔

باب (۱) جب نماز کی پیٹھ پر نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو نماز میں فساد نہ آئے گا (۲) اور حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز کے اندر اپنے کپڑے پر خون دیکھتے تو اس کپڑے کو اٹار دیتے اور نماز پڑھ جاتے (۳) ابن المسیب اور عامر شعبی نے کہا کوئی شخص نماز پڑھ لے اس کے کپڑے میں خون لگا ہو، یا منی لگی ہو، یا قبلے سے سوا اور کسی طرف نماز پڑھی ہو، یا تیمم سے پڑھی ہو پھر وقت کے اندر پانی پالے تب بھی نماز ٹوٹے۔

بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ يَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَصَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ مُسَيْبٍ وَالشَّعْبِيُّ إِذَا أَصْلَى فِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لَغِيرَ الْبَقْلَةِ أَوْ تَيْسَمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِيهِ فِي وَقْتِهِ لَا يُبِيدُ (بخاری)

فوائد مسائل

ہم نے نمبر دیدیے ہیں، ہر مسئلہ نمبر وار بیان کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اول، امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر دوران نماز نجاست لگ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی لیکن احناف کے نزدیک دوران نماز بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

مسئلہ دوم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فعل جو روایت ہوا، یہ صریحاً امام بخاری کے مسلک کے خلاف ہے کیونکہ اس میں نوبہ تصریح ہے کہ دوران نماز اگر ان کو معلوم ہو جانا کہ کپڑے پر نجاست ہے تو وہ کپڑے کو اٹار دیتے تھے۔ جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دوران نماز اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ نماز جاری نہیں سمجھتے تھے۔

مسئلہ سوم، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑے پر منی یا خون لگا ہوا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خون اور منی درہم سے کم تھی یا برابر اور اس اثر میں اس کا بھی ذکر نہیں لہذا یہ بھی امام بخاری کے مسلک کی دلیل نہیں بن سکتی۔ بہر حال حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر درہم سے کم تھی تو نماز درست ہوگئی اور اگر قدر درہم تھی تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے البتہ تیمم کے مسئلہ

میں اندر اور کما اتفاق ہے یعنی اگر پانی پر قدرت نہ تھی تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر وقت کے اندر اندر ہی پانی پر قدرت ہو گئی تو اب نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور قبلہ کے مسئلہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ و امام مالک و احمد بن حنبل علیہم الرحمۃ کا اتفاق ہے۔ اگر کسی نے کسی سمت کو قبلہ جان کر (تحری کے بعد) نماز پڑھ لی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سمت قبلہ وہ نہیں تھی جس طرف نماز پڑھی ہے تو اگر ثلاثہ کے نزدیک دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگر بغیر تحری کے بلا سوچے سمجھے نماز پڑھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سمت قبلہ اور طرف تھا تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابوجہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے پھر آپس میں کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دے یہ سن کر ان میں سے سب سے بڑا شقی (عقید بن ابی معیط) اس کو اٹھا لایا تو اس نے اونٹ کا سلا آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش! میرا بھی زور ہوتا تو ان کو تہلانا یہ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک پر ایک گرے جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے۔ سر مبارک ابوجہ کی وجہ سے نہ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے اس کو اُٹار کر پھینک دیا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور دعا کی یا اللہ فریش سے سمجھ لے۔ تین بار یہ فرمایا۔ جب آپ نے ان کے لیے بددعا کی تو ان پر یہ گراں گزری کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ میں دُعا مستجاب ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے لے کر بددعا سرہامیں (ذیل کے نام لیے) ابوجہل، عقبہ بن ابی ربیع، شعیبہ بن ربیع، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، ساتویں کا نام لیا جو ہمیں یاد نہ رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں۔ مجھے اس ذات مقدس

۲۳۹۔ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَالْبُؤْجَهْلُ وَ أَصْحَابُ لَدُ جُلُوسٍ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِي بِسَلَا حِزْبٍ وَ رَبِّي فَلَانَ فَيَضَعُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَأَنْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرُوهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ لَا أَغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَ يُخِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَنَظَرَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَ كَانُوا يَرْدُونَ أَنَّهُ الدَّعْوَةُ فِي ذَلِكَ أَلَيْسَ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا أَبَا جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِمُتَبِّةِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ وَ أُمِّيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَ عَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَ عَدَدَ السَّالِحِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ فَوَ الَّذِي لَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي نَعَدُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَرَحَ فِي الْقَلَيْبِ قَلَيْبٍ بَدْرٍ (بخاری)

کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور قلیب بدر میں ان کی لاشیں ڈال گئیں۔

(۱) امام بخاری نے اس حدیث کو جزئیہ، معارضی، صلوة، جمادیں بھی ذکر کیا اور سلم نے معارضی فوائد و مسائل میں اور نسائی نے سیر طہارة میں ذکر کیا (۲) یہ واقعہ قبل ہجرت کا ہے۔

اس حدیث سے امام بخاری علیہ الرحمۃ نے یہ استدلال فرمایا کہ باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کفار نے اونٹنی کی سلا رکھ دی تھی مگر حضور علیہ السلام بدستور سجدہ میں رہے۔ معلوم ہوا کہ دوران نماز اگر بدن یا کپڑے کو نجاست لگ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ سجدہ میں حضور اس لیے بدستور صرف رہے کہ بوجھ کی وجہ سے سر مبارک نہ اٹھا سکتے تھے۔ ثانیاً، حدیث میں حضور علیہ السلام کا بدستور نماز میں مشغول رہنے کی تصریح نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ سلا کے رکھ دینے کے بعد حضور سجدہ ہی میں رہے تا آنکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آکر اس کو ہٹایا اور جب تک ان امور کی وضاحت نہ ہو یہ استدلال صحیح نہیں قرار پا سکتا۔ اس کے علاوہ حدیث ہذا میں ان امور کی بھی تصریح نہیں ہے کہ وہ نفل تھی یا فرض۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا یا نہیں۔ پھر جو دعا حضور نے فرمائی وہ سلام پھیر کر فرمائی یا سر اٹھاتے ہی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا ایسے کلمات پر مشتمل ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب کفار نے سلا رکھ دیا تو آپ کو نماز کے فاسد ہونے کا رنج ہوا اس لیے آپ نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے یہ تصریح بھی کی ہے۔ یہ واقعہ آیت ثیابک فطر کے نزول سے قبل کا ہے چنانچہ اصل الفاظ یہ ہیں :-

احنح ابن المنذر فی سبب نزولها من طریق زید ابن مرشد قال قال النبی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلا جزور فنزلت (و ثیابک فطر فتح الباری ج ۸ ص ۴۸) اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فعل ثیابک فطر کے نزول سے قبل کا ہے۔ لہذا اس واقعہ سے یہ استدلال کرنا کہ دوران نماز کپڑے وغیرہ کو نجاست لگ جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، کسی طرح بھی درست نہیں ہے (واللہ اعلم)

بَابُ الْبُرَاقِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

باب تحوک اور رینٹ وغیرہ کپڑے کے لگ جانے کے بیان میں

عروہ بن مسعود بن مخزوم اور مروان بن حکم نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے زمانہ میں نکلے۔ پھر پوری حدیث بیان کی :-

وَمَا تَخَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَأْتٍ رَجُلٍ

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو لوگ آپ کے لباس مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور منہ

مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ

۲۴۰۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَرَزَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ

(بخاری)

اور بدن پر ملنے۔

(بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (غسار) میں اپنے
رومال میں تھوکا۔

مقصود عنوان یہ ہے کہ تھوک اور رینٹ پاک ہے اگر کپڑے کو لگ جائے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اسی طرح پانی
میں گر جائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ آئندہ حدیث میں آئے گا۔ اس حدیث سے یہ ہدایت بھی ملتی
ہے کہ نماز میں اگر تھوک یا ناک آجائے تو رومال وغیرہ میں ڈال دے۔ مسجد میں نہ تھوکرے کیونکہ مسجد میں تھوکنے سے حضورؐ نے
منع فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ آدمی کا لعاب دہن اور ناک کے فضلات اور آنسو پاک ہیں لیکن حدیث ہذا
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوک چونکہ پاک ہے۔ اس لیے کپڑے یا پانی میں تھوک دیا کرو۔ بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر کپڑے یا
پانی میں تھوک گر جائے تو وہ ناپاک نہ ہوگا۔ اس سے میرسد بھی نکلیے گا کہ اگر بالفرض کسی کے پاس صرف ایسا پانی ہے جس
میں لعاب دہن پڑا ہوا ہے تو اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہ ہوگا۔

بَابُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ

باب نبیذ نماز اور نشہ والی شراب سے وضوء جائز

وَلَا بِالنَّسِكِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَالْبُؤْسُ الْعَالِيَةُ
وَقَالَ عَطَاءُ النَّبِيذُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ
الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ (بخاری)

نہیں اور حسن و ابوالعالیہ نے نبیذ قمر سے وضوء کو مکروہ
قرار دیا اور عطاء نے کہا دودھ یا نبیذ قمر سے وضوء کے
بجائے تیمم میرے نزدیک اچھا ہے۔

کیا نبیذ قمر سے وضوء جائز ہے

پانی میں چند کھجوریں بھگو دی جائیں کہ اس میں کھجوروں کی مٹھاس
نسی آجائے اور نشہ پیدا نہ ہو، اس کو نبیذ قمر کہتے ہیں۔ سب کے
پانی عموماً گھاری ہو کر تے ہیں اس لیے لوگ چند سوکھی کھجوریں پانی میں بھگو دیتے جس سے پانی میں ذرا مٹھاس سی پیدا
ہو جاتی تھی تو نبیذ قمر جس میں قطعاً نشہ نہ ہو اور رقت سیلان بھی باقی رہے۔ اگر کسی کے پاس صرف یہی پانی ہو تو اس صورت
میں اس کو نبیذ قمر سے وضوء کرنا چاہیے یا تیمم؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) امام بخاری کے نزدیک نبیذ قمر سے وضوء جائز نہیں لیکن امام نے اپنی تائید میں جو حضرت حسن بصری و ابوالعالیہ کا
قول نقل کیا ہے۔ یہ ان کو مفید نہیں ہے کیونکہ حضرت حسن بصری سے جو روایت ہے اس میں لا باس کے لفظ ہیں جس
سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسن بصری کے نزدیک نبیذ قمر سے وضوء جائز ہے۔ مگر کوہ تفریب ہے۔ اسی طرح حضرت عطاء
ابن یاح کا قول بھی ان کے موافق نہیں کیونکہ حضرت عطاء یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تیمم کر لینا زیادہ اچھا ہے گویا وہ بھی عدم
جواز کے قائل نہیں ہیں۔ فافہم۔

۲۔ امام شافعی و مالک و امام احمد علیہم الرحمہ کے نزدیک کسی حال میں نبیذ قمر سے وضوء جائز نہیں۔

۲۔ سیدنا امام اعظم علیہ الرحمۃ سے تین قول منسوب ہیں — اول، بنیذہ مقرر سے وضو کرے تیمم نہ کرے، امام زفر کا بھی یہی مسلک ہے دوم، تیمم کرے اور بنیذہ مقرر سے وضو نہ کرے۔ اس کو نوح بن مریم و حسن بن زیاد نے روایت کیا۔ فاضی خان نے فرمایا یہی صحیح ہے۔ اکثر علماء امام ابو یوسف کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام طحاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا سوم، یہ کہ تیمم بھی کرے اور بنیذہ مقرر سے وضو بھی کرے۔ امام محمد علیہ الرحمۃ کا یہی مسلک ہے (احکام القرآن لابن جریر الرازی) صاحب محیط نے فرمایا۔ بنیذہ مقرر کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں چند کھجوریں ڈال دی جائیں۔ یہاں تک کہ پانی میں مٹھاسی پیدا ہو جائے لیکن وہ گاڑھا نہ ہو اور نشہ بھی نہ پیدا ہو۔ اگر نشہ پیدا ہو جائے تو اس کا پینا بھی حرام ہے وضو کیونکر جائز ہوگا۔ وضاحت :- حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنیذہ مقرر جس سے حضور علیہ السلام نے وضو کیا :-

تَمَرَاتُ الْقَيْتِهَا فِي الْمَاءِ لَانِ عَادَةُ الْعَرَبِ
اَنْهَا تَطْرَحُ التَّمْرَ فِي الْمَاءِ لِيَحْلُو
(یعنی ج ۱ ص ۹۴)

وہ چند کھجوریں تھیں جو پانی میں ڈال دی تھیں کیونکہ
عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ پانی میں کھجوریں ڈال دیتے
تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔

اور بیلاہ الجن کی حدیث میں آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے ڈول میں کیا ہے انھوں نے عرض کی بنیذہ ہے۔ حضور نے فرمایا۔
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَا حَوْطُهَا فَتَوَضَّأُوا
بِهَا وَصَلَّى الْفَجْرَ (ترمذی، ابوداؤد)

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے کہا اس حدیث کے راویوں میں ابوزید ہے جو مجہول ہے۔ اس بنا پر علماء سلف نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ ابن العربی نے فرمایا کہ ابوزید مولیٰ عمر بن حریث رومی عنہ راشد بن کیسان اور ابوروق اور یہ بات ابوزید کو حدیث جہالت سے نکال دیتی ہے۔ ہاں ابوزید کا اصل نام معلوم نہیں تو جائز ہے کہ امام ترمذی نے جو فرمایا کہ وہ مجہول ہے۔ اس سے مراد مجہول الاسم ہو کیونکہ اسی حدیث کو چودہ افراد نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے جیسا کہ ابوزید نے روایت کیا ہے۔ علامہ عینی نے ان چودہ افراد کے نام بھی گناے ہیں دیکھو عینی ج ۱ ص ۹۴ — بہر حال اس حدیث کے پیش نظر سیدنا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بنیذہ مقرر سے وضو جائز ہے، جبکہ وہ تین ہی ہو اور اگر شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہوگا اور اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر وضو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو اس کا پینا بھی حرام ہے۔

(۲) اور دودھ سے وضو بالائتفاق جائز نہیں ہے — اسی طرح جس پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی کہ بول چال میں (عرف میں) اس کو پانی نہ کہیں جیسے شربت، شوربا، چائے، عرق کلاب، کیڑا وغیرہ اس سے وضو و غسل جائز نہیں ہے — لہٰذا سے بھی وضو جائز نہیں یعنی جب تک یہ لکھا جائے کہ یہ تو پانی ہے، جس میں کچھ دودھ مل گیا ہے تو وضو جائز ہے اور جب دیکھنے والا اسے دودھ یا دہی کی لٹی کے تو اس سے وضو و غسل جائز نہ ہوگا۔

۲۴۱۔ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ

وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ
حَرَامٌ (بخاری)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پینے کی وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے۔

فوائد ومسائل

اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاشرہ میں اور مسلم نے بھی اشرہ میں ذکر کیا۔ ترمذی و نسائی نے اشرہ و ولیمہ میں اور ابن ماجہ نے اشرہ میں ذکر کیا۔ "کُلُّ شَرَابٍ" کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ پینے کی چیز جس میں نشہ ہو حرام ہے کیونکہ کلمہ "کُلُّ" جب نکرہ کی طرف مضاف ہو تو عموم افراد کا فائدہ دیتا ہے اور جب معرفہ کی طرف ہو تو عموم الاجزاء کا فائدہ دیتا ہے۔ واضح ہو کہ نمر جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے جس کو ہم اردو زبان میں شراب کہتے ہیں اس کا پینا بہر صورت حرام ہے خواہ نشہ ہو یا نہ ہو۔ تھوڑا پایا جائے یا زیادہ لیکن جو پینے کی چیز نمر نہیں ہے جیسے پوست، افیون، چرس، پھنگ اور اسی نوع کی اور چیزیں، ان کا اس مقدار میں پینا اور کھانا حرام ہے جب کہ نشہ لائیں اور اگر اتنی قلیل مقدار میں استعمال کی گئیں کہ نشہ نہ ہو تو پھر حرج نہیں جیسے ادویہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔

بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمُ عَنْ وَجْهِهِ

باب عورت کا اپنے والد کے چہرہ سے خون کا دھونا

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ آمَسَحُوا عَلَى رِجْلِي
فَاتَمَّ مَرِيضُهُ (بخاری)

اور ابو العالیہ نے کہا (جب ان کے پاؤں میں تکلیف تھی میرے پاؤں پر مسح کر دو اس میں تکلیف ہے۔

عنوان سے مقصود یہ بتانا ہے کہ نجاست کے دور کرنے میں کسی دوسرے سے مدد لینا جائز ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احدی لڑائی میں جو زخم آیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے خون صاف کیا اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں جانا۔ اسی طرح بضرورت اگر اعضاء وضو کے دھونے میں دوسرے سے مدد لی جاتے تو جائز ہے۔ جیسا کہ ابو العالیہ نے اپنے پاؤں پر مسح کرایا، کیونکہ اس میں تکلیف تھی اور مسح اس لیے کیا کہ پانی نقصان دیتا تھا۔ اس اثر کو عبد الرزاق نے معمر سے انھوں نے عاصم بن سلیمان سے انھوں نے کہا کہ میں ابو العالیہ کی عیادت کو گیا کہ وہ بیمار تھے۔ لوگوں نے ان کو وضو کرایا۔ جب ایک پاؤں باقی رہ گیا تو کہا۔ اس پر مسح کر دو۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس پاؤں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔

۲۴۲۔ بِأَيِّ شَيْءٍ دُويَ جَرْحُ السَّيِّئِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ
أَعْلَمُ بِهِ مِثِّي كَانَ عَلَى يَدَيْهِ بَرْدٌ
فَبَدَأَ بِمَاءٍ وَفَاطِمَةُ تَنَسَّلَ عَنْ وَجْهِهِ
الدَّمُ فَخَذَ حَصْبَةً فَخَرَقَ فَحَثَّى
بِهِ جَرْحَهُ (بخاری)

سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم احدی لڑائی میں لگا تھا اس کو کیا دوا لگائی تھی انھوں نے کہا اب اس واقعہ کا جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور باقی نہیں رہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور جناب فاطمہ حضور کے چہرہ مبارک سے خون دھور ہی تھیں

تو ایک بوریا جلایا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔

فوائد و مسائل

(۱) اس حدیث کو امام نے مغازی اور نکاح میں بھی ذکر کیا۔ مسلم نے مغازی میں۔ ترمذی و ابن ماجہ نے طب میں ذکر فرمایا (۲) یہ واقعہ کتاب المغازی میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ حضرت رسول بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی انصاری صحابی جلیل القدر ہیں۔ ان کا اصل نام عزن تھا۔ حضور علیہ السلام نے سہل نام تجویز فرمایا۔ سو برس کی عمر ہوئی۔ ۱۱ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ سے کل ایک سو تراسی حدیث مروی ہیں۔ بخاری میں آپ سے اکتالیس حدیثیں مروی ہیں۔ مدینہ میں انتقال کرنے والے صحابہ میں سب سے آخری آپ ہی ہیں (۳) یہ حدیث مسائل ذیل پر مشتمل ہے (۱) چرلنے پورے کی راکھ زخم کے لیے مفید ہے اور خون فوراً بند کر دیتی ہے یہ ایک پرانا طریق علاج ہے جو بہت ہی مفید ہے (۲) دوا۔ و علاج کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ یہ کہ دوا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے (۴) محارم سے خدمت لینا جائز ہے

بَابُ السَّوَالِ

اب مسواک کرنے کے بیان میں

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ آپ نے (سوکر) اٹھ کر مسواک فرمائی۔

ابو بردہ اپنے والد سے راوی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام مسواک کر رہے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ آغ آغ کی آواز نکال رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں تھی۔ گویا آپ تے کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکر اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے (صاف) کرتے۔

۱۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاسَنَ

۲۴۳۔ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسَوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ آغْ آغْ وَالسَّوَاكُ فِي فَمِهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّءُ (بخاری)

۲۴۴۔ عَنْ أَبِي حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيَتَوَضَّأَ فَاهُ بِالسَّوَاكِ

فوائد و مسائل

حدیثوں پر نمبر لگا دیے ہیں۔ نمبر وار ان کے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ۱۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جو آئندہ بیان ہوگی ۲۔ حدیث دوم کو امام مسلم و نسائی و ابوداؤد کتاب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے۔ استننان کے معنی مسواک کرنے کے ہیں۔ یتہووع کے معنی نئے کرنے کے ہیں لیکن بتکلف مطلب یہ ہے کہ مسواک اس طرح فرما رہے تھے کہ قے کی سی آواز نکال رہی تھی جیسے حلق میں انگلی یا برش سے صفائی کرتے ہیں تاکہ منہ اور گھٹے کی آلاش خارج ہو جائے ۳۔ حدیث سوم کو امام نے صلوٰۃ اللیل میں بھی ذکر کیا ہے اور ابوداؤد و مسلم و ابن ماجہ نے طہارۃ میں اور نسائی نے طہارۃ و صلوٰۃ میں ذکر کیا ہے۔ یشوص کے معنی دھونے، صاف کرنے کے ہیں۔ ابن وقیف العید نے فرمایا کہ اس حدیث سے سوکر اٹھنے کے بعد مسواک کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے

نہیں دیکھیں مگر وہ کہتے ہیں اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کی ہدایت دی گئی تاکہ مسواک کے ذریعے منہ ان آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ حدیثیں اس امر پر دال ہیں کہ مسواک کی سنت مولدہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توفیق فرمائی۔ حتیٰ کہ اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ عین وفات شریف کے وقت بھی حضور علیہ السلام نے مسواک استعمال فرمائی ہے (بخاری)

مسواک کے فضائل | ۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرماتا (طبرانی) ۲۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم جب باہر سے تشریف لاتے تو پہلا کام آپ کا مسواک کرنا ہوتا۔ (مسلم شریف) ۳۔ مسواک کا التزام رکھو یہ سبب ہے منہ کی صفائی اور اللہ عزوجل کی رضا کا ۴۔ دو رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی ستر رکعتوں سے (ابونعیم) ۵۔ دس چیزیں فطرت سے ہیں یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ مونچھیں کٹنا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چھتیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، مونے زیر ناف منڈنا، استنجہ کرنا، ٹہلی کرنا۔ یہ اور اس سلسلہ کی دیگر احادیث سے مسائل ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔

مسواک کرنے کے مسائل | ۱۔ کم سے کم تین مرتبہ دہانے، بائیں، اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھوئے، مسواک نہ بہت نرم ہو نہ بہت سخت، پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑی لکڑی کی جو چھنگلیا کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو جائے۔ مسواک دہانے یا ہتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھنگلیا مسواک کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے لمبائی میں نہیں، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے، پہلے داہنی جانب کے دانت ناچھے پھر بائیں جانب کے اوپر کے پھر داہنی جانب کے نیچے کے۔ پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھوئے یونہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زمین پر پڑی نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی جانب اوپر ہو۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیا جائے یا کسی پاک جگہ رکھ دی جائے گندگی میں نہ ڈالی جائے۔ احناف کے نزدیک مسواک سنتِ وضو ہے سنتِ نماز نہیں ہے۔

بَابُ دَفْعِ السَّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ

باب جو عمر میں بڑا ہو پہلے اس کو مسواک دینے کے بیان میں

۲۲۵۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسواک کر رہا ہوں۔ اتنے میں دو شخص میرے پاس آئے۔ ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے پہلے اس کو مسواک دی جو عمر میں چھوٹا

۲۲۵۔ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَتَّسَوَّكُ بِسَوَاكِ نَجَاءٍ فِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَازِلْتُ السَّوَاكِ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِيرُ خَدِّهِ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

تھا۔ تب مجھ سے کہا گیا کہ پہلے بڑے کو دو۔ میں نے بڑے کو دیدی۔

أَخْصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ مَبَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (بخاری)

فوائد و مسائل

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ بڑوں کا حق مقدم ہے لیکن جب کوئی چیز بانٹی جائے تو چھوٹوں سے ابتدا کی جائے اور یہ طریقہ ہر بات میں سلام، تحیۃ، کھانے پینے میں اختیار کیا جائے کہ یہی سنت ہے۔ حضرت مہلت علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بڑی عمر والے کو ہر بات میں مقدم رکھنا اولیٰ ہے لیکن جب ترتیب کے ساتھ بیٹھیں تو پھر ابتدا واپسی طرف والے سے کی جائے۔ ۲۔ دوسرے کی مسواک استعمال کرنا جائز ہے البتہ مناسب یہ ہے کہ دھو کر استعمال کرے ۳۔ اس حدیث سے مسواک کی فضیلت نکلتی ہے کہ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے مسواک کے متعلق جو خواب دیکھا وہ وحی ہی تو تھا! (۴) عنوان کا مقصد مسواک کی فضیلت کا اثبات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہوتی جو عند اللہ فضیلت والی ہے تو حضار مجلس میں سے کس سے اس کی تقسیم فرمائے اور اگر وہ چیز ایسی ہوئی جو عند اللہ فضیلت والی ہے تو اس کی تقسیم بڑی عمر والے سے شروع فرمایا کرتے۔ مسواک چونکہ ایک فضیلت والی چیز تھی اسی لیے خواب میں آپ کو بڑی عمر والے کو دینے کی ہدایت دی گئی۔

بَابُ فَضْلِ مَنِّ بَاتٍ عَلَى الْوُضُوءِ

باب با وضو سونے کی فضیلت کے بیان میں

بار بن عازب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو اپنے سونے کی جگہ پر آجائے تو نماز کا سا وضو کرے پھر داہنے کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا کر۔ یا اللہ! تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے اپنے تئیں تیسرے سپرد کر دیا اور اپنا کام تجھ کو سونپ دیا اور اپنی پیٹھ تجھ پر ٹیک دی (یعنی تجھ پر بھروسہ کیا) تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانا نہیں۔ مگر تیرے ہی پاس یا اللہ میں تیری کتاب (قرآن پاک) پر ایمان لایا جس کو تو نے اتارا اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ اب اگر تو اسی رات مر جائے تو اسلام پر رہے گا اور ایسا کر کہ یہ دعا تیرا آخری کلام ہو۔ برار نے کہا۔ میں نے

۲۴۶۔ عَنْ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَمِنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَآتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ أَحْرَمًا تَسْكُمُهُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ أَمِنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي قُلْتُ

وَرَسُوْلِكَ قَالَا لَا وَبَيْتِكَ الَّذِي
اَرْسَلْتَ (بخاری)
بِکُنَا بَکَ الَّذِي اَنْزَلْتَ“ اس کے بعد میں نے یوں کہہ دیا ”در سوک“ آپ نے فرمایا نہیں، (بلکہ) یوں کہہ دینیٹ
الذی ارسلت۔

قوائد و مسائل اس حدیث کو امام نے دعوات میں بھی ذکر کیا ہے۔ مسلم نے دعاء میں ابو داؤد نے ادب میں
ترمذی نے دعوات میں اور نسائی نے فی الیوم ولیلہ میں — با وضو سونے کی دیگر احادیث
میں بھی فضیلت آئی ہے۔ ۲۔ سوتے وقت وضو کر لینا مستحب ہے اور اسی طرح دعا کرنا ۳۔ داہنی کروٹ سونا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ کیونکہ آپ ہر کام میں سیدھی طرف کو پسند فرماتے تھے۔ نیز دہنی کروٹ سونے سے زیادہ
غفلت نہیں ہوتی اور تہجد کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے ۴۔ اگر پہلے سے کسی کو وضو ہو تو سونے کے لیے دوبارہ وضو کرنے
کی ضرورت نہیں ہے وہی وضو کافی ہے اور با وضو سونے کی حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے اسی رات موت آجائے تو وضو کی
برکت سے شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ۵۔ سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کوئی دنیاوی بات نہ کرنا مستحب ہے۔
اسی طرح مذکورہ بالا دعا پڑھنا بھی تو اگر اسی نیند میں موت آگئی تو اس کے اعمال کا انتقام وضو پر اور دعا پر جو فضل الاعمال
ہے، ہوگا ۶۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے کتاب الوضو کے اخیر میں یہ حدیث درج کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ
جیسے آدمی وضو میداری کے اخیر میں کرنا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث کتاب الوضو کا خاتمہ ہے۔

خاتمہ اس حدیث مقدس پر کتاب الوُضُوْء ختم ہوئی۔ پارہ دوم انشاء اللہ العزیز کتاب الغُسل
سے شروع ہوگا — کتاب الوضو میں کل مرفوع حدیثیں ۱۵۴ ہیں۔ ان میں سے موصول ۱۱۲ اور
بصیغہ مطابقت و تعلیق ۸۸ حدیثیں ہیں اور مکرران میں ۷۳ حدیثیں گویا بلا تکرار کل ۸۱ حدیثیں ہیں جن میں ۳۱ معلق ہیں اور
باقی موصول۔ کتاب الوضو میں صحابہ و تابعین کے آثار موقوف ۴۸ ہیں۔ ان میں تین موصول ہیں باقی معلق ہیں۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ —

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

سید محمد احمد رضوی غفرلہ

دارالعلوم عربیہ اسلامیہ لاہور

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق ۲۲ اکتوبر ۱۹۹۵ء

وَمَنْ يَنْتَهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

دین مصطفیٰ

عَلَيْهِمَا لِحَيَّةٍ وَالشَّيْءُ

عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق
معاشرت سے متعلق قرآن و حدیث اور
فقہ حنفی کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا
قابل مطالعہ مجموعہ

حب فرمائش

جناب محترم الحاج امیر بخش مس
مخدوم کارپوریشن میکلورڈ روڈ راجہ

تالیف

علامہ سید محمود احمد ضوی

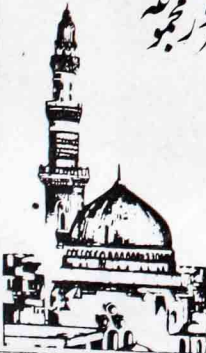
ناظم شعبہ تبلیغ دارالعلوم عربیہ اسلامیہ
مجمع بخش روڈ لاہور

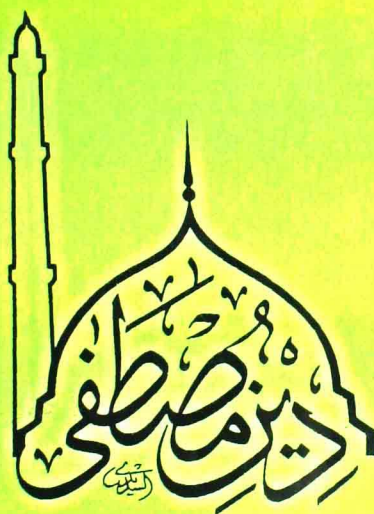
حضور ہادی عالم نور مجسم جلیبِ کبریا
سرور انبیا، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام والشا

ارشادات کا ایمان افروز مجموعہ

مکتبہ محمدیہ احمد رضا

تبعیہ فی العلم و فی الخاف لا یو

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآلَاءُ

بِالْمَعْتَمَدِ

صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف رضوی

